四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

責任編輯：孫言誠　　賀　偉

四庫全書存目叢書·史部二七〇

（大陸版·限中國大陸發行）

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

（濟南經九路勝利大街）

金壇古籍印刷廠印製

787×1092毫米　16開本　55印張

1996年8月第1版　1996年8月第1次印刷

印數1—100

ISBN 7—5333—0535—3

Z·37　史部定價：87600圓

史部第二七〇册目次

史部・政書類

王國典禮八卷

〔明〕朱勤美撰

北京圖書館藏明萬曆四十三年周府刻天啓增刻本

附《四庫全書總目・王國典禮八卷》提要

王國典禮序

咨歲奉簡書來按兩河兩

河上游

王邸星分余轍所司一以往

例從事其非分請者輒令

檢故實以示用柷其望惟

是

王國即有條例諸書而文移

旁午兼以

累朝之典或初腆而繼嗇或并

原缺第三葉

減而末豐乍建或止中輟或復所司不能舉其大凡及抵會城以公事晤伯榮宗正伯榮博雅君子也語及藩國則成憲往牒靡所不諳詢之曰莫無似往會

謬纂

王國典禮一書未敢示人也余借而讀之爲卷凡八爲目凡三十冠以

明興

諸王擁節旄之重握精鋭之師鎮撫邦國徼巡邊陲詎不甚重歟不一再傳而龜組雖故虎符已非矣一切建社賦租之典不能不少

遜焉此豈展親之舉有減于先朝漢帝有云我子豈宜與先帝子等蓋不典則不物匪禮則匪程而時有

節縮用酌厥中亦惟是訓
以義方弗卽慆淫已耳故
是書所載禮有其儀儀有
其等名位不同禮亦異數
議經歷朝斷由

列聖一披閱而典則有赫豈惟
昇翰龜鏡而凡厥有位將
按故實孰能去之抑不獨
故實之是稽也而防維與
存頃余行部遡衛源歷河
陽而駐洛中徘徊瀍澗想
有周分建之盛焉當武周
列國八百而始之規畫王
城也南抗申息北跨邶鄘
皆同自鄶無譏而大國名

藩其食毛會不得望天子
之畿輔先王之遠計固自
有在也且嘗丘賜履則聊
攝以東姑尤以西曲阜卜
社則典物備策官司彝器

衛之會王東蒐唐之疆以
戎索然方執百里未之有
加何也齊猶日周之宗盟
異姓爲後而魯固武之同
母弟也於武有締造之勛
於成有夾輔之勞郎割海
内之多腴畀之誰曰不可
而屢屢若爾典禮故也況
聲明文物之飾征繕室廬
之末者哉是以我朝

列聖監古作則或離裏之愛或
友于之情上有特鍾下有
他覬不閙越典禮而創制
焉是非萬世
聖子
神孫所當奉以周旋無敢失隊
者哉傳曰禮也者其人之
坊與坱坊弛維其何厭之
與有且余因是而有感焉
昔子政忠鯁爰在天祿子

建幽憤用求自試豈其以
天潢之裔而不獲與思皇
之彥宣力公家爲者兒宗
人換授有條踈宗鄉舉與
選先令功令備具而振鷺
無聞摶鵬希覯何也余不
佞且拭目俟之矣
萬曆四十三年歲次乙卯
夏六月吉旦
賜進士出身文林郎巡按河南

監察御史張至發頓首拜書

王國典禮序

高皇帝汛彼腥羶還我冠帶功隻
千古無庸數貢爲己然豐沛
之後誰歟布衣崛起者乃睠
雍垠豈眞荒漢以是言淂統
之正必漢與

明而漢猶處輕焉況溺冠據洗
不事詩書者乎
高皇帝甫定江南即延致四先生
輩將議禮制度于是乎出故
干戈一寧典制大備豈若皇
帝之尊取快綿蕝而止懽禮
止綿蕝凡藝賄[illegible]主經緯[illegible]
如床第孅姁却慮勿及又違
棹七國之尾不爲子孫憂若
明有
成祖則天開之矣血胤相承壹戎
纘緒非復七國之云而以華

除所哆口周官何弗丹腰其
樸斲也端木氏曰見禮知政
禮紛政龐統將若何統嗣
神考禮振前王潤色綢繆本支百
世由此言之漢不第輕故先
正謂夷狄不和親外戚不與

政論諫不殺言官三美政遠
軼前代而寔不盡于此其封
建
諸王也連城跨邑懲漢失策然
亦無宋齊之制于典籤殘身
絕蔭懲唐寡恩然更無趙宋

之聚于京邑即五分食一四
分食一後稍復然豈必瓜瓞
之初逆計不億而四民嬉游
自如六藝登顧在望矣左官
之律今且通焉抑非
高皇帝指也他如吉凶五禮卑服

諸儀經緯有條纖悉畢具是
非不斟酌
累朝而草昧經綸可勝心鉥要
以毛裏所分精神必到維城
磐石共迓庥嘉因以燕及皇
天綿世永曆俾士食舊德農

服先疇商循族世工用高曾
高皇帝萬年一日之心固非曰漢
覲秦之失計而廣自爲樹厚
自爲藩也煌煌明備誰則奸
之或者曰是儀耳于百年後
與何居嗟乎此魯兩生所以

迂也夫其蹈以敬者內心不可知而節以儀者外心所自白故曰禮若亢鋸之柄而勒駿防佚鋒淩防淫三千其目詎慎過而葸昔周六官主法儀禮主文表裏用之迄以滋

大季葉己替而伯父伯舅之國相與盟會饗獻猶渇考制衷度以植國紀而禦外侮其在今日則一恬而習焉如印之與塗而大僭竊小驕慢已杜轡而無府韋矣使必百年

後興恐漢不逮文景有先七國起者叔孫先一蕝不猶脩膜之土龍耶而卽

高皇帝方册所布垂

列聖道德所翔洽鐇濛不乃耿類亦惟偭焉昭制靡思蠡迪檢

柙耳請再以漢事明之博學聚書善屬文好賓客喜黃老誰如淮南安楚王英而卒踣氏殄世何也詩曰不愆不忘率由舊章又曰民之質矣日用飲食故衣租食稅而外壹

惟奉
高皇帝所議所制淑慎厥躬而帶
礪自效于太平之日者亦靖
共矣宗卿伯榮氏爲彙輯而
類析于篇固通今者考鏡之
林亦展親者會通之藉然力
勤而思遠矣漢之向歆雖極
諫外戚而嘗談黃白雖克承
家學而嘗爲國師何若
西亭先生咀經籍行貽厥伯榮
伯榮徒以秉禮績文再世祭
酒宗彥四星如綺伯榮父子

遂足當之憶先司空填撫中
州時每與
西亭先生以文字結契而不佞
勸謬轄藩垣更敦世好所稱
言有壇宇行有坊表恐不直
汴上潢派爲罕其儕此編出
而果有以怵肥腸滿腦之思
悛鮮衣怒馬之習也封疆之
吏亦職有利哉敬爲序而傳
之

萬曆乙卯七月旣望
賜進士出身通奉大夫河南布政

司右布政使前奉
勅提督學校陝西按察司副使禮
部儀制司郎中琅邪臧爾勸
撰

王國典禮序

明興
周定王以仁厚開國麟趾振振
于詩禮之派獨盛於
恭靖伯榮宗正恭靖之裔也源
淵流永代有聞以其大父曰
皇麓公嘗與獻吉友善于令
君肖亭公游於于麟元美之
間伯榮氏光昭其業晉復藉
是余嚮往伯榮獲以司理開

封把臂論交踰五季所習其
必温而栗其學慱而核其任
士嚴而不苛頎德逵猷未可
測以涯涘雅見傳經談藝公
族多所彬彬尚化粟季來

周藩頗稱多事委曲密移俾內
不褻國體外不違諸司旋濆
旋妝佀榮之力是可誣也暇
則漱百家之芳潤以垂不朽
其多亡處數十種王國典禮

其一云我
朝衆建懿親典隆往代
今上篤桐建子意優渥於曩時卒
之意不勝禮
一必豈肴愛是蓋意溢而制以度

數是禮禮行而徵諸文獻是
典不典不禮將是用之故禮
春養也君子既得其養又好
其辨國家肴徵之長胥賴之
矣余嘗私計佀榮其校書似

漢中壘其嚴藻如陳思王或
者謂其抱周召之畧格於今
不獲展錯
明廷匡時弼主之忠徒托之典禮
嗚是不繇夫禮禁未然之前

法施已然之後法之所爲用
者易見而禮之所爲禁者難
知藉使漢景時有宗卿如伯
榮著典禮以防王國將鼂錯
不必發大難之端亞夫不必

堅吳楚之壁而七國與長沙
同漢室以終始可也詩曰懷
德維寧宗子維城伯榮其各
令懷德以壯維城厥功亦既
偉矣豈必歷金門上玉堂登

三事九列而後爲伯榮重耶
憶甲寅之夏直指古淄張公
入境驄馬與登陸
王藩並進衛源其時
福藩隨封之徒藉彈壓以不譁

亡向中涓必爭事
孝陵直指必疑而問於伯榮伯榮
自是憤浮於分
先定王肖像
二聖於藩邸
大皇帝賠書以撤之
先王至孝
成祖至仁祖愛以禮正其相成以
孝昭於母弟之親猶用是以
凜凜也其他條對類是直指

再徵文獻而因以是集示直
指喜謂諸司曰辨分定志繫
禮是賴息可不傳直指公必
伯榮之心故爰作玄宴而伯
榮之名屬於天下舊矣余待
罪大梁倫起殺責之故論著
如此
賜同進士出身兵部職方清吏司
主事通家友弟關中王弘祖
頓首拜撰

王國典禮目錄

錫命 附迎節 繳冊印 頒誥 迎[illegible] 迎勑 迎曆 諭使

卷之五

慶祝 附表箋 更定表箋式 迎[illegible] 書啓

入覲 附宣召 朝[illegible] 接夷 途[illegible]

奏事 附驛傳 貢賞

宴饗 附大樂 樂章

卷之六

喪禮 附諭祭 墳塋

事例 親王封典 郡王封典 請改封典 廢子襲封 請封生母 稽查奏勘 查革冒封 報生 名封 奏請期限 選婚 附選繼 內助 選妻 庶人婚嫁 遣婚 寄養子女 花生傳生

卷之七

管理 附另城

宗學 附開科

奬勸 附恩賜 特典 賜書 請乞

懲戒 附禁典 罪宗 城禁 越關 點押 刑律

卷之八

秩官 附諭輔 俸給 黜陟 內官

儀賓 附王親

兵衛 附民校 民尉 米布

倉庾 附義倉

支鹽 附買辦

諱禁

王國典禮目錄終

王國典禮凡例七則

一

祖訓乃

高皇帝所以垂憲萬世者

累朝熙洽之後較之經綸草昧時勢既異卽不必一一舉行而勸諭大指固千古如新也敬備書之以揭率由之準

一是編所採曰

祖訓曰實錄曰會典曰集禮而條例諸書則其緒也非令甲所載不以溷焉

一是書爲欵三十總其綱也欵中各有細目卽附其後以備類檢

一各欵皆錄前書原文不敢增減至變例與新議雖不係正文而可參證本類者則以小字附之後云

一

藩王名不書全字遵時禁也覽者自辨

一

周王及 始祖鎭平王名諱不書以冀周宗法當尊所自出

一

皇明典禮定自 建文然近多行之則國章也故亦採錄

一事例先後予奪不一今各照

列朝次序紀錄庶因革瞭然而遵守者亦不難取衷矣

一各欵後莫不揣溝瞀輒贅數言則臆見及之耳千慮之一何裨

廟社祭于展親之典奉藩之誼小有補苴其宗臣之肯綮乎而或別有揚搉且不敢著于篇

王國典禮凡例終

王國典禮卷之一

奉

勑督理宗學 周府宗正勤美編集

聖訓御製附

凡自古親王居國其樂甚於天子何以見之冠服宮室車馬儀仗亞於天子而自奉豐厚政務亦簡若能謹守藩輔之禮不作非爲樂莫大焉至知天子總攬萬幾晚眠早起勞心焦思唯憂天下之難治此親王所

以樂於天子也

凡古王侯妄窺大位者無不自取滅亡或連及朝廷俱廢蓋王與天子本是至親或因自不守分或因姦人異謀自家不和外人窺覦英雄乘此得志所以傾朝廷而累巳身也若朝廷之失固有此禍若王之失亦有此禍當各守祖宗成法勿失親親之義

祖訓

太祖遺

諸王往臨濠謁

陵墓因諭之曰世稱商高宗周成王爲賢君者汝知之乎高宗舊勞於外知民疾苦成王早聞無逸之訓知稼穡之艱難故其在位不敢暇逸能修勤儉之政爲商周令主今汝諸子生於富貴未涉艱難人情習於宴安必生驕惰况汝他日皆有家有國不可不戒今使汝等於旁近郡縣遊覽山川經歷田野因道途之險易以知鞍馬之勤勞

觀小民之生業以知衣食之艱難察民情之好惡以知風俗之美惡即

祖宗陵墓之所訪求父老問吾起兵渡江時事識之於心以知吾創業之不易也於是命

中書擇官輔導以行

上退朝還宮

諸王侍

上指宮中隙地謂之曰此非不可起亭館臺榭爲遊觀之所今但令內使種蔬誠不忍傷

民之財勞民之力耳昔商紂崇飾宮室不恤人民天下怨之身死國亡漢文帝欲作露臺而惜百金之費當時民安國富夫奢儉不同治亂懸判爾等當記吾言常存警戒

上諭省臺臣曰朕諸子日知務學必擇端謹文學之臣兼官僚之職日與之居講說經史蓄養德性博通古今庶可以承藉國家之重但人之相與氣習易移與正人處則日

習於正如行康衢自不為偏岐所惑若與邪人處則日習於邪如由曲徑往而不返不覺入荊棘中矣省臣對曰知人最難邪正亦未易辨

上曰尊德樂義斯為正也便佞褻慢斯為邪也故驕奢淫佚鮮不由於褻慢而端莊中正必皆本於好德

諸王侍

上顧謂之曰汝等聞修德進賢之道乎對曰每聞儒臣講說其畧矣未領其要

上曰藻率雜佩為身之容恭遜溫良為德之容見於外者可以知其內也古之君子趨蹌有節升降有數周旋跬步而不違於矩度者由其德充於內而著乎外也所以器識高明而善道日臻惡行不見而邪僻益遠己德既修而自然足以服人賢者彙進而不肖者自去能修德進賢則天下國家未有不治不知務此者鮮不取敗夫貨財聲

色為戕德之斧斤讒佞諂諛乃妬賢之荊棘當拒之如虎狼畏之如蛇虺苟溺於嗜好則必為其所陷矣汝等其慎之

上訓

諸王曰昔有道之君皆身勤政事心存生民所以能保守天下至其子孫靡棄厥德色荒於內禽荒於外政教不修禮樂崩[illegible]天棄於上民離於下遂失其天下國家為吾子孫者當取法於古之聖帝哲王[illegible]

業業日慎一日鑒彼荒淫勿蹈其轍可以
長享富貴矣
上諭
諸王曰吾持身謹行汝輩所親見吾平日無
優伶瞽近之狎無酣歌夜飲之娛正宮無
自縱之權妃嬪無寵幸之昵或有浮詞之
婦察其言非即加詰責故各自修飭無有
妬忌至若朝廷政事稽於衆論參决可否
惟善是從或燕閒之際一人之言尤必加

審故言無偏聽政無阿私每旦星存而出
日入而休慮患防危如履淵氷苟非有疾
不敢怠惰以此自持猶恐不及故與爾等
言之使知持守之道
命博士孔克仁等授
諸王經
上諭之曰人有精金必求良冶而範之有美玉
必求良工而琢之至於子弟有美質不求
明師教之豈愛子弟不如金玉耶蓋師所

以模範學者使之成器因其材力各俾造
就朕諸子將有國家之責教之之道當以
正心爲本心正則萬事皆理矣苟導之不
以其正爲衆欲所攻其害不可勝言卿等
宜輔以實學毋徒以文士記誦詞章而已
上召孔克仁等賜坐因曰昨到鍾山令侍御代
從先往中有一小僮亦前趨記其姓名今
日召至以示諸子曰此小僮與爾等年相
若已能奔走服役爾曹不可恃年幼怠惰

不學當朝夕勤勵可也朕之意惟恐其居
富貴耽逸樂耳克仁對曰
陛下此言即無逸之戒也
吳元年八月丙寅
上祀山川畢出齋次頒胙於群臣將還宮顧謂
諸子曰人情貴則必驕逸則忘勞聖人所
以戒盈滿而謹怠荒夫貴而不驕逸而知
勞智周萬物心體衆情斯爲人上之道故
天道下濟而歲功成人道克敏而德業著

歷觀古往取法於上而洽化於下者皆由於此今國家初定民始息肩汝能知其勞乎能諳人情則不至驕惰今甲士中夜而起扈從至此皆未食汝可步歸諳勞逸他日不至驕惰諸子趨出衛士聞之莫不感悅

上賜書

秦王㮋曰關内之民自元氏失政以來不勝其弊及吾平定天下又有轉輸之勞西至於涼州北至於寧夏南至於河州民未休息予甚憫焉今爾之國若宮室已完其餘不急之役宜悉緩之勿重勞力

上諭

晉王㭎曰太原之民困於元氏弊政久矣又嘗出力餽餉以供我師勤勞憔悴吾未嘗不矜憐之爾㭎之國務愛養生息勿復以不急之役擾之其體吾意

吳元年冬

上念七子漸長宜習勞令内侍製麻屨行縢凡出城稍遠馬行十七步十三 洪武實錄

永樂三年

上賜書

諸王曰履霜堅冰至孔子釋之曰其所由來者漸矣由辨之不早辨也故凡事慮於未萌則有益諭於已然則無及我

皇考太祖皇帝創業垂統爲子孫帝王萬世之計惟欲本支各盡其道朝廷篤於親親藩國重於守法朝廷之紀綱明正親藩不敢踰於其間藩國之禮節不踰朝廷不苛責於其上恩不至於掩義義不至於傷恩

宗社永有磐石之安親藩同享無疆之福此

皇考立法之意亦吾繼述之意而諸弟姪之意亦皆然也吾常思之朝廷不能篤親親之道是不孝於

祖宗不友於兄弟不慈於子姪棄仁背義咎孰大焉昔建文常蹈此失矣吾即位以下

切戒此閒居之際教詔子孫亦惟在重骨
肉手足之恩不可爲非禮苛責之事言出
乎口心通乎天地鬼神盖吾躬嘗奉藩邸
有不能身體其事裁夫爲藩國者亦當體
朝廷之心而亮其誠天下之事至繁一人
之精力有限智識豈能悉周區畫豈能悉
當若吾一家兄弟子姪骨肉之親於吾所
行有未至亦宜以情相恕比代寧秦晉永
興高平平陽諸王不亮吾心稍不順意內

懷怏怏或聽小人教誘爲非甚者形諸怨
謗魘鎮所爲不智不仁固少年寡學之過
吾恐傷同氣一皆容忍不問然此特私恩
耳爲君之道必正公義而後有以服天下
况法度者
皇考之法度吾嗣位而不能守之又何以服天
下之心故雖不可虧親親之私恩亦不敢
廢天下之公義夙夜思之事有兩難欲直
言其過使之圖改則恐傷恩欲隱忍不言

將來積過愈深理不得容是陷之於罪也
至此非惟吾心不能自安天下之人亦謂
吾徒能愛之不能教之養成其過故皆直
言以戒之矣雖未能必其不逆于心若有
亮吾之意信而從之他日德成名立享其
安榮與國家同久豈不兩盡其美哉茲特
遣書陳布悃欵繼今之後吾惟常念親親
之恩勿替諸弟姪亦惟常念
皇考之法具在各盡其道共保富貴豈有涯哉

吾之所言天地鬼神鑒臨在上惟宗國諸
王亮之亮之 永樂實錄

附

御製

太祖勅

晉恭王

世之有血氣者未嘗不以飲食爲命在常
人則常之在人上者於飲食必重其事而
精調之庶無患矣然飲食固爲人立命其

飲食非操饍者亦不能成其饍矣若欲[illegible]
而不傷非精調者不可前者命爾之國間
道中忽責操饍者吾甚驚之且吾氣雄而
志壯率群英平禍亂未曾姑息凡人有犯
輕重必使各得其所以然惟操饍者小過
釋之大過詳審而議之若非犯分則又赦
之果犯分則罪而棄之弗用若罪而復用
之則禍矣蓋爲保命之要也故不輕易爾
知吾操饍者否止一徐輿祖者操吾饍二

十有三年輕易不辱之吾平昔甚不忍於
事於操饍切記忍之保命也爾當蹈吾所
爲勿輕易吉哉

成祖賜

周憲王純孝歌

朕聞至孝足以動天地感鬼神匹夫匹婦
一念誠切金石可貫豚魚可孚哉之方策
信不誣也矧於死生之際所處尤難古今
孝子欲代父死者幾何人哉建文用讒
誣構爾父逮爾父子至京備極苦辱有敕
不忍父之無辜遂自承伏言父不知狀以
死自期畧無怖色建文由是寬爾雲南竄
困萬狀終無悔辭茲非能處死生之際朕
幾古人之至孝也歟朕遵古道惇明信義
匹夫匹婦尚褒顯之況爾朕之猶子骨肉
至親志行純誠造次不易其言顛沛不改
其義死生存亡不懾其志富貴貧賤無幾
微動於顏色流離道路羈囚瘴癘克全爾

生至有今日實由爾父慈子孝天地鬼神
護相之也是用作歌以釋爾心以詔來世

歌曰維我
皇考建樹宗藩鞏固基圖實衍實安我有令弟
分封于周帶礪河山永孚于休孝友之道
稱于考妣人無間言以及兄弟建文嗣位
信彼憸人讒言勃興構弟于屯父子羈累
家邦蕩析欲誣以法陷之大逆維爾嫡長
孔孝且仁篤愛其親弗顧其身陳詞懇訴

爲父彌衍怨言意必通孰不爾憐父既貶斥
爾益輿嗟蠻烟瘴霧各竄天涯有若編氓
囚辱奴隸見者歔欷聞者出涕衣不掩體
過食穴墻幽憂連歲艱苦備嘗天運循環
過眼倏忽善惡之報纖毫不忒我亦遇難
奉天舉兵拯爾沉淪宗社之靈遣使南來
歸爾萬里父子相見驚乎悲喜彝倫載叙
骨肉重歡俯仰天地永矢弗諼天報爾忱
提於響影我表爾孝著之歌詠曾參閔損

名教所稱爾則效之聿駿有聲效法古人
儀範
太祖永奠宗藩光華海宇
成祖賜
魯靖王詩
昔我
皇考定疆理分茅胙土封諸子維持
宗社萬年安世世相承永無已爾父承
命居魯邦兗州之野氣厚龐生爾有德賢且良

雍容文雅恭以莊妙年惟以善爲樂禀性
溫淳兒耆學講明理道慎修飭遵依禮法
遠佻薄昨者迎我濟水濱周旋進退儀彬
彬別來念爾不少置夢中見爾宛若真我
思骨肉本同氣視爾猶予情意均見爾操
履謹以循我心慰悅逾歡忻東平河間古
所稱期爾舉躅相等倫非徒我心忻以悅
亦足上慰
皇祖在天之聖神錫以福永無極子子孫孫保

邦國河山帶礪作維城益勵精志懋修德
龜蒙鳧嶧高崔嵬翠屏千仞凌雲開善聲
揚者永不泐屹立宇宙同悠哉
英宗與
襄憲王書
侄皇帝御名奉書
叔父襄王殿下　承諭具悉
尊意所以恐景諱之僭分而喜侄之復位
及纍嘗有陳言慰安二章初未會達

皇太后所蓋爲景諱之所蔽匿也今已於景諱
宮中檢而得之侄親覽之再三深見
叔父忠愛之誠發於讜論抑邪扶正防微杜
漸無非爲
宗廟
社稷計推
叔父之心卽周公之心而此二章亦卽金縢
之書之比也
皇太后聞之感嘆不已承昇祥雲捧日王帶謹

已領訖
叔父云欲親行朝覲本不敢煩遠來第
先帝同氣至親惟
叔父而宗室至賢亦惟
叔父於情於誼不可不重欲得一見以篤親
親今遣太監夏時齎捧勅符及書迎請卽
時氣候淸和
叔父宜從容就道宮眷世子郡王宜留藩邸
其合從行之人亦隨

尊意帶竚候其至惟
叔父亮之
皇帝書致
叔父襄王　朕念
叔父爲國家至親雅有賢譽宜享優游之樂
每歲秋冬之間若府中從容閒暇可出城
遊賞三五次或世子郡王出遊亦可玩覽
山水獵取禽獸于以舒暢襟懷怡悅情性
庶表朕篤於親親之意尊書以達惟
叔父亮之　璽書賜藩王者夥矣此二札爲睿宗御筆且出特恩故錄

峴山賦
予
叔父分王于襄襄多名山大川而峴山爲最
峴山去城十里其名稱蓋以晉羊祜而著
夫
叔父之德不減羊祜羊祜之位不及
叔父是山也將因
叔父而愈著矣因爲之作峴山賦其辭曰縈

昔闢混沌開鴻濛塊然於下者爲后土穹然於上者爲太空而其渣滓融結或汙或窿有盤礴而培塿有蔓衍而從龍斯其名山大川所以過吾九有叢吾八荒也乃若方城之陽漢水之滸有峴山兮屹立亘數里兮蒼蒼其嵯峨巀嶭雖不足壓乎天下而規模形勝寔有以冠乎湖襄何以見其然也彼崪然於東狀如蛟螭之蚴蟉者非百丈乎嶇然於西狀如虎豹之踆踞者非

萬山乎前峙白馬其騰驤起伏儼乎振鬣而矜鞍也左屹鳳嶺其翩翻軒翥儼乎錦翮而雲翰也是數山也森羅其左右拱揖其前後莫不濈濈乎爭奇矗矗乎獻秀斯寔漢沔之紀綱群山之領袖也觀夫神龍變化飛騰九重山出雲兮獵獵紛到處兮相從于焉雨下土清惝懞其所以五穀勃兮懞懞衆卉鬱兮茸茸蓋莫非玆山之功若其扶輿之所毓蜿蜒之所鍾有楩楠兮

杞梓與古栢兮長松時乎明堂之建清廟之營于焉陸來國用以充或爲璇題兮盤日或爲雲楶兮倚空如是者豈徒形勝之可詑而其澤民利國亦有被於無窮乎有感於是山矣方其洪水滔天四海茫然所以奠之者古神禹也及其戎夷亂華赤子龍蛇所以定之者乎

祖宗也今其被冕而裳垂旒而王國於玆山之陽者乎

叔父也微神禹奠於前兮夫孰能成此疆宇也微

祖宗定於後兮乎

叔父又安得王乎斯土也於戲彼其萬鳥騰音千華獻嫵紅紫爛兮盈眸笙歌沸兮溢耳至於霜染千林雪封萬壑炫錦繡兮如描堆瑾瑠兮如削景物遞四時而可嘉兮乎

叔父蓋無乎不樂嘗聞之矣享其樂者思以

保其樂食其功者思以報其功大哉神禹

皇皇

祖宗奠茲峴山德盛功崇億千萬載奚其可忘

惟厥德之不爽乃無忝於斯封朕同休乎

媲美與茲山兮無窮乃歌曰於皇

祖宗混八方兮裂土而封命同姓兮維予

叔父王于襄兮襄多山川甲諸邦兮有魏者

峴尤其望兮維彼峴山禹所荒兮垂千萬

年歸我

祖宗兮

祖宗之德旣不可以爽兮神禹之功亦奚其可

忘兮賢哉

叔父德日章兮作邦作對燁有光兮保茲河

山樂無央兮子孫孫子其永無疆兮

漢水賦

考之圖書漢水出嶓冢山東流與江合詩

云漢之廣矣者也予

叔父封國寔在於此蓋襄城非此江無以爲

壯觀古人所以有方城漢水之稱予

祖宗舉以王予

叔父豈偶然哉因爲之作漢水賦其辭曰

維湖襄之爲國也西控梁蜀南包臨沮据

吳會之上流壓平楚之千里古蓋號之爲

金城而亦擬之以天府考形勝於四方兮

蓋鮮同乎斯土乃若滔滔浮浮循城而下

源鼎淼其無涯派渶漫其莫禦是名之曰

漢水兮寔有以壯湖襄於千古予嘗觀之

矣彼巍巍嶓冢屹立金天儲積潦於四時

潴萬斛之淵泉一旦山靈晝呵鬼斧夜劈

擢列岫之嶒岏撼半空之霹靂是非漢水

之發源者乎若乃闞如虎哮駛若牛奔噴

日薄月排乾拍坤由小別而大別浩渺渺

兮無垠是非漢水之流派者乎夫其源發

嶓冢派衍大別泓瀦渟深沖瀜濊滮故其

亘百里兮逶迤洞無底兮不竭固難航之

以一葦兮亦不可方之以一筏也想夫壯

江也當其烟開霧霽天朗氣清微風不作纖波不興斯時則如練斯淨如掌斯平湛遥空兮一色恍銅鏡兮磨青及乎長風駕濤陰雲四塞忽洶湧兮洴澎擁銀閣兮千尺斯時則鼉鼉出沒蛟龍掀舞觀之者神驚卽之者魄悸是盖所瀦者深所來者遠故其陰晴變態欲不可以測觀也奧乎又聞其景槩矣彼其越香巴錦萬艫千艘帆兮騫舉櫓兮伊啞羌醲酒兮臨風乞靈祐兮江候此富商巨賈北去而南遊者也若夫紛凝笳亂疊鼓駐畫鷁兮挽檣繽棼棼兮上下放棹歌兮中流念王事兮靡盬此涖官奉使而往來於此者也又若戴雨笠披風蓑森萬葉之輕舟浚千頃之烟波得魚沽酒並艇而歌或吁天兮嗚嗚或起舞兮婆娑是又吾民之業乎竿綸而樂乎時和者也若其士女之遊敖臨居之鱗比朝莫之奇觀四時之佳致欲一一以餙[illegible]

筆言之莫既吁嗟漢江寔南國之紀也非彼有德曷能王於斯土也作邦作對是宜在我

叔父也何以見其然也惟彼漢水有安其流惟予

叔父其心休休維彼漢水百折朝宗維予

叔父其心與同維彼漢水其大有容維予

叔父湖海瀋溶維彼漢水奠此南邦維予

叔父休有烈光大哉漢水賢哉

叔父願萬壽兮無期永奠安乎斯所因泚筆而成章用寫予之衷素乃歌曰漢江滔滔出嶓冢兮備茲巨浸壯南邦兮萬有千里流無窮兮逶逶迤迤志必東兮於戲漢水殆與天地同始終兮

襄陽四景歌

春景歌

襄陽見說佳山水形勝由來擅奇美漢水迢遥天際來峴山突兀雲中起天然景致

生光輝况逢四海承平時一旦陽和回宇
宙無端淑氣藹郊圻江山富貴春光好景
物熙熙民皥皥氣通泉脉潤菑田暖入燒
痕生綠草三陽交泰際芳辰天時物候俱
可人習家池水凍已解鹿門烟樹色皆新
倏然又届中和節桃李花開柳正結大隄
隄上風日姸陣陣香風泛香雪清明上巳
景更濃鶯啼燕語韶華中漢濱士女競游
衍應知被化同周風此時此景兩臻極天

下名邦皆莫及分茅胙土豈尋常爲翰爲
蕃賴宗室顧惟
叔父宗之英卓爾不群和且平對時撫景爲
青物仁心兩地同流行幾回南顧重翹首
料得高懷望北斗適情細繪搓頭鯿洽歡
滿泛宜城酒山川信美人更賢賢者樂此
誠宜然千乘封疆佳麗地况當紅紫艶陽
天河間禮樂東平善高誼清風今再見方
寸恒敎生意存等閑識得東風面特[illegible]

詔寫所懷因風寄遠興悠哉眷言藩府臻
多慶永鎭坤維壽域開

夏景歌

顥穹宰物敷元化四運居然成代謝韶華
結局斗旋杓轉昕流光涉長夏夏日舒長
未易過晝陽何用頻揮戈縱知化國民多
逸群生長養須南訛江漢古來稱重鎭藩
封况復當名郡山川映帶摠瓌奇草木霑
濡盡芳潤無窮風景峴山亭亭前數點峯

巒青新葉滿林鶯綠暗驕陽入戶延朱明
鶯老枝頭慵不語紫陌將雛燕初乳浩蕩
時來舶趠風簾纖已結梅肥雨麥浪低翻
荷蓋舒秧針通插盈新畬白水分流經大
漢青松駕壑臨長渠祝融鞭笞火龍吼焰
焰晴空疑炙手鮮愠何當理舜絃薰颸還
思道傍柳梛陰高處鳴玄蟬葵榴向日花
欲然北窻一枕羲皇上金猊火冷銷殘烟
賢王此日多淸賞臺榭虛明閒塵鞅[illegible]

澈水晶簾氷簟淨涵雲毋幔逍遙轉覺心
神怡高閣沉沉晝漏遲蒲貯寒瓜薦蒼玉
細分雪藕飛銀絲有時宴處思端默一念
憂民更憂國坐移槐影過空庭日斜猶未
離重席天南天北遙相望驂龍恨不隨騰
驤願祈遐壽等嵩嶽千年海宇同無疆

秋景歌

化機默運摧寒燠急景相仍如轉轂乍見
昏中大火流羲輪忽已馳西陸清商應律

金尚柔白帝司衡連蓐收朝來一雨洗殘
暑碧天淡淡雲悠悠漢南此日風光好井
梧葉落驚秋早地臨赤社更增崇峴首峨
峨接晴昊灝氣浮空漸泬寥青蘋渡口起
鮮飇閱歲松杉猶蓊鬱望秋蒲柳先蕭條
飛螢草際流踈影攀月騰輝星耿耿度庭
清露滴高槐越苧生涼湘簟冷渚蓮紅褪
啼殘粧巖頭桂子飄天香九日菊[illegible]
雨一林楓老暗經霜多情最是[illegible]

別空巢更留戀萬山深處列屛一水[illegible]
來拖匹練放船釣取槎頭鯿剩沽白酒寧
論錢父老相從護傾倒酒酣擊壤歌豐年
年豐萬頃登禾黍夜靜千家響砧杵川原
縈繞驪驪橋厦屋帡幪冠蓋里懷哉
叔父天一方感時無柰憐秋光紫宸朝下獨
凝竚聯翩鴈陣時南翔欲寄新吟憑鴈足
風緊雲横還斷續便應遣使報平安四牡
騑騑去何速驅馳孔道當回旋遙想心居

魏闕邊永保皇圖垂鞏固本支百世常綿
延

冬景歌

江空木落天氣凝四時迭運功已成深宮
燕息懷遠道忽念南土襄陽城襄陽四序
景皆美每到冬來益奇備碧玉堆成峴首
山清泉注作漕溪水水落寒潭露淺沙千
林葉落骨槎牙涎涎遠漢飛寒鴈渺渺平
田噪晚鴉去藏扃牖純陰月橘綠橙黃好

時節城市千家愛日暄樓臺萬疋新霜結
一陽生處葭飛灰雪花散亂梅花開鹿門
山下行吟客月令尋香日幾迴歲律崢嶸
忽云暮土牛不出寒不去漢水東流風北
吹神女弄珠波上渡月窮于紀星回天不
周風動物蠢然已迎貓虎勞農事還調鷹
犬獵平原平原廣澤幾千里車馬無聲羽
旄美邪君遲望舉欣欣與民同樂非爲巳
賢王此際豫且康心與萬物同斂藏靜觀物
理體玄牝擬身齋戒安天常喜此時平歲
多穫容貌津津似丹渥寸心不逐時序遷
萬事無如爲善樂爲善之樂樂無倫天宇
泰定光日新嘉祥止止虛室白一腔生意
先回春于每因時景賢範況復年華又將
晏願言珍重勉加飡永與國家爲屏翰

臣勤美曰

高皇帝肇造區夏規模弘遠賢賢親親每並重

焉故封建

諸王首製

祖訓及昭鑒等錄頒示

藩邸不啻日星

列聖相承并貽汗渙所稱聖謨洋洋嘉言孔彰

諄諭是者書又有之令民將在祗遹乃文

考紹聞衣德言非嗣世維藩者所宜廩廩

者乎故取

聖訓冠之篇首而

累朝御製昭龍王國情靡闕也因附其後

玉牒附宗人府職掌

國初置大宗正院秩正一品洪武二十二年
改爲宗人府設宗人令左右宗正左右宗
人掌
皇九族之屬籍以時修其
玉牒書宗室子女嫡庶名封生卒婚嫁謚葬
之事
凡
宗室有所陳請即爲

上聞聽
天子命勑以
親王領之後但以勳戚大臣攝府事不備官
凡
親王位下各擬名二十字日後生子及孫即
以
上聞付宗人府所立雙名每一世取一字以爲
上字其下一字臨時隨意選擇編入
玉牒至二十世後照例續添永爲定式下字

俱用五行偏傍以火土金水木爲序惟
靖江王府不拘
秦王位下
尚志公誠秉　惟懷敬誼存
輔嗣資廉直　匡時永信惇
晉王位下
濟美鍾奇表　知新慎敏求
審心咸景慕　述學繼前修
燕王位下　今爲

帝系
高瞻祁見祐　厚載翊常由
慈和怡伯仲　簡靖廸先猷
周王位下
有子同安睦　勤朝在肅恭
紹倫敷惠潤　昭恪廣登庸
楚王位下
孟季均榮顯　英華蘊盛容
宏才升博衍　茂士立全功

齊王位下

賢能長可慶　睿智實堪宗

養性期淵雅　寅思復會遒

魯王位下

肇泰陽當健　觀頤壽以弘

振舉希兼達　康莊遇本寧

蜀王位下

悅友申賓讓　承宣奉至平

懋進深滋益　端居務穆清

湘王位下

久鎮開方岳　揚威謹禮儀

剛毅循超卓　權衡素自持

代王位下

遜仕成聰俊　充廷鼐鼎彝

傳貽連秀郁　炳燿壯洪基

肅王位下

瞻祿貢真弼　縉紳識烈忠

曦璪躋當運　凱諫處恒隆

遼王位下

貴豪恩寵致　憲術儼尊儒

雲仍祺保合　操翰麗龍輿

慶王位下

秩邃寘台鼐　倪伸師倬奇

适完因巨衍　隲眷發需昆

寧王位下

磐奠覲宸拱　多謀統議中

總添支庶闊　作哲向親衷

岷王位下

徽音膺彥譽　定幹企禮雍

崇理原諮訪　寬容喜貴從

谷王位下

賦質傳雄敞　叢輿閭福昌

篤諧恂懌豫　擴霽昱禎祥

韓王位下

沖範徵偕旭　融謨朗璟逵

亶韶愉顒慥　令緒价蕃維

瀋王位下

佶幼詮勛胤　恬理效迥瑆

湜源譓晳幯　圭壁澈澄昻

安王位下今絶

斐序斌延賞　嶷覃濬祉襄

恢嚴顯輯矩　縝密廓程絅

唐王位下

瓊芝彌宇宙　碩器聿琳琚

敬齡蒙頌體　嘉曆協銘圖

郢王位下今絶

儒聞參望輿　箴誨洎臯夔

麒麟餘積兆　奎顥曄璿璣

伊王位下

顒勉諟訏典　褒珂采鳳璪

應嘒頒冑選　昆玉冠泉金

[illegible]勑斯建節　勗好必貞銓

執準符鈞正　詢政汝勵虔

薦諸演還暢　先施遂省稽

諏懽爰造就　適藝蕫塤篪

慧堅忻愿確　鑒絜綽侁敎

習獻增盈謐　臨鐃軼績撝

以上六十字原無國號

靖江王位下

贊佐相規約　經邦任履亨

若依純一行　遠得襲芳名以上祖訓

舊有

潭王位下福昌忻保定嘉應必興隆敬處詢

從式尊闈汝貴中二十字以國除

祖訓不載

凡

王府每歲將宗支奏報于朝仍令長史司呈

報宗人府奏聞賜名編入王牒凡有婚姻

將所定之家與其爲親亦令長史司開報

宗人府廃別親疎其婚喪之事俱報宗人
府知會郡王有封土者同無封土者親王府代報
一宗人府專掌宗支玉牒及勸善懲惡宗室
所爲善惡具實上聞仍錄事蹟以備修史
其犯惡逆者除其名別籍凡諸行移之事
皆從本府轉達此條今不行俱皇明典禮
嘉靖二十四年題

玉牒總圖倣古史世表之法以横格分代數

列書其名氏而各派所出之子孫則遞書
於各派之下仍餘下方以俟續書其圖以
帝系爲統雖係長出而在藩封及
國初追封爲王者俱不以加於
德祖之前有長出而殤追授封號者惟冊內載
之不以列於圖
一各
王府
玉牒冊毋年八月以裏遵照冊式攢造一樣

二本冊尾明註監造某官對同某官書寫
某役差人齎送禮部一轉送
宗人府一收貯本部除過期不到者聽
宗人府查叅外其造到文冊但有開載不明
或嫡庶混淆或名位舛錯或那移封期或
增减年歲等項情弊者本部即將經管員
役指名叅究原冊駁回另造其本年內殤
卒位數照依宗支歲報冊一體造冊開報
以備查考

玉牒冊式
某王某子幾位女幾位
第一子某某年月日母妃某氏嫡生收生
婦某氏某年月日奏報某年月日具奏
賜名某年月日
冊封爲世子某年月日具奏選婚某年月日奏
禮部某字幾號勘合選到某府州縣某籍
某人第幾女某氏某年月日
冊封爲世子妃某年月日入府成婚某年月日

襲封爲某王妃某氏同日進封爲某王妃

王某年月日薨妃某年月日薨如係次嫡

庶子尸封郡王改封世子并從親進封者

俱要明白開註

第二子某某年月日母妃内助幾妾某氏

嫡庶生收生婦某氏某年月日奏報某年

月日具奏

賜名某年月日

冊封爲某郡王某年月日具奏選婚某年月日

奏禮部某字幾號勘合選到某府州縣某

籍某人第幾女某年月日

冊封爲某郡王妃某年月日入府成婚王某年

月日薨妃某年月日薨 餘倣此

第一女某年月日母妃内助幾妾某氏嫡

庶生收生婦某氏某年月日奏報某年月

日具奏

請封某年月日奏禮部某字幾號勘合封爲某

郡主選配儀賓某人某年月日冠帶

郡主某年月日卒儀賓某年月日卒 餘倣此

某郡王某生子幾位女幾位

第一子某某年月日母妃某氏嫡生收生

婦某氏某年月日奏報某年月日具奏

賜名某年月日授封爲長子某年月日具奏選

婚某年月日奏禮部某字幾號勘合選到

某府州縣某籍某人第幾女某氏某年月

日封爲長子夫人某年月日奏某字幾號

勘合入府成婚某年月日

冊封爲某王夫人某氏同日進封爲妃王某年

月日薨妃某年月日薨 如係次嫡庶子已

封將軍改封長子者俱要明白開註

第二子某某年月日母妃内助幾妾某氏

嫡庶生收生婦某氏某年月日奏報某年

月日具奏

賜名某年月日授封爲鎮國將軍某年月日奏

禮部某字幾號勘合選到某府州縣某

某人第幾女某氏某年月日封爲鎮國

軍夫人某年月日奉某字幾號勘合入府
成婚將軍某年月日卒夫人某年月日卒
餘倣此
第一女某年月日母妃内助幾妾某氏嫡
庶生收生婦某氏某年月日奏報某年月
日具奏
請封某年月日奉禮部某字幾號勘合封爲某
縣主選配儀賓某人某年月日冠帶成婚
縣主某年月日卒儀賓某年月日卒餘倣此

鎮國將軍某生子幾位女幾位
第一子某
第一女
輔國將軍某生子幾位女幾位
第一子某
第一女
奉國將軍某生子幾位女幾位
第一子某
第一女

要紙張堅白筆畫端楷字如指頂大冊尾
照依要例内開監造某官對同某官書寫
某役如該府宗室衆多不妨分作幾本編
成號數共爲一套以便檢閱
凡纂修
玉牒十年一次
凡各
王府有新生子女具生年月日并分嫡庶及
生母姓氏奏報本府抄出附注宗支簿籍
遇該禮部行查仍驗各府造報

玉牒文冊相同回報施行
凡各
王府親王郡王將軍中尉請名請封襲封及
出閣新封郡主縣主郡君縣君鄉君并薨
故等項奏報本府抄出亦各附注宗支簿
籍
萬曆十八年六月内題
准以後各處

王府查有無名無祿庶宗及花生傳生子孫
聽從父兄家長取便起名報知長史教授
及所在有司衙門各依世次畧爲序記一
冊但不許僭用王牒字面以混宗支
宗人府職掌
凡
親王未之國除授長史等官吏部行本府轉
行各府長史司取具到任日期及啟
王知會

凡各
王府奏請祿米戶部行本府查勘相同回報
施行
凡
親王出府兵部奏撥儀衛司群牧所等衙門
官軍旗校人等隨侍行本府轉送各長史
司啟
王知會在外無行
凡各

王府有
郡王將軍中尉及郡主縣主郡君縣君鄉君
出閣起造房屋奏行工部轉行本府查勘
相同回報施行 倶會典
勤美曰語云敬祖莫若合宗故馬班二史
于同姓諸侯王各有世表今
諸藩瓜瓞綿綿同于不億固
高皇帝屬毛離裏之裔也其已登屬籍者各依
系照字名之固無紊亂而于庶宗則略項

部省建議諸無名無爵之宗從父兄自命
一名另編私冊掌之長史但不得依五行
淆王牒而未見舉行終斷散逸異世何從
稽考識故爲諸牒討不可不周也

講讀

天順二年定

初入書堂其日早

王至

右順門之北書堂面東中坐提督講讀并講
讀官行四拜禮畢內官捧書展於案上就
案左立講讀官進立於案右伴讀十遍叩
頭退

一每日講讀清晨

王至書堂講讀官行叩頭禮伴讀十遍出飯
後復詣書堂伴看寫字畢講書直說大意
畢仍叩頭退內侍以所寫字送

內閣點看

萬曆六年詳定

一是日

王出閣先期一日內侍官設座於書堂內坐
西面東設書案於座之左側置書於案設
寫字案於座之右側置筆硯倣紙於案是

日早輔臣率領講讀侍書官於書堂門外
稍南面北拱立伺候

王入書堂內坐定

令旨說先生每來輔臣率各官進入行四拜
禮分班侍立內侍官舉書案於案左立講
讀官以次進立於案前授書各十遍訖

令旨說先生每喫酒飯內侍官答應各官出

王暫入書堂南閣少憩輔臣再率各官入侍

王寫字講書候

王出坐定

令旨說先生每來輔臣同各官入照前分班
侍立內侍官舉寫字案於座前侍書官進
至案前看寫字寫畢內侍官徹寫字案舉
講書案於座前講讀官以次進講畢各官
行一拜禮出仍於書堂外向北立

王進討各退輔臣看所寫字圈記於旁以備

勸益

一次日以後每日早

王出書堂各官進見行一拜禮其授書講書
看字並如前儀輔臣止侍看三日三日後
講讀侍書官徑自如儀授書講書看寫字
輔臣不預至寫字畢每日輪一內侍官捧
倣紙送
內閣圈註
一
王每日所講書大學一本書經一本授書務
要字樣真正講書直說大意務要通曉先

一日進講章三日一溫書就溫講仍進講
章寫字先用影本以後寫熟對帖自寫
一各官酒飯止是初入書堂時
令旨說一次以後不必再說只於講書罷
令旨與先生每茶喫內侍官答應歲率為常
一每年假日
聖節前後通九日
千秋節九日正旦初一日至二十日花朝一
日清明一日端午前後通三日七夕一日

中秋一日重陽前後通三日冬至前後通
五日臘八一日除夕前五日每月朔望各
一日遇大風雨暫免遇大寒大暑該任啟
時請
旨定奪
一講讀侍書官俱於
歸極門南廊給與酒飯　一先期一日各該
內外執事官俱赴書堂演禮　又令春講
定以二月初旬起至五月初旬暫止秋講

定以八月初旬起至十月中暫止　又題
准輟講之後內侍書官照常啟請尋溫舊書及
日寫字送
閣圈註講讀等官遵照先年事例半月恭詣
書堂啟請誦書習講或別授新書等項以
效忠益會典
勤莫曰此
親王在京初出閣講書儀注也今
諸藩典學不必盡同亦當遵其大綱無以渭

畧賓戲豫爲至講讀四書書經外宜益以
史鑑性理及
歷朝聖政典制諸書使知今古興亡治亂之迹
而且朝夕儒臣以資啟沃無論聲色踈而
王侯亦自此遠矣即東平樂善河間好禮
陳思能文何足齒哉

冠禮

洪武二十六年定

前期三日各執事官於禮部習儀至日傳
制遣官持節行禮前期儀衛司先設
王邸在東序張帷幄設裀褥於序中又張帷
於序外儀禮司設掌贊宣
勅戒等官序立於
王邸東稍西向具九旒冕翼善冠絳紗袍等
服弁綱巾金簪二物各以箱盛候持節者

至禮部儀禮司等官啟
王出迎門外贊禮導
王行節入
王邸置中庭樂作贊
王詣香案前四拜畢禮部等官啟就冠席西
南向內侍二人夾侍樂止引禮引賓贊以
次請盥洗樂作搢笏盥手樂止通贊興儀
二人露臺東西向冠席在東序南西向醴
席在西南向行禮之時諸執事官陞自東

階稍西向掌冠者執網巾陞賓降一等受
之進
王席前稍北面立祝曰惟茲吉日冠以成人
克敦孝友福祿來臻畢供奉官束髮掌冠
跪進網巾樂作贊冠者跪進之興立掌冠
後內侍跪進服訖樂止掌冠跪
王復坐執翼善冠陞賓降二等受之右手執
冠後左手執冠前進如前儀祝曰冠禮斯
舉寔由成德敬慎威儀惟民之則畢跪進

冠興樂作掌冠跪復坐贊冠進跪脫翼善
冠興內侍跪脫袍服執袞冕者陞賓降三
等受之進如前儀祝曰冠至三加命服用
章敬神事上永固藩邦跪進服興樂作贊
冠跪簪結紘興立冠後
王興內侍跪進袞服訖樂止禮部官引
王降自東階樂作由西階陞醴席南向坐樂
止引禮引掌冠詣盥洗樂作搢笏盥手訖
陞西階樂止贊冠者取爵詣司尊所酌醴

授賓賓跪進席前北面祝曰旨酒嘉薦載
芬載芳受茲景福百世其昌畢
王搢圭受爵樂奏喜千春之曲飲訖奠爵進
饌饌訖出圭樂止引禮啟
王降自西階詣東序易服訖請
王詣拜位樂作引禮引宣
勅戒官至中庭西向立稱有
制
王跪樂止宣

勅戒曰孝於君親友於兄弟親賢愛民率由禮
義毋溢毋驕永保富貴樂作俯伏興四拜
興樂止禮部官啟禮畢樂作引
王還樂止掌冠等官復
命王是日謁
廟畢就詣
父皇及
東宮前次日百官稱賀畢詣
王府行叩頭禮

成化二十三年更定
前期各執事官於
奉天門東廡習儀三日鴻臚寺設
王冠所於
奉天門前東廡左順門之北設節案香案各
一於廡內之北正中設冠席於東階之上
西向設醴席於西階之上東向光祿寺設
司尊所一於東階之下稍南設盥洗所一
於司尊所之南內侍設帷幄於香案之東

冠席之後稍北俱西向帷中設坐椅几案
各一別設案於東階之南司尊所之北具
翼善冠皮弁九旒冕皆以盤盛紅袱覆之
置於案具袍服皮弁服袞服圭帶舄等物
皆以箱盛置於幄中案上教坊司設樂於
南是日早
皇上預告
奉天殿畢具皮弁服
御華蓋殿鴻臚寺奉請陞殿傳

制遣官持節行禮文武百官各具朝服侍班如
常儀至期內侍導
王先於帷幄中坐候持節將至禮部官啟
王迎節樂作禮部官同鴻臚寺卿導
王出階下節至持節官捧節入置於北正中
案上樂止
王隨節入持節官立於節案之東賓及宣
勑戒宣祝等官序立於東南盥洗所之次禮部
官鴻臚寺卿導

王詣香案前立樂作行四拜禮畢樂止禮部
官啟
王就冠席樂作禮部官同鴻臚寺卿導
王詣冠席坐樂止內侍二人侍立於
王左右鴻臚寺鳴贊贊行初加冠禮樂作引
禮序班引賓詣盥洗所搢笏盥手訖樂止
鳴贊二員稍南北向立賓陞自西階稍西
向樂作內侍揭蓋袱以盤捧翼善冠陞賓
降一等受之樂止賓右手執冠後左手執

冠前詣
王席前稍東面立贊宣祝宣祝官祝曰祝詞與
洪武年同祝訖樂作賓跪進冠訖興復位樂止
禮部官啟易服
王入帷幄易新袍服出禮部官啟復坐鳴贊
贊行再加冠禮樂作內侍揭盖袱以盤捧
皮弁陞賓降二等受之樂止賓以右手執
弁後左手執弁前如前儀贊宣祝宣祝官
祝曰詞與前同祝訖樂作內侍釋翼善冠賓跪
進皮弁訖興復位樂止禮部官啟易服
王入帷幄易皮弁服爲出禮部官啟復坐鳴
贊贊行三加冠禮樂作內侍揭盖袱以盤
捧冕旒陞賓降三等受之樂止進如前儀
贊宣祝宣祝官祝曰詞與前同祝訖樂作內侍
釋皮弁賓跪進冕旒訖興復位樂止禮部
官啟易服
王入帷幄易衮服出禮部官啟復坐鳴贊贊
行醮禮禮部官啟

王詣醮席樂作禮部官同鴻臚寺卿引
王降自東階由西階陞醮席東向坐樂止光
祿寺官舉醴卓置於前樂作 班引
賓詣盥洗所搢笏盥手訖取爵詣司尊所
酌醴由西階陞詣席前立樂止贊宣祝宣
祝官祝曰詞與前同祝訖賓跪進爵鳴贊贊
王搢圭受爵置於案教坊司啟樂奏壽千春
之曲次啟進酒
王舉爵飲訖奠爵於案賓興樂止光祿寺官
進饌大樂作饌至案樂止饌訖贊出圭徹
卓賓復位鳴贊贊受
勅戒禮部官啟
王詣受
勅戒位禮部官鴻臚寺卿引
王降自西階由東階詣拜位立樂作引禮序
班引宣
勅戒官至庭中西向立樂止稱有
制鳴贊贊

一王跪宣
勅戒詞與前同樂作
王俯伏興四拜興樂止鳴鞭 … 華持
節官捧節出
王送出門外節行至階下內侍引
王還帷中釋袞冕具翼善冠服回宮持節及
賓贊官
勅戒等官復
命是日

王具冕服謁祭
奉先殿用樂行禮如常儀仍具冕服謁見
皇太后畢謁見
皇上
皇后俱行五拜三叩頭禮次謁
皇妃
東宮及妃各行四拜禮皆用樂
皇上常服陞金臺百官常服稱賀致詞云
皇子某王冠禮已成禮當稱賀行五拜三

一頭禮畢是日朝罷司禮監請
王具常服詣
奉天門前東廡坐百官常服 … 一叩頭
永樂十三年
淳符王有熺 新安王有熹 永寧王有光 汝陽
王有熵及鎮平王有 宜陽王有炳 漢王
子瞻坦瞻垐瞻域行冠禮于京邸 實錄
勳莫曰禮謹元服在大夫士庶莫之渝也
況國君之冠以祼享之禮行之金石之樂
節之先君之祧處之可弗重乎今會典開

載始封
親王冠禮即特地所異藩國無能一一率由
而三加祝辭達于上下是不當做而行之
以表成人而重維翰哉

王國典禮卷之一終

王國典禮卷之二

奉

勅督理宗學　周府宗正[illegible]

婚禮

洪武二十六年定

納徵

前一日尚寶司陳設

御座於奉天殿內官監禮部設冠服首飾金銀

段疋等儀物于文樓下教坊司設中和樂

于殿內其日清晨錦衣衛設儀仗于

丹陛丹墀之東西教坊司設大樂于

丹陛之東西北向及設樂于

午門外設護衛將軍文武官執事官如常儀

儀禮司設百官侍立位于文樓南設王帛

案于殿內之東鼓三嚴文武官具朝服至

侍立位東西相向鍾鼓止[illegible]奏請

陞殿

皇帝具皮弁服導

駕官奉引如常儀樂作陞座樂止鳴鞭詔[illegible]

班擧王帛案置殿中引正使副使入就拜

位贊鞠躬樂作贊四拜平身[illegible]制官

詣

御前跪承

制俯伏興由東門稍東出序班擧王帛案隨之

置丹墀中道承制官稱有

制贊禮贊跪宣

制曰今聘某官某女爲

某王妃命卿等行納徵禮贊禮贊俯伏興樂

作四拜平身樂止儀禮司奏禮畢

駕興樂作鳴鞭樂止引禮引王帛案由

奉天門東門及

午門東門出置王圭玄纁于彩輿執事官引

文樓下儀物由

午門東門出以次陳列正副使[illegible]

御橋外易服乘馬至妃家妃家前一日設正副

使幕次于大門外道左南向設香案于正

堂中設受王帛案于香案之南其日禮物
至妃家引禮捧王圭玄纁先行正副使隨
之至幕次執事者陳禮物及[illegible]以[illegible]物于
正堂捧王帛者俟于幕次東西相向禮官
一員先入至正堂立于東西向主婚者出
見立于西東向禮官曰奉
制命正使某官某副使某官某爲
某王行納徵禮引禮引主婚者出迎引禮引
正使捧圭副使捧玄纁先行主婚者隨行
引禮引至正堂置王圭玄纁于案正使立
于案之左西南向副使立于案之右東南
向贊禮引主婚者就拜位贊鞠躬四拜興
平身贊詣前跪贊捧圭正使捧王圭授主
婚者主婚者受王圭以授執事者執事者
跪受興置于案贊捧帛副使捧玄纁授主
婚者主婚者受玄纁以授執事者執事者
跪受興置于案贊主婚者俯伏興平身贊
復位贊四拜興平身禮畢正副使出主婚

者至正副使前致詞云請禮從者酒饌畢
主婚者捧帛以勞正副使正副使出主婚
者送至門外正副使詣
皇帝前復
命妃家回儀從
西華門入內官監官奏
聞

定親禮物

金五十兩
珎珠一十兩 用紅綠紗銷金袋二箇
花銀四百兩
各色紵絲四十疋 用紅綠羅銷金束子一百二十箇
大紅羅二疋 用紅綠羅銷金束子六箇
生紗二疋 用紅綠羅銷金束子六箇
熟絹四十疋
綿臙脂一百箇
金花臙脂二兩 用抹金花銀合一對計六兩重
鉛粉二十袋計一十兩重 用紅綠羅銷金袋一箇

羊四牽用紅綠綃銷金蓋袱四條并牽羊紅麻索四條
豬二口
鵞二十隻
酒八十瓶用紅綠羅銷金小蓋袱[illegible]條每條蓋角折二錢用[illegible]
圓餅八十箇用紅紙花貼面
末茶一十袋用紅綠羅銷金袋一十[illegible]
果六合
白熟米二石作四合每合上用染紅米二升
麵四十袋用紅紙花貼面

媒人
紵絲二疋用紅綠羅銷金束子六箇
裏絹二疋
開合
紵絲一疋用紅綠羅銷金[illegible]三[illegible]
裏絹一疋
以上禮物媒人并內官一員送至妃
家
媒人就引妃家回奉禮物從

西華門入如命官則
皇帝前復
命如命婦則
皇后前復
命
納徵禮物
玉穀圭一枝裹玉圭綿袋二件盛玉圭裁金雲鳳文紅木匣一箇內錦褥一片
玄纁紵絲五疋玄三疋纁二疋用紅綠羅銷金束子十五箇

珠翠燕居冠一頂冠盝全
冠上大珠博鬢結子等項全金鳳二箇
金寶鈿花二十七箇金簪一對冠上珊
瑚鳳冠觜一副
燕居服四套
大紅紵絲一件　大紅線羅一件
大紅素紗一件　青線羅一件
大帶四條內大紅線羅三條青線羅一條
玉帶一副

玊事件九件

金事件二件

玊花采結綬一副 紅絲線羅采結六紅線羅繫帶

采結上玊綬花一箇

綬帶上玊墜珠六顆

綬帶上金垂頭花板四片金葉兒六箇

白玊鉤碾鳳文佩一副

玊事件二十件 全串珠 金鉤二箇

紅羅銷金夾袱大小五條 包燕居服及玊革帶等

珠面花四副 珠花四枝 金脚八錢重

金脚四珠環一雙 金脚五錢重

梅花環一雙 金脚五錢重

金鈒花釧一雙 二十兩重

金光素釧一雙 二十兩重

金龍頭連珠鐲一雙 一十四兩重

金八寶鐲一雙 八兩重外實石一十四塊

金四百兩 九成色二百兩八成色二百兩

花銀一千六百兩

珎珠二十四兩 用紅綠紗銷金袋二箇

寶鈔五十貫

乘馬四匹 紅籠頭鞦轡四副

各色紵絲六十疋 用紅綠羅銷金束子一百八十箇

各色綾六十疋 用紅綠羅銷金束子一百八十箇

各色紗六十疋 用紅綠羅銷金束子一百八十箇

各色羅六十疋 用紅綠羅銷金束子一百八十箇

各色錦六十疋 用紅綠羅銷金束子一百八十箇

大紅羅四疋 用紅綠羅銷金束子一十二箇

生紗四疋 用紅綠羅銷金束子一十二箇

各色絹三百疋

白綿二十斤

臙脂二合二兩重 金臙脂合一對一十兩重

鉛粉二十袋一十兩重 用紅綠羅銷金袋二箇

北羊三十二隻 用紅綠羅銷金蓋袱三十二條繫羊紅麻索三十二條

猪一十六口

鵝三十二隻

酒二百瓶 用紅綠羅銷金蓋袱二百條絲條墜角折二銀錢四箇

末茶三十二袋用紅綠羅銷金袋三十二箇
果二十合
響糖二合　芝麻纏糖二合
茶纏糖二合　砂仁糖二合
胡桃纏糖二合　木彈二合
蜜煎二合　棗子二合
乾葡萄二合　胡桃二合
圓餅六百箇用紅紙花貼面
白麪一百二十袋用紅紙花貼面

紅紗罩盞大小一十二箇
媒人
紵絲一十二疋用紅綠羅銷金束子二十六箇
開合
紵絲八疋用紅綠羅銷金束子二十四箇
發冊命使
其日清晨內官監錦衣衛尚寶司教坊司
文武執事等官于
奉天殿陳設如納徵儀儀禮司設冊案于殿
內之東承制官持節官位于殿內之東西
向設正使副使拜位于丹墀正使在東副
使在西錦衣衛設盖冊黃傘一于殿門外
禮部陳設采輿于
午門外內官陳
王妃鳳轎儀仗于采輿之南鼓三嚴引禮引
文武官入就侍立位鐘聲止儀禮司跪奏
請陞殿
皇帝服皮弁服導駕官奏引如常儀樂作陞座

樂止捲簾鳴鞭訖引禮引正副使各就拜
位賛禮賛鞠躬樂作賛四拜興平身樂止
承制官詣
御前跪承
制俯伏興由東門稍東出持節官舉節舉冊官
舉案隨行亦由東門稍東出校尉擎傘遮
護冊行至丹墀
御道中持節官立于案東西向傳制官稱有
制賛禮唱跪宣

禮曰今冊某官某女爲
某王妃命卿等持節行禮贊禮贊俯伏興鞠
躬四拜興平身樂止持節官以節授正使
引禮引節冊及正副使由東道至
奉天門東門出至
午門外置冊于采輿儀禮司官奏禮畢
駕興樂作百官捲班以次出儀仗鳳轎前行
引禮引節及采輿正副使隨行過
御橋易服持節正副使俱上馬至妃家行冊禮

冊至妃家
是日妃家先設幕次于大門之外南向設
香案于正廳冊使至引禮引正副使至幕
次禮官先入見主婚者禮官曰奉
制命正使某官某副使某官某持節行冊禮主
婚者出迎引禮引正使持節副使捧冊入
主婚者隨行至正廳正副使立于香案東
南向引禮引主婚者至拜位贊禮贊鞠躬
四拜興平身退立于西南引禮引捧冊內

官詣前贊禮贊舉冊副使以冊授內官內
官跪受訖贊禮贊請詣中堂行禮內使二
人引捧冊內官入中堂正副使仍前立候
內官出告行禮畢正使副使以節出主婚
者請禮正副使如納徵儀其日妃家陳設
香案于中堂設冊案于香案之南設
妃拜位于冊案之南
妃服翟衣訖俟內官捧冊入置于案贊禮女
官一員居東一員居西在

妃拜位前相向立宣冊女官展冊女官立于
東引禮女官二員分左右引
妃出房至冊案前拜位女使執事者立于西
贊禮女官贊四拜興宣冊女官稱有
制女官贊跪
妃跪贊宣冊宣冊女官詣冊案前取冊立宣
于香案東女官宣冊訖以冊入於盝贊受
冊宣冊官捧冊立授
妃妃受冊女官贊以冊授執事者

妃以冊授女使跪受興置于案女官贊

妃興又贊四拜禮畢內官出告正副使行禮

畢執事者徹香案冊案設

妃座引禮請

妃陞座衆命婦及應賀者序立于庭北向贊

四拜禮畢

妃降座

發冊禮物

金冊一副（冊葉計足色金一百兩重每葉高一尺一寸濶五寸周尺）

藉冊錦一片（紅綃裹）

聯貫冊葉（用紅絲縧）

墊冊錦褥一箇（紅絹裹）

裹冊紅羅銷金小夾袱一條

渾金瀝粉雲鳳冊盝一箇（內用紅紵絲褥襯花銀紅鈒一副一兩二錢重嵌銀綠鈇鎖一副）

覆盝紅羅銷金大夾袱一條

九翬四鳳冠一頂

冠上大花九樹小花九樹寶鈿九箇翠

雲博鬢描金珠皂羅額珠眉心珠牌環

金冠上金鳳四箇環脚一雙

翟衣三套描金雲鳳沉香色木匣一箇（銅鎖鑰索扣全）

青紵絲繡翟衣一件青紵絲繡蔽膝一

件玉色線羅中單一件紅綠襈

青紗繡翟衣一件青紗繡蔽膝一件玉

色紗中單一件

青紅線羅銷金大帶一條上有青紵絲副

帶一條

五色線錦綬一副上有玉環二箇青紅羅

采結全

白玉鈎碾鳳文珮一副

玉事件二十件（串珠全）

金鈎子并圈二箇

五色線錦襯一副

白玉革帶一副（青紵絲裹鞓描金文翟文）

玉事件一十件

金事件五件
青紵絲舄一雙 上有珠六顆
青羅韈一雙
紅羅銷金夾袱大小五條 包裹翟衣玉佩玉帶等用
鳳轎一乘
錦坐褥一箇
錦踏褥一箇
紅交牀一把 紅穿條全
紅蕉一扇 青羅銷金沿邊繡帶全

紅羅銷金轎衣一件 瀝水項罩全
紅油絹銷金雨轎衣一件 瀝水項罩全
采結四串抹金銀香圓寶蓋四副 計八件共
花銀一十六兩

儀仗

紅杖二
清道旗二
絳引旛二
戟氅二

班劍二 結子綢袋全
儀刀二 結子紅絹袋全
梧杖二 絹袋全
鐙杖二 絹袋全
立瓜二 絹袋全
臥瓜二 絹袋全
骨朶二 絹袋全
響節四 絹袋全
紅繡傘一把 絹袋全

青方傘二把 絹袋襻全
紅繡團扇四把 絹袋全
青繡團扇四把 絹袋全
紅紗燈籠四箇 竿全
拂子二箇 結子全
坐障一 竿全
行障二 竿全
抹金交椅脚踏一副 除木外計花銀一百兩重搭座踏脚 結子全

抹金銀水罐一箇 六十兩重
抹金銀水盆一箇 六十兩重
抹金銀唾壺一箇 一十六兩重
抹金銀唾盂一箇 一十六兩重
抹金銀香爐一箇 一十六兩重
抹金銀香合一箇 一十六兩重
擎執宮人銷金羅袍一十四領抹金鈒花
銀帶一十四條翠花紗帽一十四頂皂

麂皮靴一十四雙
女轎夫衣袍一十六領汗袴一十六副銅
束帶一十六條花紗帽一十六頂紅綿
布輸鞵一十六雙

催妝禮物

北羊二隻 紅綠綃銷金蓋袱二條
酒二十瓶 紅綠羅銷金蓋瓶袱二十條每條墜角折二銅錢四箇
果二合 用花四枝

以上禮內官一員送至妃家

鋪房

妃家於親迎前擇日將房奩牀帳等物至
王府鋪房禮部預先奏知至日妃家備鼓樂
迎引從
午門東角門入鼓樂止於闕西妃母或親戚
入
內陳設

醮戒

其日內官監設
上位

中宮御座于宮中設大樂儀仗于
丹陛之東西執膳內官先備酒金爵果合以
俟
上位服皮弁服
中宮燕居服出樂作陞座樂止
王服袞冕贊引引
王由殿東門入詣
上位前贊禮贊鞠躬樂作贊四拜興平身樂止
執事者以爵斟酒立于

御前之東贊禮贊
王詣前跪贊搢圭贊受爵執事者以爵立授
王王受爵飲訖以爵授執事者執事者跪受
以退贊禮贊出圭恭聽
戒命隨旨意致戒辭
王聽戒辭訖贊俯伏興平身復位贊鞠躬樂
作贊四拜興平身樂止贊禮引
王詣
中宮前禮同贊禮畢引禮引

王出釋衮冕具皮弁服行親迎禮
妃家醮戒
親迎日妃家先於祠堂陳設祭物
妃服燕居冠服妃父母同
妃詣祖宗前奠酒讀祝禮畢執事者具酒饌
命
妃飲食訖父母坐于正堂女執事引
妃詣父母前各四拜父母隨意致戒辭
妃聽受訖次辭諸尊長禮畢改服翟衣以俟

親迎
其日儀衛司先設
王儀仗象輅于
承天門外妃家先設
王幕次于中門之外設香案帛案于正堂之
中是日
王受
命訖引禮引
王由

午門東門出典儀具服跪請陞輅
王陞輅儀從前導過
御橋樂作至妃家門外引禮跪請
王降輅導引至幕次禮官一員先入至正廳
立于東西向主婚者出見立于西東向禮
官曰
某王奉
制行親迎禮引禮二人具服引主婚者迎
王于幕次之外內官二員具服引

王出幕次主婚者請

王入中堂

王先行主婚者後隨內官具服捧禮物入至

于中堂主婚者進立于堂中之左妃母立

于堂中之右東西相向

王至中堂女執事二人引

妃出房立于妃母之下內官引

王至案前內官捧帛進

王以帛置于案內官引

王稍退近東西向立賛禮引主婚者詣帛案

前行八拜禮退復位執事者徹案引禮內

官導

王先出女轎夫舉鳳轎至于中門之內內官

具

妃儀仗于中門之外女[illegible]引

妃出內官跪啓請

王詣轎所啓請揭簾妃陞轎內官啓請

王陞輅前行妃具儀從後行

王至

承天門外降輅候

妃至內官跪啓請

王揭簾妃降轎

王先行至內釋皮弁服具衮冕至

奉先殿前候妃入

午門陞輅將至

奉先殿降輅行

廟見禮

廟見

是日內官于

奉先殿陳設牲醴祝帛訖每廟猪一羊一帛二

共一篚祝共一賛引二人引

王二人引妃至

奉先殿詣

德祖玄皇帝皇后神御前

王在東妃在西賛

王與妃皆兩拜賛跪

王跪妃亦跪贊搢圭
王搢圭贊進帛執事者以帛跪進于
王右贊受帛
王受帛以授執事者贊奠帛執事者以帛奠
神御前贊進爵執事者以爵跪進于
王右贊受爵
王受爵以授執事者贊獻爵執事者以爵奠
于
玄皇帝皇后前贊再進爵執事者以爵進贊受

爵
王受爵以授執事者贊獻爵執事者以爵奠
于
玄皇帝皇后前贊俯伏興
王俯伏興妃亦興贊
王復位贊
王與妃皆兩拜平身次請
懿祖皇帝皇后
熙祖皇帝皇后

仁祖皇帝皇后儀同上贊詣讀祝位
王詣讀祝位贊跪
王跪妃亦跪讀祝訖贊俯伏興平身
王俯伏興平身妃亦興贊
王復位贊
王與妃皆兩拜平身贊執事者捧祝帛各詣
燎所贊詣燎位
王與妃詣燎位贊禮畢引禮引
王及妃還宮行合巹禮

合巹
其日內官先於
王宮設
王座于東西向設
妃座于西東向各設拜位于座之南設酒案
于正中稍南置兩爵兩巹于案上執事者
設請
王具皮弁服訖贊引導
王與妃至宮門贊引二人導

王前陛二人導
妃後陛贊請就拜位
王與妃各就拜位贊兩拜
王與妃皆兩拜訖贊請陛座
王與妃皆陛坐執事者二人舉饌案進于
王及妃之前女官司尊者取金爵酌酒以進
王與妃各受爵飲訖女官進饌
王與妃皆舉饌訖女官再以金爵進酒
王與妃皆飲訖女官進饌

王與妃皆舉饌訖女官再以卺盞酌酒合和
以進
王與妃皆飲訖又進饌
王與妃皆舉饌凡三舉酒饌畢執事者徹饌
案贊
王與妃興就拜位相向贊兩拜禮畢
王從者餕妃之饌
妃從者餕
王之饌

朝見

第二日淸晨
王冕服妃翟衣贊引各啓請出宮至宮門外
以俟
皇帝服皮弁服
皇后服燕居服陛座贊引引
王及妃自東門入
王先入妃從之贊禮贊請
皇帝前王立于東妃立于西宮人以棗栗盤立

于
妃之右贊
王與妃皆四拜執事者二人舉案至
皇帝前正中宮人以棗栗盤授
妃妃捧棗栗盤置于案上執事者舉案
妃隨捧進至
皇帝前妃復位贊禮贊
王與妃皆四拜興贊引引
王及妃詣

皇后前宮人以腶修盤立于
妃左贊
王與妃皆四拜興執事者二人舉案至
皇后前正中宮人以腶修盤授
妃妃捧腶修盤置于案上執事者舉案
妃隨案進至
皇后前妃復位贊四拜
王與妃皆四拜興執事者以
皇帝前棗栗案徹于東

皇后前腶修案徹于西贊禮畢贊引引
王及妃出是日
賜王與妃宴
盥饋
第三日清晨
妃服翟衣贊引引
妃出陞輿將至
宮內門降輿由東門入俟膳至贊引引
妃詣

皇帝前贊四拜尚食以膳授
妃妃捧膳置于案復位又贊四拜贊引引
妃詣
皇后前禮同贊引引
妃退立于西南俟膳畢贊引引
妃出
王與妃見東宮
是日
王與妃朝見訖

王具皮弁服
妃服翟衣詣
東宮前行四拜禮
東宮皮弁服坐受
東宮妃翟衣立受兩拜答兩拜
回門
其日內官先將禮物至妃家
王與妃儀侍導從如常儀
王先行至妃家妃父出迎

王先入妃父從之至正廳
王立東西向妃父立於西東向
王於妃父母前行四拜禮妃父母立受兩拜
答兩拜禮畢
王中坐其餘親屬見
王行四拜禮
王皆坐受
妃至入中堂於父母前行四拜禮父母正面
坐受其餘親屬見

妃各序家人禮
回門禮物
花銀三百兩
雜色紵絲三十二疋紅綠羅銷金束子九十六箇
北羊四隻紅綠羅銷金盖袱四條紅麻索四條
酒四十瓶紅綠羅銷金盖袱四十條
果四合
供用器皿
金器

壺瓶一對六十兩重
酒注一對六十兩重
盂子一對二十兩重
贄禮盤二面六十兩重
盤盞二副二十兩重
託裹胡桃木椀四箇六十四兩重
楞邊胡桃木託子四箇五兩重
託裹胡桃木鍾子一對一十一兩重
撒盞一對八兩重
葫蘆盤盞一副一十兩重

茶匙一雙一兩重
匙一雙五兩重
箸二雙五兩重
銀器
果合一對一百六十兩重
汁瓶二對一百兩重
茶瓶一對五十兩重
湯鼓四箇八十兩重

按酒楪一十二箇 四十二兩重
果楪一十二箇 三十兩重
茶楪一十二箇 二十四兩重
漆器
朱紅戧金大托盤二面 紅紗罩二
朱紅戧金饅頭肉盤四箇 紅紗罩二
小車子一乘貼金釘鉸金拚頂上抹金銅
火珠一箇四角銅鳳四箇
紅紵絲車衣一副項裙瀝水項裏紫羅

帶全錦坐褥一箇黃綿布骨子黃絹裏
綿花裝
紅平羅車衣一副項裙瀝水項裏絹紫
羅帶全
錦靠褥二箇綠紵絲邊黃綿布骨子黃
絹裏綿花裝
紅素油絹雨衣一副
紅油儀仗木架二座
二十七年更定

凡
親王納妃預擇親迎日期別擇日行定親納
徵發冊催粧等禮其禮物仍依節次名數
同日給送
納徵發冊催粧
前期一日內官監禮部儀禮司設冠服首
飾金銀段疋等儀物于文樓下設王帛案
冊案幷節于
奉天殿內至日早禮部設采輿教坊司設樂

于
午門外內官設
王妃鳳轎儀仗於采輿之南
皇帝具皮弁服陞殿百官侍班正副使先行四
拜禮執事官舉節及王帛案冊案至丹墀
置案於中道持節俟立傳制官由殿東門
出稱有
制贊跪傳制官宣
制曰今聘某官某女為

某王妃命卿等持節行納徵發冊等禮正副
使又四拜禮畢執事官以節授正使引禮
引節并王帛案冊案冠服等物至
午門外置冊及王帛於采輿冠服等物以次
陳列而行
妃家受聘
前期一日妃家設香案節案于正堂中王
帛案冊案相向至日禮物至妃家主婚者
出迎引禮引正使持節副使捧冊執事者

捧王帛至正堂各置于案正副使立于案
左右冠服等物以次陳列禮官一員立於
左主婚者立於右禮官曰奉
制命正使某官某副使某官某爲
某王行納徵發冊等禮引禮引主婚者詣香
案前行四拜禮執事官捧王圭玄纁主婚
者先受王圭次受玄纁各授執事再行四
拜禮畢內官先以冠服進于
妃具服訖內官詣冊案跪捧冊入中堂置于
案引禮女官引
妃出至冊案前行四拜禮跪女官宣冊訖
妃受冊以授執事者再行四拜禮畢執事者
設
妃座引禮請
妃陞座妃家應賀者行四拜禮正副使俟內
官出告行禮畢持節出主婚者送至門外
正副使回朝復
命妃家回奉禮物從

午門入內官監官奏
聞
其後醮戒親迎謁見合巹朝見回門禮俱
同洪武二十六年
弘治中續定
納徵
上先具袞冕詣
奉先殿用樂祭告禮畢然後易皮弁服傳
制

王受醮戒

是日內執事設

太皇太后

皇太后御座于宮中設大樂儀仗于

丹陛之東西執膳內官先備酒金爵果合以

俟

太皇太后具燕居服樂作陞座樂止

王服袞冕贊引引

王由東門入詣

太皇太后前贊鞠躬樂作贊四拜興平身樂止

執事者以爵斟酒立於東贊禮贊

王詣前跪贊搢圭贊受爵執事者以爵立授

王王受爵飮訖以爵授執事者執事者跪受

以退贊出圭恭聽

戒命曰往迎爾相用成厥家勉率以敬爲國

之光

王聽戒辭訖贊俯伏興平身贊復位贊鞠躬

樂作贊四拜興平身樂止贊禮畢贊禮引

王詣

皇太后宮門外由東門入詣

皇太后前贊鞠躬樂作贊四拜興平身樂止執

事者以爵斟酒立于東贊禮贊

王詣前跪贊搢圭贊受爵執事者以爵立授

王王受爵飮訖以爵授執事者執事者跪受

以退贊禮贊出圭恭聽

戒命曰往迎爾相承厥家事勉率以敬無忝

戒命

王聽訖贊俯伏興平身贊復位贊鞠躬樂作

贊四拜興平身樂止贊禮畢贊禮引

王詣

上位宮門外俟

上具常服

皇后具燕居服陞座贊禮引

王詣

上位前行五拜三叩頭禮畢引

王出釋袞冕具皮弁服行親迎禮妃受醮戒禮同前

朝見

第二日清晨

王冕服妃翟衣贊引各啟請出宮至皇城內

宮門外以俟

太皇太后服燕居服陞座贊引引

王及妃自東門入

王先入妃從之贊禮贊詣

太皇太后前

王立于東妃立于西宮人以腶修盤立于

妃之左贊

王與妃皆四拜執事二人舉案至

太皇太后前宮人以腶修盤授

妃妃捧腶修盤置于案執事者舉案

妃隨案進至

太皇太后前妃復位贊

王與妃皆四拜興執事者徹腶修盤案于東

贊禮畢引

王與妃出詣

皇太后宮前俟

皇太后燕居服陞座引禮引

王及妃自東門入詣

皇太后前進腶修盤行禮同前畢出詣

上位宮前俟

上具常服陞座贊引引

王及妃自東門入詣

上位前進棗栗盤

皇后前進腶修盤行禮同前畢贊引引

王及妃出是日

賜王與妃宴 王與妃見東宮禮同前

盥饋

第三日清晨

妃服翟衣贊引引

妃出陞輿將至宮內門降輿由東門入俟膳

至贊引引

妃詣

太皇太后前贊四拜尚食以膳授

宛妃捧膳置于案復位又贊四拜贊引引
妃退立于西南俟膳畢引
妃出詣
皇太后前行禮同復詣
上位前
皇后前行禮同會典
凡
世子
郡王以下婚禮納徵催粧鋪房醮戒親迎廟
見合巹朝見回門俱倣
親王禮行但禮物降等先期選定奏
聞于朝遣官持節行冊命禮皇明典禮
謹案曰
親王始　封婚禮多舉之
內廷則人倫之始所必重也且
國初派屬未遠得一切取辦縣官故不但文詳
而儀亦腆
仁宣以後漸廢格矣今

親郡王納徵等儀何能如會典所列而猶然
冕而親迎亦古禮之未盡澌乎

爵秩

天子之支子授以金冊金寶封為

親王妃授以金冊 洪武初製妃寶旋革

親王嫡長子授以金冊金寶

封為世子妃授以金冊 妃寶今革

親王嫡次子及庶子授以鍍金冊銀印

封為郡王妃授以鍍金冊 妃印今革

世子嫡長子

封為世孫嫡次子及庶子

封為鎮國將軍世孫嫡長子

封為世曾孫次子封為輔國將軍配俱封夫人

給

誥命

郡王嫡長子

封為長子一品孫

封為長孫二品配俱封夫人諸子

封為鎮國將軍三品今定 永樂 從一品配封夫人

孫

封為輔國將軍四品今定從二品配封夫人曾

孫

封為奉國將軍五品今定從三品配封淑人玄

孫

封為鎮國中尉六品今定從四品配封恭人五

世孫

封為輔國中尉七品今定從五品配封宜人六

世孫

封為奉國中尉八品今定從六品配封安人俱

給

誥命六世孫以下俱世世授奉國中尉配俱封安

人給

誥命

親王女曰郡主儀賓從二品

郡王女曰縣主儀賓從三品

鎮國將軍女曰郡君儀賓從四品

輔國將軍女曰縣君儀賓從五品

奉國將軍女曰鄉君儀賓從六品以下世做

此隸宗人府嘉靖三十二年三中尉女華
封夫授宗婿職事
鎮國中尉婿七品
輔國中尉婿八品
奉國中尉婿九品
靖江王府比正支郡王遞減一等稱呼女封
縣君將軍亦遞減一等

勤莫曰
國家稽古法爵同姓王二等將軍三等中尉
三等王君五等制擧然備矣乃今圭組之
尊儼然列辟而將軍以下世封斬然武且
夷于萌隸矣其失封由失報也報生自有
故事何用貲爲而貧者遂以終身不振此
其故可繹矣語云皮之不存毛將焉附
親親者葛藟之思乃不伸于昏叟异哉

冠服 附欽頒冠服數目

親王冠服

衮冕

凡助祭謁
廟正旦冬至
聖節則服之見職掌受冊納妃亦同見集禮
洪武二十六年定
衮冕服九章
冕五采玉珠九旒紅組纓青纊充耳金簪
導
圭長九寸二分五釐
青衣纁裳衣五章織山龍華蟲火宗彝裳
四章織藻粉米黼黻
白紗中單黻領青緣
蔽膝隨裳色織火山二章
革帶金鉤䚢佩玉
綬五采赤白玄縹綠織成純赤質三百二
十首小綬三色同大綬間織三玉環

大帶表裏白羅朱綠縁
白襪朱舄
永樂三年定
冕冠玄表朱裏前圓後方前後各九旒每旒各五采繅九就貫五采玉九赤白青黃黑相次玉衡金簪玄紞垂青纊充耳（用青玉）承以白玉瑱朱紘纓
玉圭長九寸二分五釐以錦約其下幷韜
袞服九章青衣五章龍在肩山在背火華

蟲宗彝在袖（每袖各三）皆織成本色領褾襈裾
纁裳四章織藻粉米黼黻各二前三幅後四幅不相屬共腰有襞積本色綼裼
中單以素紗爲之青領褾襈裾領織黻文十一
蔽膝隨裳色四章織藻粉米黼黻各二本色緣有紃施于縫中其上玉鉤二
玉佩二各用玉珩一瑀一琚一衝牙一璜二瑀下有玉花花下垂二玉滴瑑雲龍文描金自珩而下繫組五貫以玉珠上有金鉤
小綬四采以副之四采赤白縹綠纁質
大帶素表朱裏在腰及垂皆有綼上綼以朱下綼以綠紐約用青組
大綬四采赤白縹綠小綬三采間施二玉環龍文皆織成纁質
襪舄皆赤色舄用黑絇純黑飾舄首
嘉靖九年禮部題各
王府所用袞冕服當攷正者如中單之制則領不宜用織黼而

親王
世子
郡王當有等級錦綬之制則當以玉爲環施之綬間不宜以織絲代玉蔽膝之制
親王
世子四章織藻粉米黼黻各二而
郡王章二無藻粉米其冕冠玉圭中單大帶蔽膝大小襪舄各從舊惟青衣纁裳係應
禁之物當造自內府

奏請頒給而玉帶玉環玉珮聽自爲之

皮弁服

凡祭祀親迎及進賀

中宮箋文則服之見會典

永樂三年定

皮弁用烏紗冒之前後各九縫每縫中綴五采玉九縫及冠武幷貫簪繫纓處皆飾以金金簪朱纓

玉圭如冕服內制

絳紗袍本色領褾襈裾

紅裳如冕服內裳制但不織章數

中單以素紗爲之如深衣制紅領褾襈裾領織黻文十一

蔽膝隨裳色本色緣有紃施于縫中其上玉鉤二

玉佩如冕服內制但無雲龍文有小綬四采以副之

大帶

大綬

韈舃赤色皆如冕服內制

常服

洪武元年定

烏紗折上巾

永樂三年定

冠烏紗折角向上巾亦名翼善冠

袍赤色盤領窄袖前後及兩肩各金織蟠龍一

帶用玉紅鞓

靴皂皮爲之金線

保和冠服

嘉靖七年定

冠制以燕弁爲準

親王用九䄄

服用青身青緣前後方龍補各一身用素地邊用雲采妝襯用深衣玉色

帶青表綠裏綠緣

韈用皂綠結白韈

御製保和冠服圖說

朕惟自古帝王之制禮皆推已以及人所其施國當自親始稽諸帝堯平章百姓協和萬邦先於親睦九族所以盡制盡倫有其有則也朕以眇躬入承大統負荷之重夙夜靡寧切念有天德然後可以語王道其要只在謹獨故酌古玄端之制為之燕弁冠服庶幾檢約身心以為燕居之戒勵固輔臣之請推為之制命之曰忠靖冠服錫于有位朕以嘗念及宗室諸王其制尚未之備欲圖之未遑也今光澤王所請實有獲於朕心者其敬慎好禮之意良可嘉焉朕因酌燕弁及忠靖冠服之制復為之製式使之上無所僭下無所偪具載圖說命之曰保和冠服大上下之分猶天地之不可易各知其分然後能相保而國家治安今自郡王長子以上其製式開載已明鎮國將軍輔國將軍奉國將軍鎮國中尉

輔國中尉奉國中尉以及左右長史審理正副紀善教授伴讀等官俱宜照忠靖冠服以品官之制服之其郡縣鄉君儀賓雖各有品級然非儒官比不得槩服其餘各官不在開坐之數並不許服以防過濫於戲親欲貴也愛欲富也故禮制宜從敦崇名以命之器以別之故品節不容假借夫忠靖冠服品式之不同者尊貴之等也保和冠服品式之不同者親親之殺也等殺既明名分攸定庶幾知所保矣保斯和和斯安此固錫名之義也孟軻氏曰樂天者保天下畏天者保其國禮部其以圖說頒布諸王府

親王妃冠服

禮服

凡受冊助祭朝會則服之 見集禮

洪武三年定

冠飾以九翬四鳳花釵九樹小花如大花之數兩博鬢九鈿翟衣青質五色九等繡翟編次于衣及裳素紗中單黻領朱縠褾襈裾蔽膝隨裳色以緅為領緣繡翟為章二等大帶隨衣色玉革帶青韈舄佩綬

永樂三年定

九翟冠二頂冠以皁縠為之附以翠博山飾以大珠翟二小珠翟三翠翟四皆口銜珠滴冠中寶珠一座前後珠牡丹花二朵蕊頭八箇翠葉三十六葉珠翠穰花鬢二朵承以小連雲六片翠頂雲一座上飾珠九顆珠翠雲十一片翠口圈一副金寶鈿花九箇上用珠九顆金鳳一對口銜珠結

金簪一對

珠翠牡丹花穰花各二朵面花二對梅花環四珠環各一雙

大衫霞帔衫用大紅紵絲紗羅隨用霞帔
以深青爲質金繡雲霞鳳文紵絲紗羅隨
用金墜子亦鈒鳳文
四䙆襖子（即褙子）桃紅色金繡團鳳文紵絲
紗羅隨用
鞠衣青色如深衣制胸背金繡雲鳳文紵
絲紗羅并各色隨用惟不用黃燕居服用
素
大帶青綠羅爲之有緣或用紅羅

玉穀圭長七寸剡其上瑑穀文以錦約其
下并韜
玉革帶青綺鞓描金雲鳳文玉事件十金
事件三
玉花采結綬以紅綠線羅爲結上有玉綬
花一瑑寶相花文綬帶上玉墜珠六顆并
金垂頭花板四片小金葉六箇紅線羅繫
帶一
玉佩二䀹以下瑑雲鳳文描金上有金鉤

青韈舃韈以青線羅爲之舃用青綺飾以
描金雲鳳文皂線純每舃首加珠三顆
常服
洪武三年定
犀冠刻以花鳳首飾釧鐲用金玉珠寶翠
諸色團領衫金繡花鳳惟不用黃帶用金
玉犀
洪武四年定
山松特髻假鬢花鈿或花釵鳳冠真紅大

袖衣霞帔紅羅裙紅羅褙子衣用織金及繡
鳳文
親王妃冠服
洪武四年定
九翬二鳳冠一頂皂羅額珠冐心全珠牌
環一雙翟衣三襲繡翟八等青紵絲翟衣
青紵絲繡蔽膝玉色羅繡緣領中單各一
青羅繡翟衣青羅繡蔽膝玉色羅繡繡領
中單各一青紗繡翟衣青紗繡蔽膝玉色

紗纁黼領中單各一青紅羅銷金大帶一
青紵絲副帶一五色線錦綬一副玉環二
絲結金玉佩一副金鉤二玉革帶一嵌珠
青舃青羅韈各一

世子冠服

衮冕

凡遇

聖節千秋節幷正旦冬至進賀表箋及其父王
生日諸節慶賀則服之

洪武二十六年定

冕三采玉珠七旒紅組纓青纊充耳金簪
導

圭長九寸

青衣纁裳衣三章織華蟲火宗彝裳四章
織藻粉米黼黻

素紗中單青領褾襈赤韍

革帶佩白玉玄組綬

綬紫質用紫黃赤三采織成間織三白玉
環

白韈赤舃

永樂三年定

冕冠玄表朱裏前圓後方前後各八旒每
旒五采繅八就各貫三采玉珠八赤白青
色相次玉衡金簪玄紞垂青纊充耳用青玉
朱紘纓承以白玉瑱

玉圭長九寸以錦約其下幷韜

青衣纁裳七章青衣三章火一在肩其二

與華蟲宗彝各三在兩袖皆織成本色領
褾襈裾纁裳四章織藻粉米黼黻各二前
三幅後四幅不相屬共腰有襞積本色緋
裼

中單以素紗爲之青領褾襈裾領織黻文
九

蔽膝隨裳色四章織藻粉米黼黻各二本
色緣有紃施于縫中其上玉鉤二

玉佩二如

親王之佩制珩以下瑑雲龍文上有金鈎以
小綬四采副之四采赤白縹綠纁質
大帶素表朱裏在腰及垂皆有紕上紕以
朱下紕以綠紐約用青組
大綬四采赤白縹綠纁質小綬三采間施
二玉環皆織成
韈舄皆赤色舄用黑絇純黑飾舄首
皮弁服
永樂三年定
皮弁用烏紗冒之前後各八縫每縫中綴
三采玉八縫及冠武并貫簪繫纓處皆飾
以金金簪朱纓
玉圭如冕服內制
絳紗袍本色領褾襈裾
紅裳如冕服內裳制但不織章數
中單以素紗爲之如深衣制紅領褾襈裾
領織黻文九
蔽膝隨裳色本色緣有紃施于縫中其上

玉鈎二
玉佩如冕服內佩制但無雲龍文有小綬
四采以副之
大帶
大綬
韈舄俱如冕服內制
常服
永樂三年定
冠袍帶靴俱與
親王同
保和冠服與
親王同惟冠八襊
郡王冠服
衮冕
永樂三年定
冕冠玄表朱裏前圓後方前後七旒每旒
五采繅七就各貫玉珠七赤白青色相次
玉衡金簪玄紞垂青纊充耳玉用青 朱紘纓

承以白玉瑱
玉圭長九寸以錦約其下并韜
青衣纁裳五章青衣三章粉米一在肩其
二并藻宗彝各三在兩袖皆織成本色領
褾襈裾纁裳二章織黼黻各二前三幅後
四幅不相屬共腰有襞積本色綼裼
中單以素紗爲之青領褾襈裾領織黻文
七
蔽膝隨裳色二章織黼黻各二本色緣有
紃施于縫中其上玉鉤二
玉佩如
親王佩制珩以下瑑雲龍文上有金鈎以小
綬四采副之四采赤白縹綠纁質
大帶素表朱裏在腰及垂皆有綼上綼以
朱下綼以綠紐約用青組
大綬四采赤白縹綠纁質小綬三采間施
二玉環皆織成
韈舃皆赤色舃用黑絇純黑飾舃首

皮弁服
永樂三年定
皮弁用烏紗冒之前後各七縫每縫中綴
三采玉七縫及冠武并貫簪繫纓處皆飾
以金金簪朱纓
玉圭如冕服內制
絳紗袍本色領褾襈裾
紅裳如冕服內裳制但不織章數
中單以素紗爲之如深衣制紅領褾襈裾
領織黻文七
蔽膝隨裳色本色緣有紃施于縫中其上
玉鉤二
玉佩如冕服內制但無雲龍文有小綬四
采以副之
大帶
大綬
韈舃俱如冕服內制
常服

永樂三年定

冠袍帶靴俱與

親王同

保和冠服與

世子同惟冠七旒

郡王妃冠服

永樂三年定

七翟冠二頂冠以皂縠爲之附以翠博山飾以大珠翟二小珠翟三翠翟四皆口銜

珠滴冠中寶珠一座前後珠牡丹花二朶蕊頭八箇翠葉三十六葉珠翠穰花鬢二朶承以小連雲六片翠口頂雲一座飾以珠五顆珠翠雲十一片翠口圈一副金寶鈿花八箇上用珠八顆金翟一對口銜珠結

金簪一對

珠翠牡丹花穰花各二朶面花二對梅花環四珠環各一對

大衫霞帔衫用大紅紵絲紗羅隨用霞帔以深青爲質金繡雲霞翟文紵絲紗羅隨用金墜子亦鈒翟文

四䙞襖子（即褙子）桃紅色金繡翟文紵絲紗羅隨用

鞠衣青色胸背金繡雲翟文紵絲紗羅并各色隨用惟不用黃燕居服用素

大帶青綠羅爲之有緣或用紅羅

玉穀圭長七寸剡其上瑑穀文錦約其下并韣

玉革帶青綺鞓描金雲翟文玉事件十金事件三

玉花釆結綬以紅綠線羅爲結上有玉綬花一瑑寶相花文綬帶上玉墜珠六顆幷金垂頭花板四片小金葉六箇紅線羅繫帶一

玉佩二如

親王妃佩制珩以下瑑雲翟文描金上有金鈎

青韈舄韈以青綫羅為之舄用青絇飾以
描金翟文皂綫純每舄首加珠三顆會典

世孫冠服

衮冕

冕五旒旒用二采玉珠五紅組纓兩玉瑱
金簪導金衡紞
圭長八寸五分
服五章青衣三章織華蟲宗彝火青領緣
纁裳二章織藻粉米纁緣白中單青領緣

蔽膝隨裳色章同裳餘與
郡王同

皮弁服

弁用烏紗冒之前後各五縫每縫中綴二
采玉珠五以為飾紅組纓金簪導
服與
郡王同
常服並同
郡王 惟世孫用璘不用龍 皇明典禮

永樂間令
親王有長孫者授以
世孫給一品冠服 會典
成化十五年
晉世孫表榮
十七年
襄世孫祐材俱准給世子冠服 後周趙卿皆請給不備書
萬曆十八年要例凡遇迎接
詔赦及慶賀禮儀

親王
世子有恙
世孫代行禮者亦請給
世子冠服
長子冠服與
世孫同 皇明典禮
永樂間改用一品冠服

朝服

七梁冠大紅素羅衣白素紗中單大紅素

羅裳及蔽膝大紅素羅白素羅二色夾帶玉
朝帶丹礬紅花錦錦鷄綬王佩象牙笏白
絹襪皂皮雲頭履鞋
公服
皂縐紗幞頭大紅素紵絲衣玉革帶
常服
烏紗帽大紅紵絲織金獅子開䄂圓領玉
束帶皂皮銅線靴
保和冠服與

郡王同惟冠如忠靖之制五䄂補用織金
長子夫人冠服
珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金
繡翟雞褙子青羅金繡翟雞霞帔金墜頭
長孫給二品冠服
鎮國將軍冠服與
長子同
永樂間定
袍服花樣除龍鳳文外隨宜製用

鎮國將軍夫人冠服與
長子夫人同
輔國將軍冠服與
鎮國將軍同惟冠六梁帶用犀
輔國將軍夫人冠服與
鎮國將軍夫人同惟冠用四翟抹金銀墜頭
奉國將軍冠服與
輔國將軍同惟冠五梁帶用金鈒花常服大
紅織金虎豹

奉國將軍淑人冠服與
輔國將軍夫人同惟褙子霞帔金繡孔雀文
鎮國中尉冠服與
奉國將軍同惟冠四梁帶用素金佩用藥玉
鎮國中尉恭人冠服與
奉國將軍淑人同
輔國中尉冠服與
鎮國中尉同惟冠三梁帶用銀鈒花綬用盤
鵰公服用深青素羅常服紅織金熊羆

輔國中尉宜人冠服與
鎭國中尉恭人同惟冠用三翟稍子霞帔金
繡鴛鴦文銀墜頭
奉國中尉冠服與
輔國中尉同惟冠二梁帶用素銀綬用練鵲
幞頭黑漆常服紅織金彪
奉國中尉安人冠服與
輔國中尉宜人同惟大衫用礬丹紅稍子霞
帔金繡練鵲文
嘉靖七年製
將軍中尉燕居冠服
忠靖冠以烏紗冒之兩山俱列于後冠頂
仍方中微起三梁各壓以金線邊以金緣
之
鎭國中尉以下去金邊以淺色絲線緣之
忠靖服用深青以紵絲紗羅爲之
奉國將軍以上用雲
鎭國中尉以下用素邊緣以藍青前後飾以

本等花樣補子深衣用玉色素帶青表綠
緣邊并裏素緞色用青綠絲結白襪
郡王冠服
永樂三年定與
郡王妃同惟不用圭及少四珠環一對
縣主冠服
珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金
繡孔雀稍子青羅金繡孔雀霞帔抹金銀
墜頭
郡君冠服與
縣主同惟冠用四翟稍子霞帔金繡鴛鴦文
縣君冠服與
郡君同惟冠用三翟
鄉君冠服與
縣君同惟大衫用丹礬紅稍子霞帔金繡練
鵲文
儀賓冠服
儀賓朝服公服常服俱照品級與文武官

同惟務皆用象牙常服花樣視武官

弘治十三年定

郡王儀賓犀帶胸背獅子

縣主儀賓鈒花金帶

郡君儀賓光素金帶胸背俱虎豹

縣君儀賓鈒花銀帶

鄉君儀賓光素銀帶胸背俱彪故違僭用者

革去冠帶戴平頭巾於本處儒學讀書習

禮三年方許復職

欽頒王府冠服數目

親王每位 世子同

冕服一副

皮弁服一副

常服一副 以上尚衣監辦

金冊一副

銀事件一副 以上銀作局辦

親王妃 世子妃同

冊盝袱褥銷鑰服匣一副

翠珠九翟冠一頂 用藍青羅蓋大紅羅冪 皁事件全

玉穀圭一枝 匣全

玉綬花一副

玉革帶一條

玉佩玎璫一副

玉禁步一副

合香串一副

錫合一箇

烏料一副 珍珠全

禮服匣一座 以上內官監辦

金冊一副

金鳳一對

金簪一對

金墜頭一箇

金寶鈿花九箇 九翟冠頂上用

玉革帶事件一副

玉佩玎璫鈎二箇

綵結垂頭花葉一副 玉綬花葉以上銀作局辦

大衫大紅素紵絲一件表紵絲一疋零一丈裏熟絹一疋零一丈
大紅素線羅一件表素線羅一疋裏生絹一疋
深青素線羅一件表素線羅一疋裏生絹一疋
鞠衣實金繡鸞鳳綵繡雲夾四件
大紅素紵絲一件表素紵絲一疋裏生絹一疋
大紅素銀絲紗一件表素銀絲紗一疋裏生絹一疋
大紅素線羅一件表素線羅一疋裏生絹一疋
深青素線羅一件表素線羅一疋裏生絹一疋
各色熟絲線大紅一兩三錢五分青三錢

青線羅繡鸞鳳夾霞帔二副
各色素線羅大帶大紅三條深青一條
大紅綿布包袱一條以上俱鍼工局辦

郡王

冊盝袱褥銷鑰服匣一副內官監辦
鍍金銀冊一副
銀事件一副以上銀作局辦
如初封加銀印池一箇銀作局辦印匣
一箇內官監辦

郡王妃

冊盝袱褥銷鑰服匣一副內官監辦
鍍金銀冊一副銀作局辦

嘉靖七年議定

郡王　將軍　中尉　郡　縣　鄉主君冠
服通行裁革止給價銀惟
親王世子及妃仍舊
鎮國將軍冠服銀三十三兩五錢四分夫人
冠服銀二十兩五錢二分

輔國將軍冠服銀二十八兩八錢四分夫人
冠服銀一十七兩五錢六分
奉國將軍冠服銀四十三兩四錢九分淑人
冠服銀一十六兩五錢八分
鎮國中尉冠服銀四十兩四錢九分恭人冠
服銀一十五兩二錢二分
輔國中尉冠服銀二十八兩五錢宜人冠服
銀一十二兩五錢六分
奉國中尉冠服銀二十三兩六錢安人冠服

銀一十二兩五錢六分定擬價銀遇有該
府便差人員給與印信領狀赴部關領勘
合各回本布政司支領自辦該司每歲終
將給過緣由造冊繳報
四十年定
郡王　將軍　中尉　郡　縣　鄉主君冠
服價銀一槩免給
嘉靖十年禮部覆議
壽王祐榰請給青衣纁裳宜于內府斟酌造頒

給
王府不得私造著為令
萬曆八年題
惟
郡王冠服係
帝孫者照舊全給
王孫者免
萬曆三十一年題許令
郡王自行備價置造

勤美曰
國家為
諸王定章服之制擁旒曳組即上公莫敢望
至貴倨矣將軍中尉則視爵品為隆殺載
在會典及集禮諸書誰得淆之間有抗志
之賢遺親自試義欲謝遠游而冠進賢舉
者駭為非常之原卒以畫空縮武而實宗
單族終身負貿殖禍至不捲歷每朝謁輒
貸衣冠質庫中服不稱體且取嫺焉又曷

間等威矣管子曰倉廩實而知榮辱衣食
足而知禮義是寧獨勢窮物𢿢哉竊誦彼
鄒人士之詩不能不有概于中

宮室

親王府制

洪武四年定

王城高二丈九尺下濶六丈上闊二丈女墻高五尺五寸城河濶十五丈深三丈正殿基高六尺九寸月臺高五尺九寸正門臺高四尺九寸五分廊房地高二尺五寸王宮門地高三尺二寸五分後宮地高三尺二寸五分正門前後殿四門城樓飾以青綠點金廊房飾以青黑四門正門以紅漆金塗銅釘宮殿窠拱攢頂中畫蟠螭飾以金邊畫八吉祥花前後殿座用紅漆金蟠螭帳用紅銷金蟠螭座後壁則畫蟠螭彩雲後改蟠螭爲龍立

社稷山川壇于王城內之西南

宗廟于 王城內之東南會典

七年定

親王所居前殿名承運中曰圜殿後曰存心四城門南曰端禮北曰廣智東曰體仁西曰遵義

九年定

親王宮殿門廡及城門樓皆覆以青色琉璃瓦凡

諸王宮室並依已定格式起盖不許犯分凡

諸王宮室並不許有離宮別殿及臺榭遊翫去處

中書省臣言

親王居室飾大青綠亦若無過度者

上曰惟儉養德惟侈蕩心居上能儉可以導俗居上而侈必至厲民獨不見茅茨卑宮堯禹以學聖德阿房西苑秦隋以失人心諸子方及冠年去朕左右豈可使靡麗蕩其心也御訓

靖江王相府奏 靖江王府承運六門金釘朱戶之制

命禮部員外郎張壽等考古制以聞壽等奏按
韓詩外傳諸侯有德者錫朱戶而金釘無
所考今
親王府承運門旣用金釘　靖江王府宜降
殺如
公主府按錢之制
上曰諸王之於靖江雖親疎有等然亦王府也
宜同
親王之制

十一年定
親王宮城周圍三里三百九步五寸東西一
百五十丈二寸五分南北一百九十七丈
二寸五分
二十七年
上諭工部曰邊境土木之工必度時量力順民
情而後爲之時可爲而財力不足不爲也
財有餘而民不欲不爲也必有其時有其
財而民樂於趨事然後爲之則事易舉今

雲南土曠民稀軍餉轉輸民力甚勞苦若
復加興造之役非惟時力未可於民亦有
所不欲岷府姑爲棕亭以居俟十五年後
民富力紓作之未晩爾工部遣人馳驛往
諭雲南守臣罷其役
三十年
上以在外
諸王非時興作擅役工匠
諭工部曰今

諸王府宜各守定制不許私有興造勞吾民
匠若有應須造作而不可已者必奏
請方許爾可移文
各王府知之 洪武實錄
正統初
唐王造府中便室十餘間爲鎭平縣所奏左
長史俱坐罪至是
王援
皇明祖訓王子王孫繁盛小院宮室任從起蓋

之言請自後修造不多費者許臣自造庶
免煩瀆
詔許之 正統實錄
十四年奏
准各處新封營建
王府以工完日爲始五十年之後遇當修理
奏
准修理如有儀衛司群牧所旂侍衛護衛千戶
軍校者令自具工力不給價果係人力俱

乏該府具奏行勘給價自行修理
弘治八年重定
親王府制
前門五間門房十間廊房一十八間端禮
門五間門房六間承運門五間前殿七間
周圍廊房八十二間穿堂五間後殿七間
家廟一所正房五間廂房六間門三間書
堂一所正房五間廂房六間門三間左右
盝頂房六間宮門三間廂房一十間前寢

宮五間穿堂七間後寢宮五間周圍廊房
六十間宮後門三間盝頂房一間東西各
三所每所正房三間後房五間廂房六間
多人房六連共四十二間漿糨房六間淨
房六間庫房十間山川壇一所正房三間
廂房六間社稷壇一所正房三間廂房六
間宰牲亭一座宰牲房五間儀仗庫正房
三間廂房六間退殿門三間正房五間後
房五間廂房十二間茶房二間淨房一間

世子府一所正房三間後房五間廂房十六
間典膳所正房五間穿堂三間後房五間
廂房二十四間庫房三連二十五間馬房
三十二間盝頂房三間後房五間廂房六
間養馬房一十八間承奉司正房三間廂
房六間承奉歇房二所每所正房三間廚
房三間廂房六間六局共房一百二間每
局正房三間後房五間廂房六間廚房三
間內使歇房二處每處正房三間廚房六

間歇房二十四間祿米倉三連共二十九
間收糧廳正房三間廂房六間東西北三
門每門三間門房六間大小門樓四十六
座墻門七十八處井一十六口寢宮等處
周圍甎徑墻通長一千八十九丈裏外蜈
蚣木築土墻共長一千三百一十五丈會典

郡王府制

天順四年定

郡王每位蓋府屋共四十六間前門樓三間

五架中門樓一間三架前廳房五間七架
廂房十間五架後廳房五間七架廂房十
間五架廚房三間五架庫房三間五架米
倉三間五架馬房三間五架

成化十四年定

郡王府第合造前門中門各三間五架前殿
後殿各五間七架前後東西廂房各五間
五架典膳所書堂各三間五架會典

又奏定凡

王府給價自

郡王至鄉君出府之日奏

請勘報無房屋者有司給價自行起蓋

給價則例

山西

晉 代 藩府

郡王銀一千兩

鎮國將軍銀六百兩

輔國將軍并 郡主銀五百兩

奉國將軍 鎮國 輔國中尉并 縣主

郡君 縣君銀四百兩

奉國中尉并 鄉君銀三百兩

庶人銀一百兩

湖廣

遼 岷 楚 荊 吉 襄府

郡王銀一千兩

鎮國將軍銀七百兩

輔國將軍銀六百六十兩

奉國將軍銀六百二十兩
鎮國 輔國 奉國中尉幷 郡王銀五百
兩
縣主銀四百六十兩
郡君銀四百兩
縣君銀三百六十兩
鄉君銀三百四十兩
陝西
秦 韓 慶 肅府

郡王在城銀一千五百兩寧夏平凉銀九百
兩
郡王銀五百三十兩
鎮國將軍銀一百七十五兩
縣主 郡君 縣君 鄉君俱自行起盖
河南
周 唐 鄭 趙 伊 徽 崇府
郡王官撥地基料價銀一千一十兩
鎮國將軍銀三百零五兩

輔國將軍銀二百八十兩
奉國將軍銀二百四十兩
鎮輔奉國中尉銀二百兩
山東
德 魯府
郡王銀一千兩
鎮國將軍銀六百兩
輔國將軍銀五百兩
奉國將軍銀四百五十兩

鎮輔奉國中尉銀四百兩
郡王銀五百兩
縣主銀三百五十兩
郡君銀三百五十兩
縣君銀二百兩
鄉君銀一百五十兩
江西
淮 寧府有地基
郡王銀一千二百兩

鎮國將軍銀六百兩
輔國將軍銀五百五十兩
奉國將軍銀四百五十兩
鎮輔奉國中尉銀四百兩
郡主銀四百五十兩
縣主銀三百七十兩
郡君銀三百七十兩
縣君銀三百五十兩
鄉君銀三百五十兩

無地基
郡王銀一千五百兩
鎮國將軍銀七百五十兩
輔國將軍銀七百兩
奉國將軍銀六百兩
鎮輔奉國中尉銀五百兩
郡主銀六百兩
縣主銀四百七十兩
郡君銀四百七十兩

縣君銀四百五十兩
鄉君銀四百三十兩

四川

蜀府　內江等五府子女
蜀府出辦工料稿撥護衛軍餘成造
弘治以後續定
蜀府鎮國將軍銀二百四十兩
輔國將軍銀二百兩
奉國將軍銀一百二十兩

鎮國中尉銀一百兩
輔國中尉銀八十兩
奉國中尉銀六十兩
郡主銀二百兩
縣主銀二百兩後議減五十兩給一百五十兩
郡君銀一百六十兩後議減二十兩給一百四十兩
縣君銀一百二十兩後議減二十兩給一百兩
鄉君銀八十兩後議減十兩給七十兩

廣西

靖江王府
奉國將軍銀一百六十兩
奉國中尉銀八十兩
庶人銀四十兩

凡
王府承任弘治元年奏定
郡王并　鎮國　輔國將軍等　長子應出
閣者於本府擇便房成婚如無閒奏勘實
撥工料銀一百兩送府自於府側修蓋各

世　長子承繼前宅其　郡　縣　鄉主君
并儀賓絡後子女不許僭居待有該府
郡　縣　鄉主君成婚者與之
弘治二年奏定各處
王府奏討房價者勘實依原價量減一半給
與自造
弘治九年
命親王殿內屏風飾以雲龍[illegible]改用青文綺泥
金雲龍丙寅

命親王宮得飾朱紅大青綠餘居室止飾丹碧
實錄

十四年奏定除
郡王并　妃自鎮國將軍以下其應得減半
房價每一百兩者減二十兩不及一百兩
者減十兩
正德三年河南守臣奏各處
王府鎮國將軍以下房價俱官給惟河南將
軍府盖造率用巳貲未經定擬章下工部

會議令自後凡將軍授封出閣者按季類
奏每　鎮國給銀二百四十兩　輔國視
鎮國六分去一　奉國視　輔國五分
去一　中尉視　奉國四分去一俱布政
司與自行修盖著爲令
正德七年令
親王前門官員人等照例下馬
嘉靖二十二年題
准庶人房價每名給銀一百兩勘係家口繁重

不能同居者量行處給不許假以分析爲
名節外奏討
嘉靖二十九年題
准各
王府以後府第如有損壞務遵典制自行修
理不得輙稱人力俱乏及引給價例妄行
奏擾
嘉靖三十一年題
准

親王
郡王既有見在府第
世子 長子皆不得重給或
世子 長子殤故次子改封即承父府第不
給房價又 鎮國等將軍中尉各有給過
房價應令一子承任以省再給今後
親 郡王嫡次庶長
請改封者查有先給房價行令扣祿還官其
鎮國等將軍中尉之子如第一子亡故就將
次子承任父宅先給者亦扣祿還官每年
終各府長史司教授等官將查出應還官
房屋間數造冊二本一送本部一送布政
司存照遇有應給者就將見在房屋給與
嘉靖四十四年題
准
郡王 將軍 中尉 郡 縣 鄉主君房
屋價銀俱一槩免給 條例
萬曆十年題
准

郡王故絕所遺府第屯廠莊田等項教授等
官逐一查明申呈撫按衙門除嘉靖四十
四年例前官給府第聽管理奉祀者承任
安奉香火外如有原出
親王撥給者仍留官看養贍身終之後復歸
親王
郡王存日有自置產業量給三分之一與管
理奉祀者爲歲時祭祀之需其餘皆留官

眷養贍身終之後聽有司從公分給親支

如無人管理奉祀者其府第別產聽從官

眷變賣養贍

又題定要例

郡王初封係

帝孫者房屋照例全給其餘

郡王及　將軍　中尉　郡　縣　鄉王君

房屋一槩俱革

勤美曰昔堯尚土茸禹卑宮室

國家首愛民力寧敢輕用冬官哉故

諸王啟宇無奪農時戒始勿亟又何擾焉成

弘以後營繕不盡用縣官始授以貲未幾

且坐時詘併罷矣周之　郡王往往稟故

第僦居民閒而族屬輩遂有無一廛者甚

或[illegible][illegible]而遜于野倘必守

祖宗之舊不踰一城勢豈能哉富者抑以禮貧

者優以情展親而守土者宜並敦云

王國典禮卷之二終

王國典禮卷之三

奉

勅督理宗學　周府宗正勤美編集

儀仗附工部製造式樣

親王世子同

金交椅一把脚踏全　閘抹金盆鑵一副

金香爐一箇　抹金銀香盒一箇

班劒一對　儀刀四對

吾杖一對　響節四對

羽葆幢一對　絳引旛一對

骨朵一對　鬪爪一對

立瓜一對　金鉞一對

金鐙一對　儀鍠氅一對

殳叉一對　傳教旛一對

信旛一對　告止旛一對

金節一對　挑心節一對

麾幢一對　戟十對

夾矟一對　矟十對

盾十對　戈氅十對
戟氅一對　紅羅銷金圓傘一把
紅羅曲蓋繡傘二把　紅羅繡圓傘二把
紅羅繡方傘四把　紅羅素圓傘二把
紅羅素方傘二把　紅絹銷金雨傘一把
紅羅繡方扇四把　紅羅繡圓扇四把
青羅繡孔雀圓扇六把　紅紗燈籠一對祖訓

永樂三年增定

令旗一對　清道旗二對

幰弩一張　刀盾十對
弓箭二十副　白澤旗一對
金鼓旗一對　畫角十二枝
花匡鼓二十四面　杖鼓二面
金鉦二面　鑼二面
掆鼓二面　板一串
笛二管　小銅角一對
大銅角一對　戲竹一對
大鼓一面　板一串

杖鼓十二面　笛四管
頭管四管　絳引旛一對
傳教旛一對　告止旛一對
信旛一對　儀鍠氅一對
戈氅一對　戟氅一對
吾杖一對　儀刀二對
班劒一對　立瓜一對
臥瓜一對　骨朶一對
金鉞一對　金鐙一對

殳叉一對　戟十對
矟十對　夾矟一對
麾一把　幢一把
節一把　響節四對
紫方傘二把　紅方傘二把
紅銷金傘一把永樂三年命用寶珠龍文　紅繡圓傘一把
紅曲柄傘二把　紅油絹銷金雨傘一把
青繡圓扇四把　紅繡圓扇四把
紅繡方扇四把　誕馬八匹

鞍籠一箇　金馬杌一箇
拂子二把　間抹金銀交椅一把
間抹金銀脚踏一箇　間抹金銀水盆一箇
間抹金銀水罐一箇　渾抹金銀香爐一箇
渾抹金銀香盒一箇　間抹金銀唾盂一箇
間抹金銀唾壺一箇　紅紵絲拜褥一條
紅紗燈籠二對　紅油紙燈籠二對
魫燈一對　象輅一乘
帳房一座

親王妃世子嬪同
清道旗一對　絳引旛一對
戟氅一對　紅杖一對
吾杖一對　儀刀一對
班劒一對　立瓜一對
卧瓜一對　骨朶一對
鐙杖一對　響節二對
青方傘二把　紅彩畫雲鳳傘一把
青孔雀圓扇四把　紅花圓扇四把

間抹金銀交椅一把　間抹金銀脚踏一箇
間抹金銀水盆一箇　間抹金銀水罐一箇
紅紗燈籠二對　拂子二把
鳳轎一乘　錦坐褥一箇
青羅銷金緑邊紅簾一羃繩帶全
朱紅交床一把　錦踏褥一箇
紅羅銷金轎衣一副
紅油絹銷金雨轎衣一副
抹金銀團寶盖四副　小轎一乘

行障二葉　坐障一葉
親王次妃儀仗比正妃減紅團扇二戟氅
二響節四餘並同洪武實錄
親王宮殿陳設儀仗
親王宮門外設方色旗二青色白澤旗二其
執旗者服隨色並戎服
殿下設絳引旛二戟氅二戈氅二鐙氅二皆
校尉執服並交脚幞頭紅緑辟邪獸團花
裙襖銅葵花束帶皂鞾

殿前設班劒二吾杖二立瓜二臥瓜二儀刀
二鐙杖二骨朶二斧二響節八皆校尉執
服同上
殿門交椅一脚踏一水罐一水盆一團扇四
蓋二皆校尉執服同上
殿上設拂子二香爐一香盒一唾壺一唾盂
一

郡王

令旗一對　清道旗一對

幰弩一張　刀盾八對
弓箭十八副　金鼓旗一對
畫角十枝　花匡鼓二十面
掆鼓一面　金鉦一面
鑼二面　板一串
笛二管　戲竹一對
大鼓一面　板一串
杖鼓八面　笛四管
頭管四管　祥引旛一對

傳教旛一對　告止旛一對
信旛一對　吾杖一對
儀刀二對　立瓜一對
骨朶一對　斧一對
戟八對　稍八對
麾一把　幢一把
節一把　響節三對
紅銷金圓傘一把　紅圓傘一把
紅曲柄傘二把　紅方傘二把

青圓扇四把　紅圓扇四把
誕馬四匹　鞍籠一箇
間抹金銀馬杌一箇　拂子二把
間抹金銀交椅一把脚踏全
間抹金銀水盆一箇　間抹金銀水罐一箇
渾抹金銀香爐一箇　渾抹金銀香盒一箇
紅紵絲拜褥一條　紅紗燈籠二對
魫燈一對　帳房一座

郡王妃

紅杖一對　清道旗一對
絳引旛一對　戟氅一對
吾杖一對　班劒一對
立瓜一對　骨朶一對
鑾節一對　青方傘二把
紅圓傘一把　青圓扇二把
紅圓扇二把　間抹金銀交椅一把
間抹金銀脚踏一箇　拂子二把
紅紗燈籠一對　間抹金銀水盆一箇

間抹金銀水罐一箇　翟轎一乘
行障二葉　坐障一葉

郡王

紅杖一對　清道旗一對
班劒一對　吾杖一對
立瓜一對　骨朶一對
鑾節一對　青方傘一把
紅圓傘一把　青圓扇二把
紅圓扇二把　間抹金銀交椅

間抹金銀脚踏一箇　間抹金銀水盆一箇
間抹金銀水罐一箇　拂子二把
翟轎一乘　行障二葉
坐障一葉（會典）

鎮國至奉國將軍

牙杖一對　骨朶一對
凉傘一把（隨品級用）　雨傘一把（隨品級用）
柿紅交椅一把（脚踏全）　鞍籠一箇
馬杌一箇

鎮國至奉國中尉

牙杖一對　青羅凉傘一把
油紙雨傘一把　黑漆交椅一把（脚踏全）
馬杌一箇　鞍籠一箇

縣主至縣君

紅杖一對　骨朶一對
柿紅漆交椅一把（脚踏全）　凉傘一把（隨夫品級）
雨傘一把（隨夫品級）　暖轎一乘
青羅緣邊竹簾一扇　青紵絲坐褥一箇

青綿布踏褥一箇　紅絹轎衣一副
紅油絹兩轎衣一副
鄉君
紅杖一對　黑漆交椅一把
青羅凉傘一把　油紙兩傘一把
暖轎一乘　青絹緣邊竹簾一桶
青紵絲坐褥一箇　青綿布踏褥一箇
青絹轎衣一副
丹紅油絹兩轎衣一副　皇明典禮

親王儀仗式樣
令旗一對紅素綾質中黃綾為令子闊二
幅上長六尺九寸下三尺六寸硃漆攢
竹竿長八尺二寸內鐵攢五寸柄或以
木為之
清道旗二對硃漆攢竹杖銅裹兩末長四
尺九寸
𢡟弩一張并箭紫𢡟盖以帛為之 洪武間停造
刀盾一十對盾以木為之畫獅頭加飾硃

漆刀金塗紅靶綠鞘紅緣間點鮫魚皮
為飾帶青絲紅穗 洪武間停造
弓箭二十副每副弓橐二剌綠斜皮條雲
子鐵釘鈒絡于常帶箭三十枝以竹為
之上黑翎下鐵鏃 洪武間停造
白澤旗一對紅質黃襴赤火焰腳繡白澤
形為飛狀旗上四角繡五色雲子竿長
一丈三尺六寸九分內貼金木鎗頭一
尺三寸五分上紅纓下鐵攢柄或木為
之

金鼓旗一對紅質黑金鼓二字闊二幅硃
漆攢竹竿上貼金木鎗頭下鐵攢共長
一丈四尺九寸上飾紅纓
畫角十二枝木質黑漆戧金上寶相花中
單龍纏身雲文下八寶雙海馬為飾
花匡鼓二十四面紅油木匡畫寶相花釘
環鈒皆攞錫粉塗革面畫獅子綵毬徑
一尺七寸懸以紅絨匾絲

杖鼓二面黑漆木匡細腰戧金花文粉塗
革面掛以青絨圖絛
金鉦二面以響銅爲之徑九寸邊有小竅
外以紅竹匡絡以紅絨絙
鑼二面鑼口徑一尺三寸
搊鼓二面紅油木匡畫寶相花粉塗革面
畫荷并葉鐵釘鍱鈒皆擺錫懸以紅絨
絙

板一串鐵力木板六各長一尺一寸上闊
一寸九分下闊二寸五分聯以青絛
笛二管以竹爲之長一尺六寸六孔
小銅角一對以銅爲之高三尺五寸加硃
漆描金雲龍文
大銅角一對以銅爲之高三尺四寸八分
硃漆描金升降雲龍文
戲竹一對硃漆竹柄通長六尺內貼金木
龍頭七寸竹絲二十四莖長四尺五寸
上垂紅綠紛錔

大樂鼓一面紅油木匡畫寶相花冒以革
傅以粉畫荷并葉匡高一尺六寸面徑
二尺貼金銅釘鈒環木紅絹鼓衣畫盤
螭并花文舉以木杠紅絨圖絛
板一串制同前但加紅綠紛錔
杖鼓十二面制同前但加木紅絹鼓衣畫
盤螭并花文及有貼金木魚首銜紅綠
紛錔名魚頭鞭

笛四管制如前貼金木龍頭共長一尺七
寸鹿角管束兩末八孔龍口銜紅綠紛
錔
頭管四管以烏木爲管長六寸八分以牙
管束卷蘆爲哨九竅
絳引旛一對硃漆橫竹竿貼金銅龍頭共
長一丈二尺五寸內龍頭一尺旛用五
色平羅長六尺三寸闊五寸五分四角
紅羅蓋高七寸五分闊二尺七寸五分
蓋上有抹金銅釘鈒花文綠二層共長

一尺九寸紅綠𢄼䇟四自此至信旛腰
皆用綠色描金香草二簷銷金雲文旛
下綴五色板自此至節凡竿柄或以木
爲之凡挑竿銅龍頭皆以鐵爲鈎
傳教旛一對硃漆攢竹竿貼金銅龍頭共
長一丈二尺五寸内龍頭一尺旛用紅
平羅長六尺三寸闊五寸五分四角紅
羅蓋高七寸五分圍二尺七寸五分蓋
上抹金銅頂鈒花文青二簷共長一尺

九寸旛上黄羅牌内書青傳教二字紅
綠𢄼䇟四以羅爲之
告止旛一對制同傳教但紅平羅二簷黄
羅牌内書青告止二字
信旛一對制同傳教但黄平羅二簷黄羅
牌内書青信字
儀鍠氅一對硃漆攢竹竿貼金頭共長一
丈二尺五寸五分内貼金木儀鍠幷龍
頭一尺三寸五分抹金銅氅頂一箇氅

用五色平羅長六尺三寸闊五寸五分
氅下銅鈴五箇
戈氅一對硃漆攢竹竿貼金頭共長一丈
二尺五寸内貼金木戈幷龍頭一尺六
寸二分氅用五色平羅長六尺三寸闊
五寸五分下綴銅鈴五箇氅上硃漆木
柀
戟氅一對制同前但貼金木戟幷龍頭長
一尺七寸五分

吾杖一對攢竹爲之硃漆長六尺九寸五
分兩末貼金
儀刀四對刻木爲刀鞘及靶銀地貼金爲
𧖬虎文紅𢄼䇟
班劒一對刻木爲劒幷靶下有龍頭皆貼
金帷劒貼銀紅𢄼䇟
斧一對硃漆攢竹柄長六尺九寸内貼金
木斧幷龍頭長一尺六寸五分
立瓜一對硃漆攢竹柄長六尺九寸内貼

金木立瓜及龍頭長一尺四寸
卧瓜一對硃漆攢竹柄長六尺九寸内貼
金木卧瓜幷龍頭長一尺二寸五分
骨朶一對硃漆攢竹柄長六尺九寸内貼
金木骨朶幷龍頭長一尺六寸
鐙杖一對硃漆攢竹柄長六尺九寸内貼
金木鐙杖幷龍頭長一尺六寸
殳叉一對硃漆攢竹竿貼金木殳幷龍頭
共長一丈二尺五寸内龍頭長一尺八

寸五分
戟十對硃漆攢竹竿長一丈二尺五寸五
分内貼金木戟及龍頭長二尺五分
矟十對硃漆攢竹竿長一丈二尺五寸内
貼金木矟及龍頭長一尺七寸
夾矟一對制同前但其首爲夾矟
麾一把硃漆攢竹竿貼金銅龍頭共長一
丈二尺五寸五分内挑竿龍頭鐵鉤一
尺綠盖下三紅纓爲三層每層各綴抹

金銅頂盤斜皮雲盖下綴銅鈴其綠盖
上抹金銅頂鈒花文
幢一把制同麾但爲五纓五層
節一把制同麾但爲八纓八層
響節四對漆貼金攢竹竿通長一丈二寸
五分其首以鐵條長一尺二寸五分貫
銅鐵錢十二用紅平羅銷金鳳文衣籠
之長一尺五寸闊八寸上加貼金木圓
頂下木盤拳頂絨線四錢文曰天下太

平
紫方傘二把傘骨面闊幷頂徑四尺柄及
貼金木葫蘆共長一丈九寸面用紫平
羅紫三簷其頂四角抹金銅龍頭四箇
凡傘柄俱用紅油竹間纏以藤帷曲柄
硃漆攢竹爲之
紅方傘二把傘骨面闊幷頂徑四尺柄及
貼金木葫蘆共長一丈九寸面用紅平
羅紅三簷其頂四角抹金銅龍頭四箇

紅銷金傘一把傘骨面闊并頂徑四尺一
寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九
寸面用紅平羅銷金寶珠圈文紅三簷
銷金香草邊寶珠龍文
紅繡圓傘一把傘骨面闊并頂徑四尺一
寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九
寸面用紅平羅紅三簷頂繡雲文簷繡
瑞草文

紅曲柄傘二把傘骨面闊并頂徑四尺一
寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九
寸面用紅平羅紅三簷當曲柄處用鐵
心貼金木龍頭承傘
紅油絹銷金雨傘一把傘骨面闊并頂徑
六尺四寸柄及貼金木葫蘆共長八尺
六寸面銷金寶珠龍文邊銷金雲龍文
青繡圓扇四把扇及黑漆竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱青平羅面徑三
尺三寸五分繡升降孔雀雲文背銷金
龍圈花文凡扇柄俱以楷竹爲之
紅繡圓扇四把扇及黑漆竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三
尺三寸五分繡四季花背銷金龍圈花
文
紅繡方扇四把扇及黑漆竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三
尺三寸五分繡升降孔雀雲文背銷金
寶珠圈文

誕馬八匹紅鞶青轡錦韉韉以紅油皮爲
之
鞍籠一箇皮質紅油貼金升降龍文邊香
草文
馬杌一箇木質銀葉裹銀釘鉸中鈒盤龍
文脚抹金
拂子二把黑漆木柄用銅環銅釘鉸繫素
犛牛尾末垂紅綵纓今拂用馬尾紅纓
爲心

交椅一把木質銀葉裹間抹金銀釘鈒口
鈒花雲龍文穿以紅絲匾縧四垂紅帉
鍩紅織金紵絲䙱襠
脚踏一箇木質銀葉裹間抹金銀釘鉸鈒
方勝文紅織金紵絲踏褥
水盆一箇銀質間抹金寬緣平底鈒盤龍
邊鈒香草文手巾一條
水罐一箇銀質間抹金有蓋有提小口巨
腹鈒花文

香爐一箇銀質渾抹金兩耳三足有蓋鈒
龍文硃漆竿貼金龍頭𢍁尾
香盒一箇銀質渾抹金蓋鈒龍文邊鈒香
草文
唾盂一箇銀質間抹金形圓如缶蓋僅掩
口盤鈒龍文洪武間停造
唾壺一箇銀質間抹金小口巨腹有蓋鈒
香草文洪武間停造
紅紵絲𢍁褥一

紅紗燈籠二對紅油竹骨下有燭盤蒙以
紅紗五色紗蓋硃漆竿貼金龍頭𢍁尾
紅油紙燈二對紅油竹骨下有燭盤木座
以竹絲編爲籠加紅油紙硃漆竿貼金
龍頭𢍁尾
魫燈一對紅油鐵骨以魫爲籠餘同紙燈
帳房一座帷幕全以青綿布爲之綠色螭
頭硃漆柱𢍁帳竿竿首各施彩壯蹲獅
頂用纓

象輅一乘高一丈一尺六寸九分闊七尺
九分輅上平盤板前後車檯𢍁鳳翅板
其下轅三條皆硃紅漆轅各長一丈八
尺五寸用抹金銅龍頭龍尾葉片裝釘
前施硃紅油馬搭攀皮一條平盤左右
下護泥板及車輪二貫軸一每輪輻十
有八條皆硃紅漆周圍輞全各以抹金
銅葉片裝釘輪內車轂各一用抹金銅
鈒蓮花瓣輪盤裝釘軸首左右各用紅

漆鐵揷拴一箇以抹金銅鈒龍頂管心裝釘軸中纏紅絨駕轅等索面至地三尺五分

輅亭高五尺二寸九分硃紅漆四柱其長同檻高一寸四分其上周圍硃紅漆縧環板門高四尺五寸九分闊二尺二寸五分左右門闊同前并左右各硃紅漆上明下暗槅二扇明栿全抹金銅鈒花葉片裝釘後硃紅漆五山屛風屛後板

俱用抹金銅鈒花葉片裝釘亭底硃紅漆板上施紅花毯紅綿褥并席硃紅漆坐椅一座硃紅漆納板一并褥椅中紅織金椅靠坐褥四圍椅裙全周圍施紅羅幃幔（或用紅綺）亭外用青綺緣邊硃紅簾十二扇各用撥簾紅線圓縧二條黃銅圈全

輅頂并圓盤高二尺四寸五分又抹金銅寶珠頂帶仰覆蓮座高九寸垂攀頂紅線圓縧四條盤上下皆硃紅漆以青飾

輅蓋內寶蓋硃紅漆木匡闌以八頂冒以紅綺頂心繡雲龍一餘繡五彩雲文

天輪三層皆硃紅漆上安雕木貼金邊耀葉板六十三片內飾青地雕木五彩雲文三層間繪五彩雲襯板六十三片盤下周圍黃銅釘裝上施紅綺瀝水三層每層八十一摺繡瑞草文前垂青綺絡帶二條各繡升龍二并五彩雲文圓盤

四角連輅座板用攀頂紅線圓縧四條并紅漆木魚

輅亭前一字欄杆一扇後一字帶轉角欄杆一扇左右欄杆各一扇內嵌縧環板皆硃紅漆四扇計一十四柱各柱首雕木紅蓮花一用綠金青綠粧蓮花抱柱

前欄杆檻板上布花毯

紅旗二面在輅亭後左右用紅線羅夾為旗每面六斿每斿內外繡升龍一紅漆

攢竹旗竿二左竿旗腰繡日月北斗竿
首用抹金銅龍頭右竿旗腰繡撒字竿
首用抹金銅戟各竿綴抹金銅鈴二番
紅纓五纓上各施抹金銅花蓋下番粉

鍇

踏梯一㮵紅漆以抹金銅鈒花葉片裝釘
行馬架三㮵紅漆其上紅絨匾絛用抹金
銅葉片裝釘鐵搭鉤全

紅絹幰衣即遮塵油絹雨衣幷氊衣各一

座

郡王儀仗式樣

令旗一對紅質黃令字㮵漆攢竹竿通長
八尺二寸下有鐵攢柄或以木爲之

淸道旗一對㮵漆攢竹杖銅裹兩末長四
尺九寸

幰弩一張幷箭紫幰蓋以帛爲之自此至刀楯洪武間俱停造

刀楯八對楯以木爲之畫獅子首飾以朱
漆刀金塗紅靶綠鞘紅緣間點鮫魚皮
爲飾帶青絲紅穗

弓箭十八副每副弓一囊二黑質紅緣刺
綠斜皮雲子鐵釘鈒絡于帮帶箭三十
枝以竹爲之上用翎下鐵鏃

金鼓旗一對紅質黑金鼓二字闊二幅㮵
漆攢竹竿貼金木鎗頭共長一丈四尺
九寸末有鐵攢上飾紅纓

畫角十枝木質黑漆戧金文寶相花中單

龍纓身雲文下八寶雙海馬爲飾

花匡鼓二十面木質紅油匡畫寶相花釘
鈒環皆攏錫粉塗華面畫獅子絲毬徑
一尺七寸掛以紅絨匾絛

掆鼓一面紅油木匡畫寶相花粉塗華面
畫荷幷葉鐵釘環鈒皆攏錫懸以紅絨

綆

金鉦一面以響銅爲之徑九寸邊有小竅
外以紅竹匡絡以紅絨綆

鑼二面鑼口徑一尺三寸
板一串鐵力木板六各長一尺一寸上闊
一寸九分下闊二寸五分聯以青絛
笛二管以竹爲之長一尺六寸六孔
戲竹一對硃漆竹柄共長六尺内貼金木
頭七寸竹絲二十四莖長四尺五寸上
垂紅緑帉錔
大樂鼓一面紅油木匡畫寶相花粉塗革
面徑二尺畫荷幷葉匡高一尺六寸釘
鈸環皆銅抹金木紅絹鼓衣畫盤螭幷
花文舉以紅木扛紅絨絛
板一串制同前但加紅緑帉錔
杖鼓八面黑漆木匡細腰戧金花文粉塗
革面聯以紅絨掛以青絛木紅絹鼓衣
畫盤螭幷花文及有貼金木魚首銜紅
緑帉錔名魚頭鞭
笛四管貼金木龍頭共長一尺七寸鹿角
管束兩末八孔龍口銜紅緑帉錔

頭管四管以烏木爲管長六寸八分以牙
管束卷蘆爲梢九竅
絳引旛一對硃漆攢竹竿貼金銅龍頭共
長一丈二尺五寸内龍頭一尺旛用五
色平羅長六尺三寸闊五寸五分四角
紅羅蓋高七寸五分圍二尺七寸五分
蓋上有抹金銅頂鈒花文緑二簷共長
一尺九寸紅緑帉錔四自此至信旛腰
皆用緑色描金香草文二簷銷金雲文
旛下綴五色板自此至節凡竿柄或以
木爲之挑竿銅龍頭皆以鐵爲鈎
傳教旛一對硃漆攢竹竿貼金銅龍頭共
長一丈二尺五寸内龍頭一尺旛用紅
平羅長六尺三寸闊五寸五分四角紅
羅蓋高七寸五分圍二尺七寸五分緑
腰描金香草文紅二簷共長一尺九寸
銷金雲文旛上黄羅牌内書青傳敎二
字四垂紅緑帉錔旛下綴五色板

告止旛一對制同傳教但青平羅二簷黃
羅牌內書靑告止二字凡旛紛錔以羅
爲之蓋上銅頂鈒花文
信旛一對制同傳教但黃平羅二簷黃羅
牌內書靑信字
吾杖一對硃漆攢竹爲之兩末貼金長六
尺九寸五分
儀刀一對刻木爲刀鞘弃靶銀地貼金爲
螭虎文紅紛錔
立瓜一對硃漆攢竹柄長六尺九寸內貼
金木質瓜頭及龍頭長一尺四寸
骨朶一對硃漆攢竹柄長六尺九寸內貼
金木骨朶及龍頭長一尺六寸
斧一對硃漆攢竹柄長六尺九寸內貼金
木斧長一尺六寸五分
戟八對硃漆攢竹竿長一丈二尺五寸五
分內貼金木戟及龍頭長二尺五分
稍八對硃漆攢竹竿長一丈二尺五寸內
貼金木稍及龍頭長一尺七寸
麾一把硃漆攢竹竿貼金銅龍頭共長一
丈二尺五寸五分內龍頭鐵鉤一尺綠
盖下三紅纓爲三層每層各纓抹金銅
頂盤斜皮雲盖下綴銅鈴其綠盖上抹
金銅頂鈒花文
幢一把制同麾但爲五纓五層
節一把制同麾但爲八纓八層
響節三對硃漆貼銀攢竹竿長一丈二寸
五分其首以鐵條貫銅鐵錢十二長一
尺二寸五分用紅平羅銷金鳳文衣籠
之長一尺五寸闊八寸上加貼金木圓
頂下木盤攀頂線四錢文曰天下太平
紅銷金圓傘一把傘骨面闊弃頂徑四尺
一寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈
九寸面用紅平羅紅三簷銷金香草邊
雲文凡傘柄俱用紅油竹間纏以藤惟
曲柄硃漆攢竹爲之

紅圓傘一把傘骨面闊幷項徑四尺一寸
五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九寸
面用紅平羅畫雲文紅三簷畫瑞草文
紅曲柄傘二把傘骨面闊幷項徑四尺一
寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九
寸面用紅平羅紅三簷當曲柄處用鐵
心貼金木龍頭承傘
紅方傘二把傘骨面闊幷項徑四尺柄及
貼金木葫蘆共長一丈九寸面用紅平

羅紅三簷其項四角用抹金銅龍頭四箇
青圓扇四把扇及黑漆橫竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱青平羅面徑三
尺三寸五分畫升降孔雀雲文背銷金
龍團花文
紅圓扇四把扇及黑漆橫竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三
尺三寸五分畫四季花背銷金龍團花
文

誕馬四匹紅轡青韁紅油皮韉
鞍籠一箇皮質紅油貼金升降龍文幷邊
香草文
馬杌一箇木質銀裹間抹金銀釘鉸中鈒
盤龍文
拂子二把黑漆木柄銅環釘鉸繫素犛牛
尾垂紅紛鉻令拂用馬尾紅纓爲心
交椅一把木質銀葉裹間抹金銀釘鉸中
鈒花雲龍文穿以紅圓絛四垂紅紛鉻

紅織金紵絲褥褥
脚踏一箇木質銀葉裹間抹金銀釘鉸鈒
方勝文紅織金紵絲踏褥
水盆一箇銀質間抹金寬緣平底鈒盤龍
邊鈒香草文手巾一條
水罐一箇銀質間抹金有蓋有提小口巨
腹鈒花文
香爐一箇銀質渾抹金兩耳三足有蓋鈒
龍文硃漆竿貼金龍頭幷尾

香盒一箇銀質渾貼金盖鈒龍文邊鈒香
草文
紅紵絲拜褥一
紅紗燈籠二對紅油竹骨下有燭盤蒙以
紅紗五色紗盖硃漆竿貼金龍頭弃尾
魫燈一對紅油鐵骨下有燭盤木座以魫
籠之竿同紗燈
帳房一座以青綿布爲之綠色鵓頭硃漆
杻弃帳竿竿首各施彩粧蹲獅頂用毽

親王妃儀仗式樣 世子妃儀仗同
紅杖一對硃漆攢竹杖銅裹兩末長四尺
九寸
清道旗一對青質青火燄脚硃漆攢竹竿
上貼金木鎗頭下有銅束共長一丈二
尺五寸內鎗頭長一尺七寸柄或以木爲
之
絳引旛一對硃漆攢竹竿貼金銅鳳頭共
長一丈二尺五寸內鳳頭長一尺旛用
五色平羅長六尺三寸闊五寸五分四
角鳳頭紅盖綠腰高七寸五分圍二尺
七寸五分綠二簷共長一尺九寸紅綠
帉錔下綴五色板其上有抹金銅頂鈒
花文凡桃竿銅鳳頭以鐵爲鉤自此至
鐙杖凡竿柄或以木爲之帉錔以羅爲
之
戟氅一對硃漆攢竹竿貼金木戟頭共長
一丈二尺五寸內木戟頭長一尺七寸

五分氅用五色平羅長六尺三寸闊五
寸五分氅下綴銅鈴五箇上硃漆木板
吾杖一對長六尺九寸五分硃漆攢竹爲
杖兩末貼金
儀刀一對刻木貼銀爲刀鞘及靶刻鳳文
貼金爲飾畨紅絲帉錔
班劍一對刻木貼銀爲劍靶刻龍頭銜劍
弃鞘皆貼金爲飾畨紅絲帉錔
立爪一對硃漆攢竹柄貼金木立爪共長

六尺九寸內爪及龍頭長一尺四寸
卧爪一對與立爪制同但爪卧置其首爪
及龍頭長一尺二寸五分
骨朶一對與爪制同但貼金木骨朶及龍
頭長一尺六寸
鐙杖一對與爪制同但以貼金木鐙置其
首鐙及龍頭長一尺六寸
響節二對貼金攢竹竿長一丈二寸五分
其首以鐵條貫銅鐵錢十二長一尺二
寸五分用紅平羅銷金鳳文衣籠之長
一尺五寸闊八寸節項木質貼金飾錢
文曰天下太平拳項線四
青方傘二把傘骨面闊幷項四尺柄及貼
金木葫蘆共長一丈九寸面用青平羅
靑三簷四角抹金銅鳳頭四箇凡傘柄
俱用紅油竹間纏以藤
紅綵畫雲鳳傘一把傘骨面闊幷項四尺
一寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈

九寸面用紅平羅紅三簷綵畫雲鳳文
青孔雀圓扇四把扇及黑漆攢竹柄共長
一丈七寸五分面背風衣俱青平羅面
徑三尺三寸五分畫升降孔雀雲文背
銷金寶珠團文
紅花扇四把扇及黑漆攢竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三
尺三寸五分畫四季花背銷金寶珠團文
交椅一把木質銀葉裹銀釘鈒中鈒雲鳳
文間抹金番紅帉錔搭紅織金紵絲褡
褡
脚踏一箇木質銀葉裹中鈒方勝文間抹
金搭紅織金紵絲踏褥
水盆一箇銀質寬緣平底鈒雲鳳文香草
邊間抹金手巾一條
水罐一箇銀質有蓋有提鈒花鳥飾間抹
金
紅紗燈籠二對紅油竹骨下有燭盤蒙以

紅紗王色紗盖硃漆竿兩末貼金鳳頭
尾
拂子二把黑漆木柄用銅環圈幷銅釘鉸
繋素犛牛尾垂紅絲粉銷今拂用馬尾
心用紅纓
鳳轎一乘青頂上抹金銅珠頂四角抹金
銅鳳四各垂綵結轎身硃紅漆木匡三
面茂織紋簟繪以翟文抹金銅鈒花葉
片裝釘硃紅漆木轎杠抹金銅鳳頭尾

裝飾青銷金羅緣邊硃紅簾幷看帶內
紅交床幷坐踏褥
木紅平羅轎衣一件頂銷金寶珠瀝水銷
金香草文看帶幷帷俱銷金鳳文
木紅油絹雨轎衣一件
小轎一乘轎頂幷四柱坐椅兩杠皆硃紅
漆上施抹金銅寶珠頂四角抹金銅雲
朶杠首尾抹金鳳頭尾幔頂用碁紅紵
絲

碁紅素紵絲轎衣一件
木紅平羅轎衣一件
木紅油絹雨轎衣一件
行障二葉紅素綾為之繪雲鳳瀝水繪香
草文
坐障一葉紅素綾為之繪雲鳳文
郡王妃儀仗式様
紅杖一對硃漆攢竹杖銅裹兩末長四尺
九寸

清道旗一對青背青火燄脚硃漆竹竿貼
金木鎗頭共長一丈二尺五寸內鎗頭
一尺七寸柄或以木為之
絳引旛一對硃漆攢竹竿貼金銅翟頭共
長一丈二尺五寸內翟頭長一尺旛用
五色平羅長六尺三寸闊五寸五分四
角翟頭紅盖高七寸五分圍二尺七寸
五分緑腰銷金香草文緑二簷共長一
尺九寸銷金雲文四垂紅綵粉銷下綴

五色板其上有銅項鈒花叉自此至骨
朶凡竿柄或以木爲之
戟氅一對硃漆攢竹竿貼金木戟共長一
丈二尺五寸內戟長一尺七寸五分氅
用五色平羅長六尺三寸闊五寸五分
氅下銅鈴五箇上硃漆木板
吾杖一對長六尺九寸五分硃漆攢竹爲
棟兩末貼金

班劒一對刻木爲劒幷靶靶下有龍頭皆
貼金惟劒貼銀爲飾紅紛鐠
立瓜一對硃漆攢竹柄貼金木瓜頭共長
六尺九寸內瓜及龍頭長一尺四寸
骨朶一對與立瓜制同但貼金木骨朶及
龍頭長一尺六寸
響節一對貼銀攢竹竿長一丈二寸五分
其首以鐵條貫銅鐵錢十二長一尺二
寸五分用紅平羅銷金翟文衣籠之長
一尺五寸上加貼金木圓頂錢文曰天

下太平攀項線四
青方傘二把傘骨面闊幷項四尺柄及貼
金木葫蘆共長一丈九寸面用青平羅
青三簷四角抹金銅翟頭四箇凡傘柄
俱用紅油竹間纏以藤
紅圓傘一把傘骨面闊幷項四尺一寸五
分柄及貼金木葫蘆共長一丈九寸面
用紅平羅畫雲文紅三簷畫雲翟文
青圓扇二把扇及黑漆攢竹柄共長一丈

七寸五分面背俱青平羅面徑三
尺三寸五分畫升降孔雀雲文背銷金
寶珠團文
紅圓扇二把扇及黑漆攢竹柄共長一丈
七寸五分面背俱紅平羅面徑三
尺三寸五分畫四季花背銷金寶珠團
文
交椅一把木質銀葉裹銀釘鉸中鈒花雲
翟文番紅紵絲四闌抹金攀紅織金紵

綵轎禮

脚踏一箇木質銀葉裹中鈒方勝文間抹
金膋紅織金紵絲踏褥
拂子二把黑漆木柄用銅環銅釘鉸鑿素
犛牛尾亞紅粉飾令拂用馬尾
紅紗燈籠一對紅油竹骨下有燭盤蒙以
紅紗王色紗蓋硃漆竿兩末貼金翟頭
尾
水盆一箇銀質寬緣平底鈒雲翟文間抹
金手巾一條

水罐一箇銀質有盖有提鈒花爲飾間抹
金
翟轎一乘青頂上抹金銅珠頂四角抹金
銅翟四各亞絲結轎身硃紅漆木匡三
面蔑織紋簟繪以翟文抹金銅鈒花葉
片裝釘硃紅漆木轎扛抹金銅翟頭尾
裝飾青銷金羅緣邊硃紅簾幷看帶內
紅交床幷坐踏褥

木紅平羅銷金轎衣一件銷金頂火燄寶
珠瀝水銷金香草看帶幷幨銷金翟文
木紅油絹兩轎衣一件
行障二葉紅素綾爲之瀝水上彩畫香草
障雲翟文
坐障一葉紅素綾爲之彩畫雲翟文
郡主儀仗式樣
紅杖一對硃漆攢竹杖銅裹兩末長四尺
九寸

清道旗一對青質青火燄脚硃漆攢竹竿
上加貼金木鎗頭共長一丈二尺五寸
竿或以木爲之
班劒一對刻木爲劒幷靶靶下有龍頭皆
貼金惟劒貼銀爲飾紅粉鉻
吾杖一對硃漆攢竹杖兩末貼金長六尺
九寸五分自此至骨朶凡竿柄或以木
爲之
立瓜一對硃漆攢竹柄及貼金木瓜頭共

長六尺九寸内瓜及龍頭長一尺四寸
骨朶一對與立瓜制同但貼金木骨朶及
龍頭長一尺六寸
響節一對貼金攢竹竿長一丈二寸五分
其首以鐵條貫銅鐵錢十二長一尺二
寸五分用紅平羅銷金翟文衣籠之長
一尺五寸上加貼金木圓頂錢文曰天
下太平拳項線四
青方傘一把傘骨面闊幷項四尺柄及貼

金木葫蘆共長一尺九寸面用青平羅
青三簷四角抹金銅翟頭四箇凡傘柄
俱用紅油竹閒纏以藤
紅圓傘一把傘骨面闊幷項四尺一寸五
分柄及貼金木葫蘆共長一丈九寸面
用紅平羅畫雲文紅三簷畫雲翟文
青圓扇二把扇及黑漆攢竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱青平羅面徑三
尺三寸五分畫升降孔雀雲文背銷金

寶珠圈文
紅圓扇二把扇及黑漆攢竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三
尺三寸五分畫四季花背銷金寶珠圈文
交椅一把木質銀葉裹銀釘鈒穿以紅匾
縧四垂紅帉鍇間抹金桃紅絹褡褶
脚踏一箇木質銀葉裹銀釘裝釘鈒方勝
文間抹金桃紅絹踏褥
水盆一箇銀質寬緣平底鈒翟文邊鈒香

草文間抹金手巾一條
水罐一箇銀質有蓋有提閒抹金
紅紗燈籠一對紅油竹骨蒙以紅紗五色
紗蓋下有燭盤硃漆竿貼金翟頭幷尾
拂子二把黑漆木柄用銅環銅釘鈒繫素
犛牛尾末垂紅帉踏今拂用馬尾
翟輿一乘青頂上抹金銅珠頂四角抹金
銅飛翟四各垂綵結轎身硃紅漆木匡
三面篾織紋簟繪以翟文抹金銅鈒花

葉片裝釘硃漆木轎扛抹金銅翟頭毛
裝飾青銷金羅緣邊硃紅簾幷看帶內
紅交床幷坐踏褥
紅羅銷金轎衣一件頂銷金寶珠瀝水銷
金香草文看帶幷帷銷金翟文
紅油絹雨轎衣一件
行障二葉紅素紗爲之繪雲翟瀝水香草
文
坐障一葉紅素紗爲之繪雲翟文

舊例
郡王儀仗內有交椅馬杌皆木質銀裹水盆
水罐及香爐香盒皆銀質抹金共折銀三
百二十兩
郡王妃儀仗內有交椅等大器約折銀一百
六十兩餘皆自備充用
嘉靖四十四年題
惟宗室分封漸多難以處給自是除
親王及親王妃初封儀仗照例頒給外其初
封
郡王及郡王妃折銀等項俱行停止不許奏
請關給（會典）
萬曆十年題定
郡王初封係
帝孫者儀仗照例全給係
王孫者免（宗藩要例）
勤莫曰今
藩王即不得稱警蹕然鹵簿則多

天子法駕物也故乘輿不飾則馳道不除豈獨
清市塵哉所以杜紛防微致慎出入
祖宗意深矣近
懿親易服微行屢煩白簡頻
天子嚴諭稍稍斂跡然其騶下嚴譏即佔遊無
所妨民不可幾也　郡王故權虛器至貧
不能備牛車諸宗肩摩趾錯傒開舁人而
鷄場犬社微逐市兒狎遊粧飾易以救紛
深居簡出詎非無事之福

祿米 附口糧養贍

洪武初

親王歲支米五萬石鈔二萬五千貫錦四十
疋紵絲三百疋紗羅各一百疋絹五百疋
冬夏布各一千疋綿二千兩塩二千引茶
一千斤馬匹草料月支五十匹其段匹料
付
王府自造
靖江王歲支米二萬石鈔一萬貫餘物比親

王減半馬匹草料月支二十匹
親王子男未受封歲支紵絲紗羅各一十疋
絹及冬夏布各三十疋綿二百兩已封賜
莊田一所計歲收米一千五百石鈔二千
貫女未封者減半男已封郡王者歲支米
六千石鈔二千八百貫錦一十疋紵絲五
十疋羅二十五疋絹及冬夏布各一百疋
綿五百兩塩五十引茶三百斤馬匹草料
每月支十匹女已受封及已嫁者歲支米

一千石鈔一千四百貫段絹於所在
親王國帶造
皇太子次嫡子幷庶子既封
郡王之後必俟出閣每歲撥　賜與
親王子已封
郡王者同女俟及嫁每歲撥　賜與
親王女已嫁者同
郡王嫡長子襲封　郡王者其歲　賜比初
封　郡王減半支給末年

親王減為萬石
郡王二千石一應雜色俱罷給祖訓
洪武六年定凡
親王每歲合得糧儲皆在十月終一次盡數
支撥其本府文武官吏俸祿及軍士糧儲
皆係按月支給每月不過初五其甲俟按
鈌撥付所在有司照依原定數目不須每
次奏聞致有支調稽遲者斬又令
親王錢糧就於王所封國內府分照依所定

則例期限放支毋得移支當該衙門亦不
得頻奏者
朝廷別有賞賜不在已定則例之限
二十八年令
晉　燕　楚　蜀　湘府給祿米如數
代　肅　慶　遼各府遠在邊民少賦薄歲
且給五百石
齊府一千石　嗣秦王幼其應用米有司月
進 祖訓

永樂二十二年令
鄭王　越王　襄王　荊王　梁王　淮王
滕王祿米皆各給三千石俟之國別立常典
自後
親王受封未之國俱如此例
洪熙元年
仁宗謂戶部尚書夏原吉曰朕諸叔在者無幾
諸兄弟惟趙王居京師餘皆守藩于外朕
旦夕在念蓋帝王之治莫先親親況朕親

嗣大位於此尤當加意其增諸王歲祿于
是
周府加米五千石通前二萬石悉支本色
慶府原祿一萬石悉支本色
寧府加米九千石通前一萬石悉支本色
代府加米千五百石通前二千石悉支本色
瀋府加米七千石通前萬石內本色六千石
餘折鈔
唐府加米千七百石通前二千石悉支本色

魯府加米二千石通前五千石悉支本色
遼府加米千石通前二千石悉支本色
肅府加米五百石通前一千石悉支本色
秦府原祿一萬石內加米四千五百石通前
五千石支本色餘五千石折鈔
伊府加米千七百石通前二千石悉支本色
靖江府加米七百石通前一千石悉支本色
漢　趙二府各加米二萬石通前三萬石內
歲加鈔十萬貫

晉濟熺給米三千石明年又
命戶部給
韓王歲祿米三千石內一千五百石本色餘
折鈔
襄陵王
樂平王各歲祿一千石內五百石支本色餘
折鈔會典
宣宗車駕至濟寧州　魯王肇煇迎於道傍周
旋進退儀度可觀

上喜召至行殿
賜酒饌仍
勑山東布政司給　王米一千石
宣德八年奏
准王府祿米折色每石鈔十五貫
正統二年令由
郡王襲封
親王者　郡王祿米任支而過支者於見支
祿米內扣除

七年令各
王府祿米折鈔俱依文武官例每一石折鈔
二十五貫
十二年奏
准各
王府祿米將軍自
賜名受封日為始　縣主幷儀賓候出閣成婚
日為始皆於附近州縣秋糧內定撥鈔於
官庫內支給又令
王府祿米折鈔每石仍十五貫

正統間增給
唐王歲祿二千石俱折鈔洪武間
唐王歲祿一萬石後因樽節歲止給本色米
二千石至是
王奏增給故有是
命
又增給各
親王　郡王　鎮國等將軍幷　郡王

王　郡君　縣君　鄉君儀賓折支祿米
鈔每石增十貫
周王有　奏永樂中蒙
恩歲增先臣祿米二萬石自臣襲封止給一萬
石祿本府宮眷衆多子女婚嫁衣食日用
俱不敷乞仍舊給賜
上命給一萬四千石餘六千石折鈔
景泰七年令給
郡王將軍等祿米若出閣在前受封在後以

受封日爲始受封在前出閣在後以出閣
日爲始天順間
趙王瞻高奏本府歲祿三萬石蓋
皇考仁宗所定而景泰裁却二萬石致乏用度
詔如數撥還之
天順元年
命周王子　祿米仍給二萬石先是周府歲祿
太宗
仁宗累加至二萬石歷

定　憲　簡三王皆因之
景泰中
靖王矜封裁去萬石至是王陳情以請
命仍給二萬石米鈔三七兼支
成化元年題
准大同各
郡王祿米因無監督官員以致教授廚役人
等或先用大斗盤量加倍折算或各帶家
人出入任意包攬或不收本色勒要銀兩

或巧立名色遍取財物負累邊民今後仍
照舊例改撥
代府廣贈倉送納令長史等官從公兩平收
受聽各府照數關支
二年奏定
郡王祿米俱於
親王府倉上納聽令按季支用鎮國將軍以
下祿米於有司官倉收貯二次支給其收
糧之際布按二司各委府縣正佐官公同

長史等官監督收受如內使人等仍前干
預需索刁蹬者糾擧究治
十七年奏定
親王原有額設官攢者布按二司委官督同
長史司幷該倉官攢兩平收受
郡王以下無官攢者於附近有司官倉另廒
收貯聽各府差人關領若屬本城大府收
者仍舊收支自後不許奏討本府自收及
違例折銀幷分外生事索要報數出串等

用及擅差人到州縣催徵其輔導官守巡
官不行糾察及州縣官聽從者一體降調
弘治三年奏定
王府 郡王將軍儀賓祿米本色折色俱係
先定之數不得奏討折色改支本色又令
王府將軍等重出領狀冒支官糧者革去所
支祿米十分之二自後將軍儀賓有犯悉
照此例十年令各府收受祿米務要選委
有司幷長史司公正官一員督收隨地所

產不許勒要白米
正德中
周王睦 奏本府祿米自永樂洪熙以來加
至二萬石弘治初以定制止給萬石歲用
不足乞如舊賜戶部覆議加賜乃
先朝特恩非
祖訓定制宜勿許
詔以
周始封祖定王係

太宗文皇帝同胞弟
准歲加二千石各 王府不得援以爲例又奏
定
郡王將軍而下改封
世子長子 世孫長孫聽繼
王爵者奉有
成命之後其原給祿米截日住支
冊封之日方與所應得者永爲例又奏定
宗室姦收樂女及不良婦所生子女幷選配

夫人等及儀賓已受封者爵職封號祿米
盡行革去未受名封者不許再請又題
准凡射利之徒邀買
王府祿糧者照舉放私債例問發充軍所偕
本利沒官仍將輔導官參治
十六年題
准行各
王府禁約將軍以下務要恪守
祖訓不許驕奢妄費將祿米減價轉賣騙致貧

窘失所如違輔導等官啓
王參奏量革祿米以示懲戒如射利之徒收
買祿票加倍取利者各該官司亦就拏問
重治
嘉靖元年奏
准郡王以下祿米有派支不通舟車州縣者每
石徵銀八錢放支折給五錢扣留三錢貯
庫作正補欠
四年戶部覆議

郡　縣主先沒儀賓祿米照舊減半本色一
分折色九分　郡　縣　鄉君先沒儀賓
祿米照舊減半本色二分折色八分儀賓
先沒
郡　縣等主君祿米悉減半照舊本色四分
折色六分支給
八年題
准湖廣各
宗室祿米俱照

楚府則例
親王每石折銀七錢六分三釐
郡王每石折銀七錢將軍中尉郡主夫人儀
賓每石折銀五錢
十一年題
准王府缺欠祿米行撫按官通查三司府州縣
問追過徒工糧價并將充發儀從不必濫
發收銀在官通融處補如再不敷於該司
府動支無礙官錢贓罰紙米并商稅地租

等項補給遇災蠲免於成熟地方量爲撥
補或查存留之數輳支又以
韓府等府祿米逋欠甚多令動太倉銀三萬
兩補給
十三年題
准王府該支祿糧俱以明文到日爲始支給不
得指以
請封日期朦朧濫支其先前冒濫者就行改正
准作以後該支之數又題

准郡縣等主君病故儀賓祿糧務要遵奉先年
題
准一九二八則例毋得妄行奏擾
十五年題
准河南
宗室日繁除
親王祿米照舊外其
郡王以下本色祿米每夏秋一石折銀五錢
五分秋糧一石折銀六錢五分每歲徵完

解司每祿米一石折銀三錢五分通融放
支
嘉靖十八年
世廟南狩
汝王路見歲加祿米五百石
趙王
鄭王
徽王
周世孫路見歲各加祿米三百石未久即罷

給
十九年
趙王奏本府各　郡王將軍祿米改折甚輕
乞仍給本色部覆合于祿糧常數之外再
加一錢
二十年
周府奏　郡王將軍儀賓本色祿糧每石折
銀三錢五分乞如趙伊二府量加一錢
徽王亦以爲之請

上命增給之

二十一年河南巡撫都御史魏有本巡按

御史趙繼本言國朝宗室祿米舊有本折

中半之例弘治十一年周府封丘王府本

授沈寶等呈乞本色祿米上半年本色三

分折色七分下半年本色二分折色八分

而折色俱支銀三錢五分嘉靖十五年周

府將軍同銅等具啟願盡折銀三錢五分

今趙伊周徽四府槩稱本色麥米亦石折

錄三錢五分不敷食用戶部題覆加銀一

錢而不知三錢五分之例弘治十年以前

蓋已行之至十一年始因教授沈寶等之

請定爲三七二八則例耳至嘉靖十五年

又因同銅等之奏定爲盡支折銀平而各

府俱以十五年奏攺折銀爲辭其所謂食

用不敷正指舊支三分本色而言戶部議

加　明旨僉允亦不出此祿各府具奏止

據郡王以下啟稱而未明言弘治以前舊

規儀其他宗室欲將弘治以來折色支祿

七分八分陳乞加增何以應之宜以上半

年三分下半年二分派支本色者遵照新

例加銀一錢共七分八分折色者仍支三

錢五分便戶部議以河南王府祿米先因

各攙枝及趙伊周徽四府具奏俱以每石

折祿三錢五分爲言無上半年三分七分

下半年二分八分本折間支之議今有本

宗因歲計不足爲此不得已之計自今各

府本色祿米依新題事例每石俱四錢五

分或如有本宗言分爲二項支給得

旨照近年題

准定例行

秦王惟卓進銀萬兩助建

宗廟

詔加惟卓祿歲二百石

二十二年河南撫按官言河南各

王府郡王　縣王先故者儀賓支祿米十一

其　郡君　縣君　鄉君先故者儀賓支

祿米十二以額數較之是儀賓從五品者

歲支視從三品者等而視從四品者反過

之矣殊失尊卑疏戚降殺之節

請下戶部更議其制部議儀賓祿米宜視品級

爲差舊制　縣主儀賓視　郡主者季減

米二石五斗則　郡君者應遞減二石

鄉君者應遞減一石五斗庶多寡相乘名分有

等

詔如議

二十七年題

准河東運司每年該解山西布政司正餘鹽內

動支四萬三千一百一十六兩八錢徑解

大同府收貯補給

代府原額祿糧不足之數

又題

准各該巡撫轉行司府州縣官各

王府應得祿糧務要徵收完足如遇災傷亦

須設法措置無礙銀兩補完不許拖欠其

先年拖欠者或待豐收之年或遇積有多

餘銀兩挨年帶補

四十二年議定各

府儀賓父母身故俱照文職丁憂祿俸截日

住支候服闋之日具呈教授轉呈布政司

仍行覆查別無違礙方許申請巡撫衙門

准令開俸年終類奏如匿喪升服制未終

冒濫開報者以不孝論教授等官一體治

罪

四十四年議定儀賓於妻亡之後俱住支

常祿郡縣王君於儀賓身故之後俱半給

養贍儀賓丁憂常祿仍許支給

萬曆七年題儀賓不必丁憂祿俸照常例

領又題

准宗室年至十五先令照例

請封且給祿米三分之一習學五年

親王方與奏

請出學支本等全祿

秦府郡王初封歲支祿米二千石本色五百

石折色一千五百石襲封一千石米鈔中

半兼支

晉　周　楚　魯　蜀　代　遼　瀋　唐

伊　趙　鄭　襄　荊　德　崇　徽一十

七府　郡王初封歲支祿米各二千石襲

封各一千石俱米鈔中半兼支

肅　慶　寧　韓　淮五府　郡王初封歲

支祿米一千石米鈔中半兼支襲封同

吉　益　衡　榮四府　郡王歲支祿米一

千石三分本色七分折鈔

岷府　郡王初封歲支祿米五百石米鈔中

半兼支襲封同以上各

郡王祿米嘉靖四十四年定不分初封襲封

俱歲支一千石三分本色七分折鈔惟
岷府仍舊例各
王府鎮國輔國奉國將軍鎮國輔國奉國中
尉米鈔本折中半兼支
嘉靖四十四年定將軍政三分本色七分
折鈔中尉政四分本色六分折鈔其本折
輕重之數各從彼中舊例
萬曆十八年題
准各省撫按官備查各州縣應徵起存錢糧內

凡派作 宗祿之用者另立爲 王糧名
色夏秋二稅各要及時催徵照依戶部題
准起運事例另計完欠分數一體查叅降罰不
得以別項完過錢糧總扣抵免其官吏給
由役滿布政司務查其三年之內經管
王糧完及分數者方准起送仍明開分數造
冊二本送戶禮二部查考違者聽部科叅
究其各該分守道亦遵照起運事例年終
總計所屬州縣 王糧完欠分數一體

叅各布政司每年終將各 府王糧逐一
查筭明白開立舊管新收開除實在欵項
造成冊籍齎送撫按衙門查考仍另造一
簡明總冊送戶禮二部各令該司移戶禮
二科知會如遇災荒年分將應徵 王糧
題
請蠲免者即照免過分數於積餘銀內動支分
給該府宗儀幷其餘不足府分該管地方
雖有別項急用非奉題

請不許擅自借支如各府遇有
親王薨故任支祿銀幷塩課銀兩絶府產業
及此外一應雜派凡係題過補祿之用者
亦宜一體開入冊籍以便查考如有朦朧
隱蔽不行查明者聽該部科叅究
今定見支額數
秦王歲支祿米一萬石米鈔中半兼支嘉靖
四十四年奏辭本色一千石歲支九千石
本色四千石折色五千石

晋王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年
奏辭一千石歲支九千石
周王歲支本色祿米二萬石襲封支一萬二
千石弘治十六年支一萬石隆慶二年奏
辭一千石歲支九千石
楚王歲支本色一萬石隆慶三年奏辭一千
石歲支九千石
魯王歲支祿米一萬石米鈔中半兼支隆慶
二年奏辭折色二千石歲支八千石本色

五千石折色三千石
蜀王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十五年
奏辭一千石歲支九千石
代王歲支祿米六千石米鈔中半兼支
肅王歲支祿米一千石本色七百石折色三
百石隆慶四年本府輔國將軍承襲
王爵仍支輔國將軍祿米歲八百石本色三
分折色七分
慶王歲支祿米一萬石本色七千五百石折
色二千五百石嘉靖四十四年奏辭一千
石歲支九千石本色七千石折色二千石
岷王歲支祿米一千五百石正德間
王復請
詔特加祿米二百石
韓王歲支祿米三千石本色二千石折色一
千石
瀋王歲支祿米一萬石本色六千石折色四
千石嘉靖四十四年奏辭一千石歲支九

千石本色五千五百石折色三千五百石
唐王歲支本色祿米五千石嘉靖五年奏
准本色粟米三千石外再給粳米一千石其餘
折色共支六千石本色四千石折色二千
石
趙王歲支祿米一萬石米鈔中半兼支弘治
十六年定擬本色八千石折色二千石隆
慶三年奏辭本色一千石歲支九千石本
色七千石折色二千石

鄭王歲支本色祿米一萬石隆慶元年加增
四百石歲支一萬四百石以其有直諫功
也
襄王歲支本色祿米一萬石
荆王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十五年
奏辭五百石歲支九千五百石
淮王歲支祿米一萬石米鈔中半兼支
德王歲支本色一萬石隆慶二年奏辭一千
石歲支九千石

崇王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年
奏辭五百石歲支九千五百石
吉王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年
奏辭一千石歲支九千石
益王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年
奏辭二千石歲支八千石
衡王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年
奏辭二千石歲支八千石
榮王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年
奏辭一千石歲支九千石
潞王歲支本色祿米一萬石
福王歲支本色祿米一萬石
靖江王歲支本色祿米一千石弘治十六年
改本折中半兼支其折鈔比照 周府折
祿事例每石准鈔十五貫折銀二分惟四
川 王府折鈔每石折銀三分
郡王歲支祿米一千石實支粳米二十四石
嘉靖四十四年定不分初封襲封俱歲支

一千石三分本色七分折鈔惟 岷府郡
王初封歲支五百石米鈔中半兼支襲封
同其折鈔比照 周府折祿事例每石准
鈔十五貫折銀二分惟四川 王府折鈔
每石折銀三分
鎮國將軍歲支祿米一千石
輔國將軍歲支祿米八百石
奉國將軍歲支祿米六百石
以上俱三分本色七分折鈔比照 周府

折祿事例每石准鈔十五貫折銀二分惟
四川　王府折鈔每石折銀三分
鎮國中尉歲支祿米四百石
輔國中尉歲支祿米三百石
奉國中尉歲支祿米二百石
以上俱四分本色六分折鈔其折鈔比照
周府折祿事例每石准鈔十五貫折銀二分
惟四川　王府折鈔每石折銀三分其將
軍中尉初封者先給祿米三分之一候習

學五年滿日　親王奏
請出學給以本等全祿
郡主及儀賓歲支祿米八百石
縣主及儀賓歲支祿米六百石
郡君及儀賓歲支祿米四百石
縣君及儀賓歲支祿米三百石
鄉君及儀賓歲支祿米二百石
以上俱二分本色八分折鈔其折鈔比照
周府折祿事例每石准鈔十五貫折銀二分

惟四川　王府折鈔每石折銀三分
萬曆十八年禮部題　宗室初封事例先給
准儀賓成婚之後比照
祿米三分之一仍遵
會典舊例送在儒學讀書習禮待其習學五
年之後提學道考試果文理精通驗有進
益該府即與奏
請出學給以本等全祿如年至三十屢試無進
者照例免考姑准給祿

養贍

正統二年令
親郡王薨及將軍等卒祿米即住支所遺男
女未封者皆奏
請量給養贍米候
冊封住支其無男女之　妃與夫人或庶母亦
奏
請量給養贍身終住支
弘治十三年題

唯郡王宮人并將軍中尉等家眷本部十年一
次各布政司以查勘日為始亡故盡則通
行停給
又奏定
親王薨子幼其所遺　母妃及女并宮人歲
給本色米二百石襲封日停止無子者養
贍終身如過絕旁枝襲繼者於本爵祿米
內歲撥二百石給與該府宮眷
世子

世孫宮眷一百石
郡王薨遺下　母妃及女并宮人歲給本色
米一百石　母妃故女受封各減十石子
幼者襲封日停止無子者養贍終身
長子
長孫宮眷五十石有子襲封者各停止有女
受封者各減十石無子者養贍終身
鎮輔奉國將軍故遺下母及夫人淑人及女
并家眷歲給本色米五十石母夫人淑人
故女受封各減十石有子受封停止無子
養贍終身
鎮輔奉國中尉故遺下母及恭人宜人安人
及女并家眷歲給本色米三十石女受封
各減五石有子受封停止無子養贍終身
凡將軍中尉遺下內助各歲給本色米十
石有子受封停止無子者各養贍終身
正德九年奏
唯將軍故夫淑人子女俱無止遺下妾媵家眷

者每歲給本色米三十石
中尉故恭宜安人子女俱無止遺妾媵家眷
者每歲給本色米二十石各養贍終身
嘉靖六年議定各
王府出嫁庶女夫亡寡居及年老無人侍養
者每月每口給實米二石亡故住支（本色折鈔）
口糧
正統二年令
親王　郡王將軍等有坐罪降為庶人者皆

臨期請
旨令所在官司量給食米布帛薪油什物之類
養贍用度卒後所遺妻女亦如之
成化十三年奏
准庶人所生男女不分宗支嫡親每人月給廚
料等物准折并本等口糧共米麥二石五
斗五升再加四斗五升准作布絹綿花通
前共米麥三石亡故者住支其嫡親男女
年十六歲以上男子止許一妻一妾無妾

者與女子俱許使女一人各照前例關支
未出幼止許支一半
弘治元年奏
准庶人使女止許四口每口月給米一石歲給
絹布各一疋
嘉靖元年題
准庶人曾經奏給口糧布絹者如有亡故該長
史司俱照原議十石五石三石五斗等第
年終造册送布政司扣除於次年稅糧內

減派如上半年全給下半年亡故者免其
還官
十六年題
准親王 郡王有坐罪降為庶人者皆臨期請
旨量給食米
三十一年議定各
王府庶人一名并一妻一妾總月支米麥三
石使女只許一人月支米五斗歲給布絹
各一疋其所生男女年十六以上者男子

一妻一妾無妾者與女子俱許使女一人
照前關支未出幼者關支一石五斗其婚
配所生給與庶人三分之二花生者減庶
人之半
三十二年題
准庶人發去高墻遺下妻妾有子女者隨共養
贍不許另支口糧如無子女者止許月給
米麥一石
三十三年題

准庶人應給糧米減奉國中尉三分之一並妻
妾子女使女歲給米七十石除未出幼者
從父養育及女嫁從夫自贍外其已出幼
成婚應請口糧查其父生子多寡如生三
子以上不分長子衆子各減半支給止生
一子二子給與全分傳世以後原係減半
者即照原減之數原係全給者仍查其父
生子多寡以爲減半全給之等

四十四年題

准宗室若既請繼封爵原給祿米不當復支如
有請封而仍前月支者查參降革庶人同
妻月共支米六石本折中半兼支庶女任
令擇配不得復給米布婚葬之資
又定凡擅婚所生之子止許請名其歲給
口糧照歷年原議減庶人三分之一給米
五十石仍本折中半兼支月妾所生亦照
擅婚事例支給花生子女不拘已未請封
盡行革去爵祿

又議

准以後宗室越關奏擾已封者降爲庶人送閑
宅居住給與口糧未封未名及花生傳生
等項俱劄順天府遞回該府收管不送閑
宅致月口糧

萬曆七年議

准罪宗庶人見在食糧七十二石者照擅婚例
減爲五十石原係生三子以上減半者止
二十五石俱本折中半兼支以後子孫請

名之後年足十五以上者方給口糧不論
人數多寡俱歲止給本色各十二石年十
五以下者仍隨父母養贍其高墻閑宅正
犯已故所遺眷屬釋放回府原已賜名者
歲給本色米十二石無名者許其照例請
名之後亦給本色米十二石各日後子孫
名糧如之其以前釋放者照例分別查給

又議

准月濫妾媵之子姑許請名歲止給與本色米

十二石子孫如之其見在食糧歲給五十
石本折中半兼支者姑准終身日後子孫
俱如今例
萬曆二年奏
准各宗過期年遠查其抄結明白者准與請名
照依庶宗事例歲給養贍米五十石本折
中半兼支
庶宗口糧五十石每年折銀九兩二錢
小口糧二十五石每年折銀四兩六錢

高墻罪宗口糧
月支
糙米一石二斗五升　白米二斗五升
香油一斤八兩　鹽一斤
茶八兩　炭十四斤
木柴七十五斤　草柴二百一十斤
歲支
生絹一疋　綿布三疋
綿花二斤

高墻放回罪宗已故止遺母妻口糧歲給
養贍米六石
勘議曰
聖祖分藩初擬
親王五萬石繼以官吏軍士俸給爾廣田監
唐宋之制更爲萬石復令米鈔兼支有中
半者有本多於折者嘉靖間新例一出于
是郡祿受限而
郡王以下至將軍中尉不能無減削矣今祿

薄者已旦夕靡支而
廟堂王計猶總總爲度物力日詘莫贍將來夫
不億之麗柔庇本根豈
聖祖而慮不及繩蟄也此其故未易言之矣孟
軻氏曰無政事則財用不足使九貢而九
式之如周禮所云庶以爲繼卜曆過成周
乎天潢何枋廢之有

王國典禮卷之三終

王國典禮卷之四

奉
勅督理宗學 周府宗正勤美編集

田地

洪武初令凡民間賦稅自有常額諸人不
得於
王府妄獻田土山場窯冶遺害於民違者治
罪
成化六年題

准各王府
欽賜田土佃戶照原定則例將該納子粒每畝
徵銀三分送赴本管州縣上納令各該人
員關領不許自行收受
弘治二年令各處
王府不許置買田地覇占民業
十一年令今後額辦錢糧田地不許
王府奏討
十三年題
准凡軍民人等將爭競不明并賞過及民間起
科僧道將寺觀各田土朦朧投獻
王府投獻之人問發邊衛永遠充軍田地給
還寺觀及應得之人管業其受投獻家長
并管莊人參究治罪
十五年議定各
王府莊田地土店肆等項如有強奪侵占并
管莊人役生事害民撫按官員問發遣應
參奏者參奏
十七年以

魯府鎮國將軍陽鉖條議令各
王府不許分外陳乞田地課程等項若奸頑
之徒投獻撥置而承奉長史等官不能以
道匡輔者坐罪之
嘉靖二十四年題
准各王府除
欽賜地土不動外其空閒官田并軍民徵糧地
土敢有私自投獻捏契典賣者許被害之

入告發所在官司即與丈量明白改正還
官給主投獻之人照例問發
四十三年令河南各
王府郡王而下但有置買民田者盡數查出
附與原賣各里甲項下即以佃戶姓名編
立戶籍凡正雜差役俱要與平民一體派
編先將查過田糧造冊二本一本啓
親王一留有司以便稽查民間有願將田地
賣與

宗室者先將田糧數目報官以憑附冊編差
遺者以投獻論
隆慶二年令天下有
王府去處或有儀賓軍校誘引奸豪投獻田
宅及
宗室公然僭名置買恃強不納差糧者有司
驗契查實先將投獻人依律究遣田宅入
官另給軍民管種輸租以補各
宗祿糧之缺中有

宗室執留占恡就照民間編納差糧則例儘
數扣應得祿糧方行補給有司濫受償
遺阿縱不舉者撫按究劾重治
又奏定凡田地係百姓徵糧者止納應辦
糧草不許
王府重徵子粒係撥付
王府者專出子粒就將糧草除豁地畝不足
原數即查附近空閑無礙地土照例撥給
隆慶六年令陝西撫按備查

宗室見種民田某府將軍中尉每位下見種
某州縣某里某甲某人田地若干應派稅
糧若干其銀若干造冊呈院印發各該府
收貯隆慶五年以前拖欠者照舊追納外
自後如過各
府宗室關支本年分祿米之時計其應納稅
糧銀兩按冊照數扣除年終造冊奏繳清
冊送部查考
一凡

王府人役假借威勢侵占民田掠奪財物殺
傷人命除真犯死罪外徒罪以上俱發邊
衛充軍
一凡
王府管莊佃僕人等占守水陸關隘抽分抽
取財物挾制把持害人的邊衛永遠充軍
一各
王府遞例收受子粒并爭訟地土等事與軍
民相干者聽各衙門從公理斷長史司不

許濫受詞訟及將干對之人占恡不發會
宣德中
寧王權奏乞
賜南昌府附近灌城一鄉田土俾衆子耕種爲
自給之計
上諭行在戸部臣曰古人云王者當食租衣稅
今有歲祿足矣一鄉之田民所衣食以
與
王民將謂何且

王居國江西固當恤民豈可奪民以自養宜
遣人往勘灌城一鄉果皆閑田否待報處
置
勤莫日
皇祖分封
諸子祿以萬鍾而領田之令不見方冊後
藩王土田或
欽賜或請乞亦概一時
恩數厚薄固難定額要以尺寸王土皆屬民天

及租食稅既取給縣官何爵別供湯沐而
格外之恩乃據以爲例額外之予又浸廣
取盈乎嗟乎安得五丁再鼓闢田之力復
亥步無窮而式廓日增以供欲富億萬世
耶

祀禮

凡

王國祀典洪武六年定

王國宮城外立

宗廟社稷等壇

宗廟立於王宮門左與朝廷太廟位置同

社稷立於王宮門右與朝廷太稷位置同

風雲雷雨山川神壇立於社稷壇西

旗纛廟立於風雲雷雨山川壇西司旗者致祭用豕一祝帛香燭酒果

又定凡祭五祀

司戶之神于宮門左設香案正月初四日門官致祭

司竈之神于廚舍設香案四月初一日典膳官致祭

中霤之神于宮前丹墀內近東設香案六月土旺戊日承奉司官致祭

司門之神于承運門稍東設香案七月初一日門官致祭

司井之神于井邊設香案十月初一日典膳官致祭

十一年定

王府社稷無配位社稱國社之神稷稱國稷之神

社稷春秋仲月上戊日祭

一社稷壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛各三級壇面之土止用所封國方色壇北向社主以石爲之長三尺五寸方一尺五寸剡其上埋於壇南正中止露圓尖爲瘞坎于壇之西南繚以周垣四面各建靈星門一座北門之外建屋五間左右列戟西門之外稍南建神廚三間神廚之南建神庫三間皆東向廚前有井外又爲重垣四面各有門西門之外稍南建宰牲房三間

中鑿宰牲小池

一設神位先期奉祠所官設國社位于壇南方之左國稷位于壇南方之右皆北向北向之左在西其右在東

一陳設

每壇

帛一黑色 羊一 豕一 籩八

豆八 簠二 簋二 鉶二

登一　爵三

一齋戒正祭前四日奉祀所具本啟聞於午後沐浴更衣於齋宮次日爲始齋三日凡齋戒之日不飮酒不茹葷不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文書不預穢惡事

一省牲正祭前一日清晨設香案于宰牲房外導引官四員導

王常服詣牲位啟省牲執事者牽牲過香案前訖啟省牲畢遂宰牲以盤盛毛血伺祭

瘞之

一正祭其日昧爽

王具皮弁服文武官祭服典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官四員導

王詣拜位內贊啟就位典儀唱瘞毛血執事者以毛血瘞於坎內典儀唱迎神典樂舉麾唱迎神樂奏廣清之曲候樂作內贊啟鞠躬四拜興平身樂止典儀唱奠帛行初獻禮典樂舉麾唱初獻樂奏壽清之曲武生舞武功之舞執事者捧帛爵獻於神位前讀祝官取祝跪于神位之左內贊啟跪典樂唱讀祝讀訖內贊啟俯伏興平身樂作通贊同唱百官俯伏興平身樂止典儀唱亞獻禮典樂舉麾唱亞獻樂奏豫清之曲文生舞文德之舞執事者舉爵進獻如前儀訖樂作典儀唱終獻禮典樂舉麾唱終獻樂奏熙清之曲文生舞文德之舞執

事官進爵如亞獻儀訖樂止典儀唱飮福受胙典膳以福酒及胙自神位前由正門左捧出內贊啟跪搢圭典膳以福酒跪進內贊啟飮福酒訖典膳以胙跪進內贊啟受胙訖啟出圭俯伏興平身內贊啟鞠躬四拜平身通贊同唱百官四拜典儀唱徹饌典樂舉麾唱徹饌樂奏雍清之曲執事官各詣神位前徹饌訖樂作典儀唱送神典樂舉麾唱送神樂奏安清之曲內贊啟

四拜通贊同唱四拜樂止典儀唱請祝官捧祝掌祭官捧帛各詣瘞位典樂樂舉麾唱望瘞樂奏時清之曲內贊啟禮畢

一祝文

維某年歲次某甲子某月日

某王某敢昭告于

國社之神

國稷之神曰惟神司土與穀生成以時爲民立命凡有國者必有春祈秋報某欽承

上命世守某邦理當依期而祭謹用牲醴庶品恭茲常祀伏惟昭鑒尚享

山川 春秋仲月上旬擇日致祭

一山川壇壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛各三級南向設燎所于壇之東南繚以周垣四面各建靈星門一座南門之外建屋五間左右列戟西門之外稍北神廚三間神廚之北建神庫三間皆東向廚前有井外又爲重垣四面各有門西門之外稍北建宰牲房三間中鑿宰牲小池

一設神位先期奉祠所官設風雲雷雨之神居中封內嶽鎮海瀆山川之神次之皆南向城隍之神居左西向位之多寡視山川而損益之

一陳設

每壇 惟風雲雷雨一壇用帛四爵十二

帛一 白色 羊一 豕一 籩八

豆八 簠二 簋二 鉶二

登一 爵三

一行禮與社稷同但不瘞毛血改詣瘞位爲燎位及樂歌不同

一祝文

維某年歲次某甲子某月日

某王某敢昭告于

風雲雷雨之神

封內岳鎮海瀆山川之神

城隍之神曰維神妙運于天效靈于地贊輔

玄化以祐兆民某受封大邦典玆群祀式陳禋祭以答洪庥尚享

旗纛 霜降日祭無兵衛 王府兒

一旗纛廟中爲屋三間南向設燎所于廟之東南繚以周垣南爲門屋三間廟屋之內稍左爲神龕一以藏神位 其神廚宰牲房與山川通用東爲便門以通出入

一齋戒 正祭前二日獻官齋戒如儀

一省牲 正祭前一日獻官省牲如儀

一設神位先期奉祠所官迎旗纛設于廟之中纛之前設案以安神位

一陳設

帛一 白色 羊一 豕一 籩六

豆六 簠二 簋二 鉶一

爵三 酒罇三

一行禮通贊唱執事者各就位陪祭官就位獻官就位唱瘞毛血鞠躬四拜唱奠帛行初獻禮贊詣盥洗位引禮引獻官詣盥洗所盥手訖贊詣酒尊所執事酌酒詣神位前跪捧帛者以帛進獻官受帛以授執事者置于案執爵者以爵進獻官受爵以授執事者奠于神位前贊讀祝讀祝者取祝跪于獻官之左讀訖俯伏興復位唱行亞獻禮執事以爵進奠于神位前終獻禮同唱飲福受胙引禮引獻官詣飲福位跪執事以酒進贊飲福酒執事以胙進贊受胙俯伏興復位贊兩拜唱徹饌送神贊四拜唱讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣燎所唱禮畢

一祝文

維某年歲次某甲子某月日

某王遣某官某致祭于

旗纛之神曰惟神將帥之指麾三軍之司命助揚威武有功國家玆當季秋謹以牲帛醴齊用伸常祭惟神鑒知尚享

一五祀遣官致祭用常樂不飲福受胙

一祝文

維某年歲次某甲子某月日

某王遣某官致祭于

司戶之神曰惟神職司于戶出入由之晝啟

暮闔以嚴內外時維孟春用遵古典

司竈之神曰日用飲食必資於竈爨有常所

神實司之時維孟夏用遵古典

中霤之神曰惟神典司堂室以相居處內外

均安惟神是賴時維季夏用遵古典

司門之神曰惟神職司于門謹戒出入晝啟

暮闔以順天時茲惟孟秋用遵古典

司井之神曰惟神職司于井浚發源泉其用

日新以供飲食時維孟冬用遵古典

宜德間行在禮部言

潛府長史司呈本國見有喪禮稽於經有喪者不祭社稷山川等神宜令停祭從之

天順間禮部奏

伊府長史司左長史金濟等言本年八月初六日應祭社稷山川等神而洛陽王并臣等俱居伊王喪恐未可以承祭臣等議禮不以私喪廢公祀令洛陽王輔有文服其社稷山川之祭宜令王祭二禮皆裁自官各饒一論奠以

親王有喪令世子或長史代行俟其免服而後承祭庶爲得禮之中乎

命諸王國於外城東南立先農壇以仲春之月

擇日致祭躬耕籍田

日食救護

洪武間

秦相府奏

請王府救護日月薄蝕之禮禮部議曰周禮鼓

人救日月則詔王鼓春秋傳曰非日月之

青則不鼓書曰辰弗集于房自古今日月

之災自天子至於庶人皆不遑寧處則

親王亦當救護但

王府崇嚴之地百官會進而鼓於理未宜今

議凡遇日月食

親王止於露臺行禮不鼓大小官員則鼓於

布政按察二司

宗廟

一建立

宗廟繚以周垣正廟七間後建寢廟五間中
三間設龕五各安神主一世居中二世居
左三世居右四世居次左五世居次右六
世則以世次而祧惟始封之主不祧左右
三間爲夾室以藏祧主遇祭則奉神主出
正廟行事始祖居中次四位分昭穆左右
列坐門屋五間左右列戟兩廡各五間門
外左建神庫三間右建神厨三間門外爲
重垣中建靈星門左建宰牲房三間右爲
便門以通出入

一齋戒
一省牲 俱如山川儀
一陳設
每室
帛一 白色 羊一 豕一 籩八
豆八 簠二 簋二 鉶二
登一 爵三
一正祭

王具冕服文武官祭服典儀唱樂舞生就位
執事官各司其事典儀唱迎神典樂唱迎
神樂奏翕清之曲樂作內贊唱鞠躬四拜
興平身樂止典儀唱奠帛行初獻禮典樂
擧麾唱初獻樂奏純清之曲執事捧帛跪
獻于
神位前讀祝官取祝跪于
神位之左內贊啓跪典儀唱讀祝讀訖內贊
啓俯伏興平身樂作通贊同唱各官俯伏
興平身樂止典儀唱行亞獻禮典樂擧麾
唱亞獻樂奏皦清之曲執事者擧爵進獻
如前儀樂作典儀唱行終獻禮典樂擧麾
唱終獻樂奏繹清之曲執事官進爵如亞
獻儀訖典儀唱飮福受胙典膳以福酒及
胙自神位前由正門左捧出內贊啓跪搢
圭典膳以福酒跪進內贊啓飮福酒訖以
胙跪進內贊啓受胙訖出圭俯伏興平身
內贊啓鞠躬四拜興平身通贊同唱各官

四拜典儀唱徹饌典樂舉麾唱徹饌樂奏
協清之曲執事官各詣
神位前徹饌訖樂作典儀唱送神典樂舉麾
唱送神樂奏永清之曲內贊啟四拜通贊
同唱四拜樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭
官捧帛各詣燎位禮畢

一祝文（考妣上稱顯高曾祖皆同祭高祖則稱孝玄孫嗣某王其餘倣此）
維某年歲次某甲子某月日孝子嗣某王
某敢昭告于

顯考某王
顯妣某妃 曰氣序流易時維（孟春孟夏孟秋孟冬各歲暮）
謹以牲帛醴齊用伸常祭尚享

一凡過
宗廟忌日則奉當忌
神王出于廟告祭如前儀但不作樂不飲福
受胙素服行禮

一凡月朔奉祠所同典膳所官具時新果品
酒醴奉
神王于廟告祭常服行四拜禮

一凡
親王無嗣者從祀于
太廟
郡王無嗣者從祀于
王國宗廟（其犯大逆者不在此例）鎮國將軍以下倣此

一凡
親王　郡王各以始封之
王爲祖輔國將軍以鎮國將軍爲祖惟宗子
立廟支子皆從祭于宗子之家自輔國將

軍至奉國中尉皆倣此

一凡嗣
郡王無封土者各立家廟奉祀其先四時以
禮致祭贊禮執事人員臨期於附近有司
撥用祭物就本
王國奉祀所供辦輔國將軍以下各立家廟
四時依家禮祭祀（皇明典禮）

宣德二年令

王府祭

宗廟用宋朱文公家禮
周王肅於國中作殿奉祀
太祖高皇帝
成祖賜之書曰禮支子不祭王國廟祀則舉於
始封之
王若
太祖高皇帝之祀
朝廷自有宗廟
王其審禮而行永樂實錄

正統間
周王有燉疏
請加生母胡夫人位號同於
宗廟東一室南向下禮部議謂諸侯不再娶
於禮無二嫡胡夫人宜仍舊號祀於別室
正統實錄
正德七年
鄭王祐檡奏臣先以郡王進封爲王乞追封
故父
東垣端惠王爲親王升入廟歲祀禮部議
鄭王進位盖以祁
康王之封
東垣雖親有不得而子之理不允
八年
淮康王世子見濂早卒無子
康王老
請以次子
靖江王見殿攝府事

淮康王覺見殿壽卒其長子祐棨襲爲
淮王其祭祀祝文欲稱
安王爲王伯
靖江王爲王考禮部覆議祐棨既入進爲
親王當爲
淮王後如
靖江王祀事宜令次子祐棨主之著爲令
嘉靖八年
代府管理府事

泰順王充㸁奏臣考
懿王當祔廟而代自始封
簡王至
思王已盈五廟之數
請定祧廟之
制下禮部議尚書李時言
親王祧祔之禮會典未載臣等竊謂當推
太廟祧祔之禮而降殺之今
代府之廟當以始封

簡王居中百世不遷次　戾王　隱王　惠
王　思王　為五世今　懿王入祔則
戾王當以親盡而祧但諸侯無祧廟　戾
王神主宜祧祔入　簡王之室置櫝藏之
隱王　惠王　思王以次上遷而　懿王
神主升祔于第五廟每歲暮則出祧主行
合祭之禮庶於禮制隆殺得宜
詔如議
嘉靖三十三年禮部言寧府宸濠既以反
誅其大宗宗廟已毀小宗支屬猶存始封
之王不可無祭而已毀之廟不當復建此
所謂禮之變而當議處者也始本部議
請獻　惠二廟毋一易世
欽定一　郡王奉祀蓋即本有之廟而定祭祀
之禮將以息覬覦爭競之私耳今諸宗室
各執一說紛紜奏擾在　樂安則曰　惠
王小宗之首在　建安則曰　獻　惠有
服之孫在　弋陽長子多焜則執父管理

故事一定不移雖言各有據然皆不知毀
廟無復建之理而　郡王有不可踰之分
蓋私而不能斷之以義者也臣等竊惟
獻　惠二王墳所各有享殿而　樂安
弋陽　建安諸府各有家廟每遇歲時正
旦清明中元霜降冬至等節各府同差儀
賓一員詣享殿致祭其祭品即輪流供辦
而祝文序列　諸王之名庶祭既不黷而
追遠之孝可伸惟　獻王則毋歲立春用

古者祭先祖之義各府各設位于家廟致
祭而以始封　郡王配享其祭儀俱從生
者制度不得僭用　親王禮樂庶情既得
盡而分亦不踰其原齋郎舖排厨役
及添撥校尉諸人盡行裁革每年有司于
均徭內加徵銀一百五十兩三府教授分
領回府以供祭費
嘉靖三十六年
勅建德王厚焿管理檄府事有司因言檄雖除
國宗廟猶存
請命理府事者主之而以有司主其社稷之祀
詔可
勤莫曰古者立國首重民事故必虔祀社
稷而境內山川得秩望焉今郎衣食縣官
然猶之帶礪則猶之報祈也閟宮几筵思
敬攸繫昔者駿奔從事不欲覩之曾事竟
何如矣清廟之詩曰對越在天駿奔走在
下夫對越豈易言哉

之國
一凡
親王之國洪武初定
王之國之日百官送至龍江關後定是日
上御奉天門早朝畢文武百官稍退侍立
上降寶座後坐
王冕服由
左順門內引二人朝服前導由東第二橋上
奉天門至
御前行五拜禮
上賜
王酒飲訖叩頭
上起送
王至東階上
王叩頭下
上目送出
午門
王復叩頭闕門

上還宮百官不送惟先一日早赴
王府行辭禮
又定凡
王之國祭祀禮用豕一羊一葷素各一壇祭
于
端門不用制帛後罷
端門祭用葷素二壇祭于
承天門外
凡

王之國所過州縣文武官迎接便服行四拜
禮凡沿途合祀神祇近者大小皆親祭遠
者望祭仍先遣奉祀官灑掃社稷山川壇
及旗纛廟預備祭物
王將到國前三日致齋至城外本處文武官
率耆老出城迎接不行禮導
王詣社稷山川壇祭祀各官及耆老隨班陪
祭禮畢送
王至宮陞殿行賀禮

凡
王在途遇
詔赦迎接行禮畢先退不聽開讀凡遇進賀表
箋一體具服行禮
天順五年奏
准凡
王從舊
王府城外經過許出相見隨即回府若不從
城外經過者不許

弘治間議定先期辭
長陵等陵臨行日
王自祭
承天門之神遣官祭大通河之神
一沿途祭應祀神祇併至封國告祭社稷
山川等神俱翰林院撰祝文禮部差官賫
落所在官司支給官錢買辦祭物
一國內社稷山川壇各一所各該神厨神
庫宰牲房各三間旗纛廟一所正殿五間

神厨神庫各三間及樂舞生樂工人等衣
服冠袍樂器祭器祭服俱工部預行置造
一合用樂舞生一百二十名齋郎四十名
禮生一十名鋪排一十名厨役一十名醫
士二名厨役四名樂工二十七户燒香道
士四名該布政司着落附近府州縣照例
僉送應用
又議
唯通州搭盖席殿正殿三間儀門一間廂房六
間四圍席墻以候朝謁其承奉等官厰房
及氈毹綵絹之類量為減省經過軍衛有
司驛傳相離水次寫遠者俱以通州為則
其餘驛傳近水去處止預先整飭潔淨量
掛綵幕不必再行搭盖遠者差去官指實
奏凡
親王出府關馬一百匹及倒死補給例於太
僕寺寄養内選取送御馬監印烙給軍俱會
典

凡
親王之國賞賜金一千兩銀一萬兩鈔一萬
錠紵絲三百疋紗羅各一百疋絹夏布綿
布各一千疋白綿五百斤皇明典禮
凡
親王之國永樂間定厨料醬一百斤香油五
十斤椒二十斤乾魚一百斤醃羊一隻子
鱭魚四十斤醃猪一口醃鵝一隻醃鹿一
隻醃鹿二隻醃鷄九隻白麵一百斤茶芽
五斤茶葉二十斤醬瓜四十條黑沙糖十
斤藕煎五斤木瓜湯煎五斤醬茄一百五
十箇醋蒜三百箇酒五十瓶醋二十瓶芝
麻一石糖茄一百五十箇米三石
宣德間仍加猪二十口羊二十隻酒一百
瓶
成化間令經過有司去處送鵝二隻時新
菜蔬供用會典
初朝

凡慶賀
親王之國洪武十八年定其日設儀仗於露
臺上下之東西設大樂於露臺上東西北
向陳金鼓旗於承運門外軍職官員各守
殿及
王城門設文武官拜位於丹墀文東武西設
贊禮官二員於文武官拜位之北東西相
向護從執事等官先詣圜殿後候典服官
啟請

王具冕服訖典儀啟執事者先行四拜禮畢
各就位典儀啟請
王陞殿導引官前導大樂作陞座訖樂止贊
排班引禮引文武官就拜位贊班齊鞠躬
樂作四拜平身樂止引禮引班首陞自東
階由殿東門入至殿中贊跪外贊同贊跪
班首衆官皆跪班首致詞云某官某等欽
惟
殿下欽承

上命至國之初禮當慶賀如係
王府官則稱臣某等後同內外贊俯伏興引
禮引班首復位贊鞠躬樂作四拜平身樂
止典儀請殿中跪啟禮畢樂作導引
王還宮樂止各官以次出
一凡
王妃到國洪武十八年定五品以上命婦出
城五里迎接送到宮行八拜禮
洪武十一年令禮部定

親王之國命婦朝見
王妃儀曰按古禮婦人迎送不出門今令
王妃隨
王之國命婦不必郊迎惟具服詣宮朝見
元旦
凡慶賀正旦禮
王冕服文武官朝服四拜班首由東階陞殿
致詞云某官某等茲遇三陽開泰萬物咸
新敬惟

殿下茂膺多福賀畢俯伏興後位又四拜禮

畢一

長至壽誕

凡冬至

王壽日禮同惟改致詞冬至云茲遇節應黃

鍾日當長至敬惟

殿下茂膺多福壽日云茲遇

殿下壽誕之辰某等敬祝千歲壽

凡慶賀正旦冬至

王壽日惟

王府官屬及附郭衙門文武官員稱賀在外

各衛所府州縣衛門預期摘撥佐貳官或

首領官一員至日隨班行禮其有出使官

員一體隨班其正旦朝賀行四拜禮命婦

一人為班首致詞云某封某氏等茲遇正旦云[illegible]端冬

至云[illegible]長之節敬請

王妃殿下稱賀如

王府官命婦為班首則稱妾某封某氏等後

同興後位四拜禮畢其遇

王妃壽誕禮同惟詣

王妃前致詞云某封某氏等敬惟

王妃殿下壽誕之辰祝千歲壽其命婦班次

照夫品級此款今多不行

凡

世子千秋正旦冬至本國官員行賀禮便服

四拜不稱賀致詞出入經過官員迎接及

到國各衛門官員行賀禮俱便服四拜

洪武十九年定在外府州縣衛所及守邊

衛門不必慶賀遇有事務許首領官承差

人等具本啟聞並不許差遣將官有妨公

務實錄

正德十三年令凡

王府節旦慶賀其總兵撫按等官俱照出使

官員例便服行四拜禮

嘉靖九年議

准王府節旦慶賀三司等[illegible]服行禮不許

槩稱使臣一體便服朝服去蔽膝四品以下幷去佩會典及洪武實錄

常見

洪武十八年定每日

王府官屬常朝依文武左右班立遇朔望本

處守禦衛分及府州縣等官朝見各照品

級依文武東西列班行叩頭禮畢四品以

上及長史紀善入殿五品以下於丹墀東

西序班立北向若有事召見者不在朔望

之限又

王府凡有辭見官員人等每日早晚俱引見

又令

王所居城內布政司都指揮司幷衛府州縣

雜職官皆於朔望日至

王府門候見若有事召見者不在此限俱祖訓

嘉靖元年定文武官員見

王止稱本官職銜朝見及慶賀之時行四拜

禮不叩頭朔望隨班行禮之時行一拜叩

頭禮嘉靖實錄

稱呼

洪武三年命禮部尚書崔亮議百官及內

使監官于

親王前稱殿下自稱名

王府官及承奉司官于

親王前稱殿下自稱臣百官在

上前稱

親王曰某王

洪武二十八年令

靖江王庶子稱王子發放言語稱裔旨一應

官員人等恭見幷時節慶賀常服行四拜

禮常見行一拜禮不叩頭洪武實錄

永樂元年

命禮部自今諸司事務承受于

親王者書云

某王令旨

禮節

凡

親王

皇太孫　皇曾孫　王世子　王世孫

郡王　郡王長子幷鎮國將軍以下相見各

敘家人禮典禮

景泰六年定

世子與

郡王行禮該部議得以宗子法言之則以長

嫡為重以家人禮言之則以尊卑為先凡

遇節令行公禮則當依宗子法重在

世子家庭往來行私禮則當依家人禮尊歸

叔伯

弘治五年定各

王府　郡王鎮國將軍以下爵秩有崇卑凡

遇拜賀節令當以爵秩為序若家庭私會

則以長幼先後為序著為定式會典

勤莫曰

聖祖混一土宇首重建藩大指在拊本支以奠

磐石而一切政令稟承

天子故有分體之貴無尾大之嫌保乂厥後慮

至深也其或踰我王度則朝下尺書夕就

請室百世之社屋矣可弗慎與詩曰畏天

之威于時保之書曰慎厥初保厥終吉哉

錫命 附迎節 繳冊印 頒詔 迎詔赦 迎勅 迎曆 諭使

凡

親王

冊立洪武初

皇帝預告

太廟及期臨軒拜

冊年幼者則遣官保抱以從事

成化末年更定即日告

內殿廷遣節使就各

王府

冊立之罷預告臨軒之禮

洪武三年定

前期擇日奏告

太廟至日設

寶冊案於殿中

寶冊亭於

丹陛上之東

皇太子侍立位於

御座之東

諸王拜位於

丹陛上及

御座前俱北面其餘陳設侍衛執事俱與

冊

東宮儀同是日早百官執事各就位鼓三嚴

侍儀奏中嚴

皇帝於

謹身殿具袞冕

皇太子於

奉天門具冕服

親王各具九章冕服引班分引文武百官入

侍立位侍儀版奏外辦

皇帝出御奉天殿尚寶卿捧寶及導從奏樂如

常儀鳴鞭司晨報時訖引進四人引

皇太子引禮四人引

親王俱由

奉天門東入樂作陞自東陛

皇太子由殿東門入引進立候於門外內讚
接引至侍立位
親王入至丹墀拜位引禮分立於左右樂止
捧受冊寶內使由西陛陛俱入就
丹陛立位知班於丹墀中唱班齊讚禮於
丹陛上贊鞠躬樂作再拜樂止內讚讚承制
官跪承
制訖由殿中門出立於中門外稱有
制讚禮讚

親王皆跪宣
制云封
皇子某爲某王某某爲某王
皇從孫某爲某王畢讚
諸王皆俯伏興承制官由殿西門入跪於殿
中奏傳
制畢復位讚禮讚
諸王鞠躬樂作再拜樂止讚禮讚行禮引禮
引

秦王由殿東門入樂作引禮立於門外內讚
接引
秦王入至
御座前拜位樂止內讚讚跪讚受
冊寶捧冊寶官於案前跪捧冊授讀冊官內
讚讚讀冊讀冊官跪讀冊訖以冊授丞相
丞相搢笏受冊內讚讚搢圭贊受冊丞相
以冊跪授
秦王捧受冊寶內使跪於

王西捧冊興立於
王西捧冊寶官又於案前跪捧寶授讀寶官
內讚讚讀寶讀寶官跪讀寶訖以寶授丞
相丞相捧寶跪授
秦王捧受冊寶內使跪於
王西捧寶興立於捧冊內使之下內讚讚出
圭俯伏興贊復位引禮引
秦王出樂作內使捧冊寶前導出至殿東門
引禮引

秦王復位樂止內使以冊寶置於冊寶亭盝
匣中退立於
丹陛之東引禮引以次
諸王俱入殿受冊寶拜內使捧受皆如上儀
畢讚禮讚
秦王以下皆鞠躬樂作四拜樂止內使舁
親王五位冊寶亭前行引禮導
王俱由東階降樂作奉迎冊寶官奉迎出
奉天門東樂止將

齊　潭　魯　蜀四王年幼遣官齎冊寶授
之其儀內讚讚承制官稍前丞相前立於
殿西內讚讚丞相跪承
制訖讀冊寶官捧
四王冊寶俱由中門出內使舁冊寶亭至
丹陛中讀冊讀寶官以冊寶置於盝匣中執
事舁冊寶亭前行授冊寶官丞相一同由
中陛降讀冊寶官由西門入殿復位捧受
冊寶內使四人由西陛降從丞相由

丹陛轉
謹身殿之東進至
王宮門外冊寶亭暫駐於門外正中內使監
官出迎於冊寶亭西南跪東北向授冊寶
官丞相東北立西南向稱有
制宣
制曰封
皇子某爲某王某爲某王畢授冊寶官丞相
出內使監官迎冊寶入宮中授冊寶官丞

相由
王宮門出至
奉天殿前丹墀西轉由西陛陛自西門入殿
跪云宣
制訖俯伏興引禮引
靖江王至
御座前跪受冊寶出復位四拜由東陛降奉迎
冊寶出
奉天東門並如秦晉等儀禮部尚書跪奏

中書用
寶誥案捧
詔書尚寶卿用寶以
詔書置於案禮部尚書跪奏捧
詔赴
午門開讀輿捧
詔由中門出樂作降自中陛授冊寶丞相等官
由西門出降自西階文武百官迎
詔書開讀於

午門外須行俱如常儀侍儀奏禮畢鳴鞭
皇帝興樂作還宮引進入東門至殿上導
皇太子出樂止是日所司備鼓樂儀衛司備
儀仗於
奉天門西右順門東伺候
親王受冊寶畢出至
奉天門引禮引
親王詣東耳房伺候於
中宮行禮內使舁冊寶亭東門出由西道儀仗

鼓吹前行送至
親王殿各以亭奉安於殿內
親王年幼受冊寶儀注
受冊之日內使監官陳設香案於
內殿正中設保抱抱
王受冊位於香案之南設授冊寶內使監官
位於香案之東捧受冊內使位於保抱抱
王受冊位之西捧受寶內使位於捧受冊內
使之南司讚二人位於保抱抱

王受寶位之東西丞相奉迎冊寶至
王宮門外內使監官跪聽
制訖丞相出內使監官迎冊寶亭入宮中置於
香案之北保抱抱
王由東門入樂作至香案前受冊位北面立
樂止司讚讚行冊禮內使監官前立稱有
制內讚讚保抱抱
王皆跪內使監官宣
制曰今封

皇子某爲某王畢内讃讃保抱抱
王興繼讃授冊寶司賓引保抱一人抱
王前立授冊寶監官詣案取冊捧授於保抱
保抱受冊以授於捧受冊内使内使跪於
保抱之左受冊興退立於西授冊寶監官
又詣案取寶捧授於保抱保抱受寶以授
於捧受寶内使内使跪於保抱之左受寶
興退立於西以次受冊寶内讃讃禮畢樂
作司賓引保抱抱

王退樂止執事各以冊寶奉置亭中朝謝
中宮
受冊之日内使監官陳設
皇后御座於中宮殿上
親王拜位於殿庭正中及
御座前内讃二人位於殿上拜位之東西司讃
二人位於丹墀拜位之東西陳設儀仗於
殿庭之東西擎執于殿上之左右樂工陳
樂于殿庭之南

親王于
奉天殿受冊畢司賓引
親王具冕服至
中宮外門東向立内使監官啓閤
皇后首飾禕衣出殿樂作陞
御座樂止司賓引
親王由東階陞樂作就丹墀拜位樂止司賓
分立于前司讃唱鞠躬拜樂作
親王四拜興平身樂止司賓引

親王由殿東門入樂作至殿上拜位樂止内
讃唱跪
親王跪恭謝曰小子某茲受
冊命謹詣
母后殿下恭謝謝畢内讃唱俯伏興
親王俯伏興平身司賓引
親王由殿東門出樂作復位樂止司讃唱鞠
躬拜樂作
親王四拜樂止司賓唱禮畢内使監官啓禮

畢
皇后興樂作還宮樂止內官引
親王出
謝
東宮儀注
親王受冊之日內使監官陳設
皇太子座於
東宮侍儀司設
親王拜位於殿庭階上及殿上正中讀禮二

人位於殿庭
王拜位之東西內讀二人位於殿內
王拜位之東西文武官侍立位於殿庭東西
將軍六人位于殿門之左右拱衛司設儀
仗於殿庭之左右樂工設樂於宮門之外
親王於
中宮行禮畢引禮引
親王便服至
東宮門外西向立引進引

皇太子便服出宮樂作陞殿樂止引禮引
親王由東階陞樂作至殿庭階上拜位樂止
讚禮唱鞠躬拜樂作四拜樂止引禮引
王由殿東門入樂作引禮立於門外內讚接
引
王至殿內拜位樂止內讚讚禮同唱跪
王跪
王恭謝曰小弟某茲受封國謹詣
皇太子長兄殿下恭謝謝畢內讚讚禮同唱

俯伏興平身引禮引
王由東門出樂作復位樂止讚禮唱鞠躬拜
樂作四拜樂止讚禮唱禮畢引進啟禮畢
皇太子興樂作還宮樂止引禮引
王出
親王自行賀及百官賀　諸王儀注
親王受冊之日儀衛司於西宮
親王殿依
親王長幼陳設座位侍儀司設文武官階立

位於殿庭之東西拜位於庭中文東武西
內讚二人位於殿內東西相向拱衛司陳
設
親王儀仗於殿前之東西樂工陳樂於殿庭
之南讚禮讚各就位
親王於
東宮行禮畢引禮引
親王便服入殿門樂作陞座樂止文武官入
立於殿庭之東西引禮引弟

某王以下詣兄
某王前行禮讚禮唱鞠躬樂作四拜樂止引
禮引文武官入就拜位讚禮唱鞠躬樂作
四拜樂止引禮引丞相由西門入引禮立
於門外至殿上拜位內讚讚禮同唱跪文
武官皆跪稱賀曰某官某等茲遇
親王殿下榮膺冊寶封建禮成無任忻忭之
至賀畢內讚讚禮同唱俛伏文武官皆俛
伏興平身丞相出引禮引復位讚禮唱鞠
躬樂作四拜樂止讚禮唱禮畢內讚啟禮
畢
親王興樂作出殿門樂止引禮引文武官以
次出
東宮及百官稱賀上表箋儀注
親王受冊寶禮既畢至晚內使監於
奉天殿陳設
御座香案尚寶司設寶案於香案之北侍儀司
設表案位於香案之南又設表箋案位於

丹墀北之正中設
皇太子拜位於
丹陛上
御前正中
親王陪拜位各以長幼序於
皇太子拜位之南其餘陳設侍衛執事與賀
冊立
中宮儀同是日侍儀侍從入迎車駕
上位陞謹身殿侍儀版奏中嚴御用監官奏請

上位服衮冕
皇太子
親王於
奉天門東耳房具冕服文武官迎表至
午門前置龍亭於
御道中禮部官取表函置於案舍人舉案宣表
官展表官押表案引丞相前行文武官分
班俱由西門入至丹墀中禮部官押表案
於丹墀正中各就位文武官各就起居位

上位御輿以出侯動鼓吹振作尚寶卿捧寶前
侍儀奏外班導引
導侍衛如常儀
上位陞御座樂止尚寶卿捧寶置於案將軍捲
簾拱衛司鳴鞭司晨報時雞唱訖諸侍從
官殿前班拱衛司官由西階降引班引同
宣表官受表官受箋內官俱入起居位東
西相向立定通班唱某衛指揮使臣某以
下起居引班唱鞠躬平身指揮以下鞠躬

平身引班東西分引至丹墀中拜位北面
立讚禮唱鞠躬樂作兩拜樂止讚禮唱指
揮使稍前指揮使前立讚禮唱鞠躬指揮
以下皆鞠躬讚禮唱
聖躬萬福唱平身指揮使以下皆平身唱復位
指揮使復位唱鞠躬樂作兩拜樂止通班
唱各供事引班引指揮以下官各就位引
進四人導
皇太子

親王由東門入樂作由東陛陞至拜位樂止
引進分立於其前唱鞠躬樂作四拜樂止
引進引
皇太子由殿東門入樂作引進立侯於門外
內讚接引
皇太子至
御座前拜位樂止內讚引進同唱跪
皇太子
親王皆跪

皇太子稱賀云長子某茲遇諸弟某某等受封
建國謹詣
父皇陛下稱賀賀畢内讚引進伺唱俯伏興平
身
皇太子
親王俯伏興平身内讚引
皇太子出殿東門樂作内讚唱復位引進引
皇太子復位樂止引進唱鞠躬樂作四拜樂
止引進引

皇太子
親王東陛降樂作至文樓樂止司長再報時
訖通班唱具官臣某以下起居以下百官
稱賀儀與賀冊
中宮儀同
東宮賀中宮儀注
親王受冊次日内使監官陳設
皇后御座於中宮殿上
皇太子拜位於露臺上正中

親王陪拜位序於其後設
皇太子行禮位於
御座前内讚二人位於殿上拜位之東西陳設
儀仗於殿庭之東西擎執於殿内之左右
樂工陳樂於宮門之外
皇太子於
上位前行賀禮畢司賓引
皇太子
親王各具冕服至

中宮門外東向立内使監官啓聞
皇后首飾禕衣出殿樂作陞
御座樂止司賓引
皇太子
親王由東階陞樂作入就露臺上拜位樂止
司賓分立於其前司讚唱鞠躬樂作四拜
樂止司賓引
皇太子由殿東門入樂作至殿内拜位樂止
司賓分立於其前内讚唱跪

皇太子跪稱賀曰長子某茲遇弟某受封建
國謹詣
母后殿下稱賀畢内讃唱俯伏興平身
皇太子俯伏興平身司賓引
皇太子東門出樂作復位樂止司賓唱鞠躬
樂作四拜止司賓唱禮畢内使監官啓禮
畢
皇后興樂作還宮樂止内官引
皇太子

親王以次出
中宮受内外命婦賀儀注
至日司賓引内外命婦各服其服各俟於
中宮門外之左右俟
皇太子入行賀禮畢内使監官啓聞司賓二
人先引外命婦由西門入序立於庭中左
右二人引内命婦入就拜位司讃唱班齊
唱拜樂作四拜樂止司賓引班首由西階
陞西門入樂作至

御座前樂止内讃司讃唱跪班首及衆内命婦
皆跪班首稱某封某妾某等茲遇
親王受封建國恭詣
皇后殿下稱賀畢内讃司讃同唱興班首及衆
内命婦皆興司賓引班首由西門出西階
降復位司讃唱拜樂作四拜樂止司賓引
内命婦出司賓二人引外命婦入就拜位
唱拜樂作四拜樂止司賓引班首由西門
入樂作至

御座前樂止内讃司讃同唱跪班首以下皆跪
班首稱賀曰妾某氏等茲遇
親王受封建國恭詣
皇后殿下稱賀畢内讃司讃同唱興班首以下
皆興司賓引班首由西門出西階降司讃
唱拜樂作四拜樂止司賓引外命婦以次
出
東宮受百官賀儀注與
東宮朔立百官進賀儀同

成化二十三年續定

其日清晨

上親告

奉先殿文用祝 前期鴻臚寺設節冊寶案於

奉天殿中冊東寶西節居中設綵輿於丹墀

之東教坊司設中和韶樂及大樂是日早

錦衣衛設鹵簿駕

上具皮弁服御

華蓋殿執事官行禮如常儀鴻臚寺奏

請陞殿導駕官前導

上陞座鳴鞭樂作文武百官朝服行叩頭禮侍

班樂止引禮引正副使入就拜位樂作讚

四拜樂止傳制官跪奏傳

制執事官各舉節冊寶案由殿左門出置

御道中傳制官由左門出稱有

制讚正副使跪

制曰某年某月某日冊封第幾子某為

某王命卿等持節行禮讚俯伏興四拜禮畢

執事官舉節冊寶置於綵輿中用黃傘蓋

及大樂迭至

右順門外正副使朝北立仍用內樂迎綵輿

至

王所居門外內執事先設香案於中堂之北

設節冊寶案於香案之南

王先具服俟節冊寶將至出迎於門外內執

事捧節冊寶由正門入先行

王隨行至

王所居正中各置於案冊東寶西節居中內

執事導引

王就拜位讚四拜樂作興平身樂止讚宣冊

讚請冊案前跪宣冊內官取冊立宣訖讚

受冊捧冊內官以冊授

王王受訖以冊授內侍內侍跪受立於西讚

受寶捧寶內官以寶授

王王受訖以寶授內侍內侍跪受立於西讚

俯伏樂作興平身樂止讚復位讚四拜樂

作與平身樂止讚禮畢內導引引
王送節出門外內執事捧節出授正副使報
禮畢正副使持節復
命是日
親王受冊寶畢內侍引詣
奉先殿謁告如常儀畢內侍引
親王詣
皇太后前行八拜禮詣
上前
皇后前俱行八拜禮詣
母妃及
皇妃及
東宮幷妃前各四拜禮畢回宮次日文武百
官常服致詞稱賀行禮畢司禮監請
親王具常服詣
奉天門前東廡坐百官常服行四拜禮以上會典
王國冊封迎節儀注
先期使者持節冊寶印至郭外館驛安下

典儀所設節案于正殿中設冊寶印案于
節案東西至日以節冊寶印置于龍亭儀
仗導至
王府端禮門外
王率
世子
郡王各具冕服出迎至露臺上正使持節副
使捧冊寶印由中門入至正殿以節冊寶
印置于案正副使立于案之東西本國文
武官列班于丹墀陪拜
王率
世子
郡王於露臺上行四拜禮執事導受封
世子
郡王詣案前跪使者稱有
制宣冊訖以冊寶印立授
世子
郡王

世子
郡王受冊寶印以授執事與復位又行四拜
禮畢使者持節出百官送節至館驛正副
使復入見
王行四拜禮皇明典禮親王冊封禮同
凡遇
冊封
御節到府封內文武官員俱行朝節禮儀有違
慢者指名參奏要例

嘉靖六年題
王府
親
郡王并
妃冊封儀物等項遣使賞賜
郡王儀仗照舊成造給領外其將軍中尉郡
縣主君鄉君并各儀賓冠服等件例該內
府成造給領工部造辦木櫃扛擡兵部起
關有司應付勞不可勝言合無查照先年

折價事例行令定擬折價給與官錢令其
自行造辦今擬每年將及冊封之日禮部儀
制司先行會帖轉送
內府尚衣監內官監銀作局針工局知會候
各監點出
其王　某妃行造已完本部照點開具該封
王妃名數將各該關領物件擇日遣官事宜
及應用木櫃扛索鎖鑰水陸應付腳力類
題請

旨候奉有
欽依方行司禮監照會禮儀
內府各監關領物件兵部水陸應付工部扛
索器具欽天監擇日五府翰林院六科尚
寶司等衙門取應差官員候欽天監擇有
吉日各衙門取到正副使等官本部題
請于本日先告
內殿傳
制遣官持捧

節冊將合用正副使等官名數開坐請
旨點差欽遵施行
至日正副使具朝服進
朝部堂及本司官與鴻臚寺官入
殿内序立序班舉
節冊案部堂及司官鴻臚寺隨後至
殿陛下置定部堂及司官鴻臚寺官侍班正
副使行禮畢舉
節冊案由

王門出至午門前置　龍亭内教坊司樂作
前導部堂及司官同正副使俱隨後節亭
至本部左廳冊亭至司堂正副使各如前
一見堂畢正副使於左廳領
節印副使至司廳領冊前去各府
冊封禮畢回還侯伯至京先一日至鴻臚寺報
名次日本司主事一員帶領辦事官當該
吏用堂印手本同侯伯進印綬監繳
節

冊封關領物件式樣
親王初封用（襲封惟不用寳）
金冊一副　冊匣一箇
冊用金二片毎片依周尺長一尺二寸
闊五寸厚二分五釐鐫刻真書毎片側
邊上下有竅用紅絛聯貫開闔如今書
帙之狀背各用紅錦嵌護藉以紅錦小
褥冊盝以木爲之飾以渾金瀝粉蟠螭
用紅紵絲襯裏内以紅羅銷金小袱裹
冊外以紅羅銷金夾袱裹之五色小條

篆于匣外
金寳一顆　寳匣一箇　寳池一箇
寳用金龜鈕朱綬文用篆書
其王之寳依周尺方五寸九分厚一寸七分
寳池用金闗取容寳寳匣二副毎副三
重外匣用木飾與冊盝同中匣用金鈒
造蟠螭内小匣仍用木與外匣同小匣
内置一寳座四角雕蟠螭飾以渾金座

上用小錦褥褥上置寶池用銷金紅羅小夾袱裹寶其匣外各用紅羅銷金大夾袱覆之

皮弁服　冕服

常服　俱尚衣監領

冊盝服匣一箇　法服匣一箇

護匣木櫃一箇　銷金包袱二箇　俱內官監領

親王妃用

金冊一副　銀事件全尺寸同王　金墜頭一箇　俱銀作局領

冊盝服匣一箇　珠翠九翟冠一頂　事件全

鴉料一副　珍珠全　銷金包袱八條　俱內官監領

未裁整疋大紅大衫一件

紵絲一件　表用紵絲一疋　裏用大紅熟綃一疋零一段

銀絲紗一件　表用紗一疋　裏用大紅生綃一疋零一段

線羅一件　表用羅一疋　裏用大紅生綃一疋零一段

燕居服素夾四件

大紅紵絲一件　表用紵絲一疋　裏用大紅熟綃一疋

大紅銀絲紗一件　表用紗一疋　裏用大紅生綃一疋

大紅線羅一件　表用羅一疋　裏用大紅生綃一疋

青線羅一件　表用羅一疋　裏用青生綃一疋

鞠衣實金繡鸞鳳綵繡圈金雲夾四件

大紅紵絲一件　表用紵絲一疋　裏用大紅熟綃一疋

大紅銀絲紗一件　表用紗一疋　裏用大紅生綃一疋

大紅線羅一件　表用羅一疋　裏用大紅生綃一疋

青線羅一件　表用羅一疋　裏用青生綃一疋

造完霞帔青線實金繡鸞鳳綵繡圈金雲二副

各色大帶四條　大紅三條　青一條

紅綿布包袱一條　俱針工局領

世子初封用

金冊一副　冊匣一箇

冊用金厚二分餘同親王

金寶一顆　寶匣一箇

寶用金龜鈕依周尺方五寸厚一寸五分篆文曰某世子寶綠綬餘同親王

皮弁服　冕服

常服俱尚衣監領　冊盝服匣一箇
法服匣一箇　護匣木櫃一箇
銷金包袱二條俱內官監領

世子妃用
金冊一副銀作局與世子同件全金墜頭一箇俱銀作局領
冊盝服匣一箇　珠翠七翟冠一頂事件全
鳥料一副珍珠全　銷金包袱八條俱內官監領
未裁整疋大紅大衫一件
紵絲一件表用紵絲一尺絹一尺零一段　裏用大紅熟
銀絲紗一件表用紗一尺絹一尺零一段　裏用大紅生
線羅一件表用羅一尺零一段　裏用大紅生絹
燕居服素夾四件
大紅紵絲一件表用紵絲一尺紅熟絹一尺　裏用大
大紅銀絲紗一件表用紗一尺紅生絹一尺　裏用大
大紅線羅一件表用羅一尺生絹一尺　裏用大紅
青線羅一件表用羅一尺一尺　裏用青生絹
鞠衣實金繡鸞鳳絲繡圈金雲夾四件
大紅紵絲一件表用紵絲一尺紅熟絹一尺　裏用大

大紅銀絲紗一件表用紗一尺紅生絹一尺　裏用大
大紅線羅一件表用羅一尺生絹一尺　裏用大紅
青線羅一件表用羅一尺一尺　裏用青生絹
造完霞帔青線羅實金繡鸞鳳絲繡圈金
雲二副
各色大帶四條大紅帶三條　青帶一條
紅綿布包袱一條俱針工局領

世孫
冊用銀制同郡王不用印今革
郡王初封再傳不用印
鍍金銀冊一副　冊匣一箇
冊用銀鍍金二片依周尺長一尺二寸
濶五寸厚二分冊盝以木爲之飾以渾
金瀝粉蟠螭餘同王世子
鍍金銀印一顆　印匣一箇　印池一箇
印用銀卧麟鈕依周尺方五寸厚一寸
三分綠綬印池用銀濶取容印印匣用
木朱漆戧金蟠螭紅紵絲襯裏中匣用

銀鈒蟠螭文內置印座四角雕蟠螭飾
以朱漆描金座上用小錦褥褥上置印
池用銷金紅羅小夾袱裹之匣外用銷
金紅羅大夾袱覆之
皮弁服　冕服
常服俱尚衣監領　冊盝服匣一箇
法服匣一箇　護匣木櫃一箇
銷金包袱二條俱內官監領

郡王妃

鍍金銀冊一副銀事件全與王同
金墜頭一頭俱銀作局領
冊盝服匣一箇
珠翠七翟冠一頂事件全
烏料一副珍珠全
銷金包袱八條俱內官監領
未裁大紅大衫素紵絲一件
鞠衣大紵絲綵繡圈金翟雞雲夾一副
霞帔青線羅綵繡圈金翟雞一副俱針工局領

嘉靖二十二年禮部題每歲封　王妃冊
服冠帔即令使臣齎　賜王穀等圭往往
以成造後期待其奏　請會闕非禮　請
以後　冊封王妃王器諸儀得與冊服同
賜以全禮
制從之
三十二年題
冊封宗室例在十二月即令北直隷一帶地方
災傷道路艱難恐驛遞缺乏失悞迎送以
致使臣留滯查得
祖宗時
冊封亦或在秋冬之間原無定期及查北方二
麥四月始熟臣等擬將
冊封重典四月初旬傳
制遣官出京且合古者孟夏
冊封諸侯之禮此後每歲合無俱照此例題
請施行
欽定

冊封　諸王使臣期限

一山東德府等府山西晉府等府俱限六箇月代府限六箇半月河南周府等府俱限六箇半月陝西秦府等府俱限七箇月肅府慶府限八箇月江西益府等府俱限八箇月湖廣楚府等府俱限八箇月廣西靖江王府限十箇月四川蜀府限十一箇月

更定迎節儀注萬曆四十年奏定

先一日

親王府設

節案于正殿中設

冊

寶案於

節案左右設香案於

節案前至日該府應封

王者并文官長史司以下武官護衛以下（則詣指所）皆出郭祇迎於迎

恩亭正副使出

節

冊（匣不開）奉安於

龍亭內執事者讚排班班齊行五拜三叩頭禮

執事人役用鼓樂儀仗香亭前導

龍亭至郭門外該省文官撫按以下武官總副以下皆出郭祇迎執事讚拜叩如前儀至

郭門內城外該府

郡王以下皆祇迎執事讚拜叩如前儀遂前

導至公所

親王具吉服迎于公所門外五丈許候

龍亭入公所奉安

節冊（出匣豎亭中）正副使侍立于傍

親王具冕服

諸王俱同將軍中尉俱吉服班列月臺上該府文武官列丹墀下俱行五拜三叩頭禮

班首王出班詣

龍亭前跪問曰

聖躬萬福正使答曰
聖躬萬福復位讚禮畢請問封期各四府軍校
各官俱散該省各官入文官撫按月臺上
東武官總副西三司等官列丹墀行拜叩
禮班首出跪問答俱如前儀復位讚禮畢
而散正副使請
節冊入內收貯封王之日
王等俱冕服宗室等冠服仍至公所請
節冊出匣奉安

龍亭內
王等仍行五拜三叩頭禮如當日封無此拜叩禮請
節冊到本府殿上行封王禮
親王俱冕服于王門外五丈許迎候正副使
俱下馬正使持
節副使捧　冊由中門入至正殿以
節冊置于案正副使侍立案之東西本府文武
官皆朝服分列丹墀陪拜
王等俱冕服于丹墀上行五拜禮執事引應
封者至東房更冕服如應封位多俱照序入更出就拜
位行四拜禮執事導應封者詣香案前讚
有
制讚跪讚宣
冊畢播圭副使以
冊
寶授
王王受
冊

寶訖俱次第授執事出圭俯伏興平身復位
四拜禮畢各
王俱行五拜三叩頭禮謝
恩畢執事前導
王等至公所門外候
龍亭到公所王等仍行五拜三叩頭禮各四府
正使請
王等仍行五拜三叩頭禮各四府正使請
節入內收貯四日各　王具吉服到公所請

節奉安于
龍亭內不開匣又行五拜三叩頭禮而出該省
文武官進拜叩頭禮如前儀執事前導各
王乘馬同送
節至城門外郭門內又行五拜三叩頭禮而回
撫按而下于郭門外亦拜叩頭如前禮而
回 新王與本府文武官至迎 恩亭亦
拜叩如前禮而那事完回還到京赴鴻臚
寺報名畢卽報禮部知會以憑先具印信
手本候朝見畢赴松棚下領光祿寺備
欽賜酒飯仍另具繳
節奏本于
文華殿叩頭迎進赴印綬監繳
節
親王襲封朝賀儀注
設儀仗於露臺上下之東西設大樂於露
臺上東西北向陳金鼓旗於承運門外丹
職官員各守殿及

至城門設文武官拜位於丹墀文東武西設
讚禮官二員於文武官拜位之北東西相
向護從執事等官先詣圜殿後候典服官
啓請
王具冕服訖典儀啓執事者先行四拜禮畢
各就位典儀啓請
王陞殿導引官前導大樂作陞座訖樂止讚
排班引禮引文武官就拜位讚班齊鞠躬
樂作四拜平身樂止引禮引班首陞自東
階由殿東門入至殿中讚跪外讚同讚跪
班首官皆跪班首致詞云某官某等敬惟
殿下襲封之初禮當慶賀如係
王府官則稱臣某等後同內外讚俯伏興引
禮引班首復位讚鞠躬樂作四拜平身樂
止典儀詣
殿中跪啓禮畢樂作導引
王還宮樂止各官以次出皇明典禮
繳冊印附補給

郡王初封給有冊印其緣事降革者例當繳
奪若薨故而本支盡絕無人收藏者亦當
追繳今後遇有此項通送
親王奏繳不許稽遲留外以滋弊端其有進
封
親王或改封
世子及雖故絕本府尚有人奉祀者止令繳
印不必繳冊 要例

遼王奏 宿遷王詮鉌遭火焚冊印 請另
更給禮部言冊印雖燬當有鋊鈒令封進
勘實補給 嘉靖實錄

領誥命 附名號謚

凡
王府誥軸舊製
王雲龍
王夫人雲鳳軸嵌七寶後
親郡王生母封夫人者仍給
誥命軸舊製

鎮國將軍及夫人用王軸 輔國將軍及夫
人犀軸 奉國將軍及淑人金軸 鎮國中
尉及恭人金軸 輔國中尉及宜人角軸
奉國中尉及安人角軸 郡主及儀賓犀軸
縣主及儀賓金軸 郡君及儀賓金軸 縣
君及儀賓角軸 鄉君及儀賓角軸
凡各
王府將軍郡主儀賓等
誥命禮部奏

唯移咨本部類奏撰寫用
寶并造襍匣完備該府具奏關領仍候禮部移
咨到日類奏給授
萬曆七年題
唯王府應給
誥命者禮部移咨到部隨即題覆用
寶後類送本部收貯遇有該省朝賀官員順便
齎回付各該布政司分發各長史司教授
領領本部隨將所給軸數行文各[illegible]

知會取各長史司教授領狀類繳
凢寫
誥勑軸類編勘合底簿若
王府不編號其底簿
王府及儀賓共一扇
各
王府
勑符底簿
制勑房書辦

凢
王府奏
請子名
親王
郡王郡主縣主郡君縣君鄉君封號俱
內閣擬奏請
旨點用禮部抄出施行 俱會典
萬曆十八年題
准各宗併夫淑恭宜安人及郡縣主君儀賓應

得
誥命用
寶之日比照文武官員
誥勑事例用禮科給事中一員前往監用并查
用過軸數併各 宗名位移文本部儀制
司覆查相同本部咨行吏部於進
表官事畢回還付與順齎前去給發仍咨回
本部備照其各 宗
賜名勑書事在
內府本部難以關領令後各 宗

請名本部具題之後卽行翰林院撰擬雙名在
春季題者定於夏季終抄出送部本部卽
便塡給勘合通行各
王府知會
萬曆十八年又題
唯以後本部按季類題之後卽將類題勘合總
咨巡撫衙門轉發仍將送到日期咨回查
驗增定事例令一省 王府勘合俱不咨

巡撫總一張發布政司俱要側

迎詔敕 附哀詔 迎勅

凡迎接

詔 敕洪武六年定凡遇

詔 敕至

王國武官隨

王侍衛不出郊外文官具朝服出郊外奉迎

安奉

詔 敕於

龍亭乘馬前導

王具冕服於 王城門外五丈餘地奉迎至

王宮置

龍亭於正殿中

王於殿前臺上先行五拜禮畢陞殿侍立於

龍亭東側武官護衛文官於臺下自行十二拜

禮跪聽開讀

又定凡使者 欽齎

詔書至

王府王城門外一里遠下馬隨

龍亭由中門靠東邊入

龍亭至殿中使者立於殿外東序西向候行禮

畢使者見

王行四拜禮

嘉靖二十七年題

准郡王同居一城者迎接

詔 勅禮儀輪遞從尊行著爲定式

萬曆十年議

准行禮次序凡遇迎接

詔 赦

親王先率

郡王將軍中尉於殿前臺上行五拜禮畢

親王侍立於

龍亭之傍

郡王等爵分班侍立於臺上俟文武官先行

四拜禮畢

郡王等爵俱同各官跪聽宣讀讀畢仍復原

、班候各官再行八拜禮畢以次而退若
郡王管理
親王府事及另城
郡王管理府事者迎接
詔　赦文武官俱於本布政司府州衛門行禮
抄黃送管理
郡王自率宗儀行禮 嘉靖六年例
接哀詔儀註
遺詔到日在外文武官員人等素服白員領烏
紗帽黑角帶皂靴出廓迎接行一拜三叩
頭禮畢衆官步行前導至
王府隨班行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行
四拜禮各置斬衰服 依禮例 于本衙門宿
歇不飲酒不食肉每日率合屬官僚人等
各于本衙門朝
闕設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲而止自
是素服白紗帽白員領腰帶麻鞋通前二
十七日而除命婦就本家設香案素服舉

、哀三日各十五舉聲自是仍素通前二十
七日而除軍民男女止素服十三日
凡代行禮儀萬曆十年議
惟各
王府迎接
詔　赦及慶賀等項禮儀如
親　郡王年老有疾不能行禮者先期奏
請　世子長子代行其府中諸務仍自行管理
不許
世子長子干預以起釁端若
王果患篤廢之疾勢難管理者具奏行勘明
白請
勅世子長子代理
萬曆十二年
崇王翊 鈐 奏有疾不能行禮　世子常[illegible]夭
亡所生一子甫及二歲乞令庶二子 [illegible]
陽王常[illegible]代行禮儀該本部題
惟令

南陽王代行伊孫長成
請封即行退避
迎勅儀注
洪武十八年定凡有
特旨
御筆至
王所則遣官於郊外迎接設香案於殿中候
使者至
王宮門外

王出迎使者以
聖旨置殿上香案導引啟
王四拜興詣香案前使者以
聖旨授
王王跪看畢仍置于案俯伏興復位又四拜
禮畢各官不必陪班 接勅同
迎曆 洪武十三年定以九月朔日進三十五年改十月朔日進
洪武十八年定
親王受曆每歲九月初一日欽天監進次年
曆日頒訖即遣使者齎曆至
王國長史司官先啟聞設香案於殿上
王常服出殿門迎接使者捧曆詣殿上置於
案退立於案東引禮引
王詣前讃四拜讃跪使者取曆立授
王王受訖以授執事者復置于案讃
王俯伏興再四拜禮畢 會典
今
賜曆不遣使惟布政司進送亦照此禮行

諭使
凡朝臣奉使至
王府或因使經過見
王並行四拜禮雖三公大將軍亦必四拜
王坐受之若使臣道路本經
王國故意迂迴躲避不行朝
王者斬
凡
朝廷使者至

王國或在
王前或在
王左右部屬處言語非理故觸
王怒者決非
天子之意必是朝中姦臣使之離間親親
王當十分含怒不可輙殺當拘禁在國鞫問
真情遣人密報
天子
天子當詢其實姦臣及使俱斬之以上俱祖訓
永樂八年奉
太宗皇帝聖旨各
王府糧有數的他又費也大
朝廷差使人員及經過到府的都要王每賞賜
王那得許多錢糧答應他若與他的便說
王好若不與他的便說王不好若是
朝廷有分曉的不聽他說便拏問罪使他的奸
計不得行全親親意思多少好處若是
朝廷無分曉的聽他說便離間了骨肉正中他

的奸計好生不便當憑禮部便寫敕本各
王知道今後
朝廷一應差使人員及經過見的官員一應人
等或與他酒醉飯飽便罷或不與他也罷
不要賞他物件
天順三年
諭各
王府曰先於正統十三年因內外官員人等
差去
王府多有不遵禮法求索財物以致
王府措辦艱難甚失親親之義已勅該部通
行各處三司巡按御史等官許令體察具
奏拏問治以重罪及致書各處
王府知會以此人不敢犯近年以來差去官
員視爲泛常畧無忌憚況
王府財物有限豈堪如此費用今後但有遣
去內外人員到府除飲饌之外一毫財物
不可與之若有無知之徒不顧廉恥求索

財物者事發仍照正統年間事例正犯處
死全家邊遠充軍
王府官毋受宴餽
成化二年申戒出使
成化三年定凡京官公差道經
王府報名見辭如遇朔望三司等官至府候
見公差官員亦詣府隨班行禮若進表祭
祀等項不必隨班 會典
嘉靖二十六年禮部覆御史吳相議

冊封遣官務求端重老成者如侯伯數缺即於
國戚都指揮內簡用侍衛團營侯伯不得
團差各爵在任空閒曾奉差一次者必隔
二三年然後再差其隨從止帶一人如有
騷擾濫受者聽長史及有司申呈巡按御
史參奏罰治
詔可
嘉靖四十五年更定
冊封遣使臣
親王正使仍用勳爵外其
世子 郡王則以翰林坊局六科尚寶及卿
寺五品以上官爲正使以部寺屬官中書
行人等官副之若差多人少就近併差不
得槩用各卿寺及部屬官其致祭
親王亦止用尚寶等官部寺屬毋有所與
萬曆九年該禮部題
請官
冊封奉

聖旨差出各官都着遵照近
旨安靜省約如有分外需索騷擾地方的着各
撫按官參來處治
三十三年本部復題侯伯駙馬爲正使科
臣爲副使事畢科臣即與勛臣一同出城
如正使仍襲陋習需索餽遺副使科臣糾
之科臣不糾禮部糾之著爲定規奉
聖旨以后冊封親藩着用科臣爲副有仍前坐
索卯行糾劾著爲令

勤荚曰夫諸侯無生貴者禮天子遣大行人至列國錫以壽命袞冕黻黼皆自王所昔齊桓不敢貪命于遠顏而晉侯預卜弃躬于受玉則敬者德之輿也一命而僂再命而俯三命循牆而攫古大夫士已然矣况維城乎

王國典禮卷之四終

王國典禮卷之五

奉

勅督理宗學　周府宗正勤荚編集

慶祝 附表箋　更定表箋式
進貢

慶祝禮儀洪武十八年定凡遇

聖節及正旦冬至節日行告祝

天地禮其日設香案於露臺上設

王拜位於案前文武官拜位於丹墀之東西

王冕服就位各官具朝服隨班四拜

王詣香案前跪衆官皆跪

王致詞

某王臣某銜

國厚恩安享祿位皆賴天生我

君保民致治茲逢

元旦

長至

聖節

皇壽益增臣某下情不勝忻躍感戴之至謹

興復位衆官皆俯伏興又四拜禮畢

凡遇

中宮壽日

王冕服

妃具禮服設香案於內宮門露臺上行告祀

天地禮先四拜興

王詣香案前跪告祀訖俯伏興復位又四拜

禮畢不用樂百官不隨班

凡遇

東宮壽日行告祝禮

王皮弁服百官具朝服隨班行禮洪武定

弘治五年奏定

郡王將軍凡遇拜賀

聖節等項各照爵職崇卑立班行禮

嘉靖六年題

准郡王管理府事凡遇

聖旦正旦冬至等節鎮巡等官於布政司行禮

其管理府事

郡王率各

郡王將軍中尉儀賓教授等官於本府行禮

表箋

進賀表箋洪武十八年定凡遇正旦冬至

預期進賀表箋

萬壽聖節預期進賀表文俱行十二拜禮其日

清晨設

龍亭於正殿中設儀仗大樂於露臺西設表箋

案於

龍亭前設香案於表箋案前進表箋使者立於

香案東捧表箋官立於香案西設香案亭

於承運門中道設

王拜位於露臺上百官拜位於丹墀

王冕服就位百官朝服隨班讚班齊讚鞠躬

樂作四拜平身樂止引禮啟請

王詣香案前跪讚百官皆跪執事者以表箋

跪授

王王受以授使者使者跪受置 龍亭訖俯

伏樂作興樂止復位讚鞠躬樂作四拜平
身樂止啟請
王搢圭讚百官搢笏鞠躬三舞蹈跪山呼者
三啟出圭讚百官出笏俯伏樂作興又四
拜樂止禮畢儀仗鼓樂前導百官朝服送
至郊外
王送至宮城門就回護衛官從
王還宮
凡遇特進

中宮箋文
王冕服百官朝服隨班行十二拜禮陳設如
前儀班齊四拜啟
王詣香案前跪百官皆跪執事者以箋跪授
王王受以授使者使者跪受置 龍亭訖俯
伏興復位再行八拜禮畢不必舞蹈山呼
凡遇特進
東宮箋文陳設如前儀
王具皮弁服百官具朝服隨班行四拜禮

請
王詣香案前跪百官皆跪執事者以箋跪授
王王受以授使者使者跪受置 龍亭訖俯
伏興復位又四拜禮畢
天順六年奏定
郡王同居一城者從尊屬拜進表箋畢屬隨
班行禮其另居一城者照例各自拜進會典
凡表箋
親王於

天子前自稱曰第幾子某王某某稱
天子曰
父皇陛下稱
皇后曰
母后殿下若孫則自稱曰長孫某封某某第幾孫
某封某稱
天子曰
祖父皇帝陛下稱
皇后曰

祖母皇后殿下若
天子之弟則自稱曰第幾弟某封某稱
天子曰
大兄皇帝陛下稱
皇后曰
尊嫂皇后殿下若
天子之姪則自稱曰第幾姪某封某稱
天子曰
伯父皇帝陛下

叔父皇帝陛下稱
皇后曰
伯母皇后殿下
叔母皇后殿下若封王者其分居伯叔及伯叔
祖之尊則自稱曰某封臣某稱
天子曰
皇帝陛下稱
皇后曰
皇后殿下若從孫再從孫三從孫自稱曰從孫
某封某再從孫某封某三從孫某封某稱
皇帝曰
伯祖皇帝陛下
叔祖皇帝陛下
皇后曰
伯祖母皇后殿下
叔祖母皇后殿下係祖訓今不敢用
嘉靖十一年禮部題
惟王府慶賀奏疏凡

皇帝表文側稱
聖旦奏疏稱
萬壽聖節
皇太后壓于
太皇太后表文側稱令旦不壓于
太皇太后亦稱
聖旦奏疏稱
聖節
皇后表文側稱壽旦奏疏稱令旦著爲式

十六年題

准凡

王府奏進慶賀謝

恩疏及表文但稱

聖號不許用家人禮

更定表箋凡

聖節正旦冬至洪武間定

第某子某王某 令作某王臣某 誠懽誠忭

稽首頓首上言

伏以

皇天眷命統馭萬方

聖治神功臣民懽戴恭惟

皇帝陛下纘承

列聖奉

天勤民是以

本支繁盛而

宗社永安也 臣 某恪守藩邦忻逢

聖旦 正旦 長至 心馳遥賀敬仰

紫宸祝

聖壽於萬年同

天長而地久無任瞻

天仰

聖激切屛營之至謹奉表稱賀以

聞

某年某月某日第某子某王某謹上表

中宮壽旦正旦冬至宣德間定

伏以

天眷

聖明萬年盛業

中宮正治協相洪猷敬惟

皇后殿下懋嗣徽音弘昭令範仁慈施於宮壼

懿德著於邦家是以

宗廟奠安而

本支蕃衍也 臣 某猥籍親藩忻逢

壽旦 正旦 長至 肅班行而敬拜祝

齊筭以齊

天無任瞻仰激切屛營之至謹奉箋稱賀以
聞
東宮千秋節正旦冬至
伏以
天眷
皇家茂隆
大本前星協應四海歸心敬惟
皇太子殿下
天錫英資日新聖學懋德祗承於

謨烈重明翊讚於治平是以
宗社奠安臣民咸戴也臣某奉守藩邦忻逢
誕辰正旦長至仰
春宮而稱頌祝
壽算於千秋無任瞻仰激切屛營之至謹奉
箋稱賀以
聞
太皇太后聖旦正旦長至 弘治初定
伏以

天祐
皇明衍慶源於萬世位高
宸極溥德澤於八紘臣庶懽忻華夷仰戴恭惟
聖慈仁壽太皇太后陛下
睿知聰明
齊莊中正同任姒之至聖輔文武之治功德
化昭明謀謨廣大是以
宗社奠安
本支隆盛而建家國天下悠久之福也臣

某叨守外邦玆逢
聖旦正旦長至謹秉誠心馳遑賀於
九重祝齊
天之萬壽無任瞻
天仰
聖激切屛營之至謹奉表稱賀以
聞
皇太后壽旦正旦冬至
伏以

景運弘開重熙累洽實資坤德之懿允開
邦本之隆海内臣民不勝懽戴恭惟
皇太后陛下聰明端淑恭儉慈祥夙讚理於
宮闈克迓承於
天眷遂啟嗣統之瑞聿興致治之光是以誕膺
徽號而享盛福於悠久也臣某叨守外邦忻
逢
令旦正旦長至仰
九重而拜賀祝
萬壽以維期無任瞻仰激切屏營之至謹奉表
稱賀以
聞
嘉靖二十七年定凡
郡王同城無
親王者若遇
聖節等禮輪遞尊行著爲定例
進貢
凡進貢禮物弘治十七年題

准凡遇
萬壽聖節千秋正旦冬至節各
王府許進禮物馬匹慶賀每節差人止許一
起其餘如扇帕之類俱不必進如差人過
多自備脚力回還不許應付
正德四年議定各
府廢人不許越分進貢
嘉靖八年奏定各
王府進貢馬匹務將毛色齒歲備細造冊送
部禮部委官一員照冊看驗分別等第送
鴻臚寺類進會典
各
王府進貢舊例
周府進山藥石榴乾魚
秦
肅等府進栗
蜀府進扇
益府進花各從本國舊例

、勤莫曰詩有之虎拜稽首天子萬年故臣
子祝
君之恍所必瞬也今　諸侯王卽不得伏謁
交戟而設
位稱慶遥休
天威庶幾咫尺之想乎以此思敬誰復歯于而
國者令兩各藩畢
獻方物服食器用豈尚方必需此也儀取及
物芹曝之意遠矣故附記之

、入覲　附宣召　朝儀　接見　迎謁

凡
親王每歲朝覲不許一時同至務要一
王來朝還國無虞信報別
王方許來朝諸
王不拘歲月自長至幼以嫡先至嫡者朝畢
方及庶者亦分長幼而至遞而復始毋得
失序

凡
諸王居邊者無警則依期來朝有警則從便
不拘朝期

凡
天子與
親王雖有長幼之分在
朝廷必講君臣之禮蓋
天子之位卽
祖宗之位宜以
祖宗所執大圭於上鏤字題曰奉天法祖世世

相傳凡遇
親王來朝雖長於
天子者
天子執相傳之圭以受禮蓋見此圭如見
祖考也
凡
諸王來朝祭祀辦與未辦先常服見
天子三叩頭不拜
奉天殿見畢不拘何殿樓閣門下

王具冕服叙君臣禮行五拜三叩頭見畢
天子執大圭
諸王係尊長
天子係姪孫引
王至何便殿
王坐東面西
天子衣常服叙家人禮行四拜不叩頭
王坐受然雖行家人禮君臣之分不可不謹
天子居正中南面坐以待尊長次見

東宮行四拜禮如
王係尊長
東宮答拜
凡
親王係
天子伯叔之類年踰五十則不朝世子代之孫
姪之輩年踰六十則不朝世子代之
凡
親王來朝若遇大宴會

諸王不入筵宴中若欲筵宴於便殿去處精
潔茶飯叙家人禮以待之群臣大會宴中
王並不入席所以慎防也
凡
親王每歲來朝自備飲膳其隨從官員軍士
盤費馬匹草料俱各自備毋得干預有司
恐惹事端
凡
親王入朝以

王子監國
凡
親王入朝其隨侍文武官員馬步旗軍不拘
數目若
王恐供給繁重斟酌從行者聽其軍士儀衛
旗幟甲仗務要鮮明整肅以壯臣民之觀
凡
親王來朝預先具奏有
旨免來則寫書報

王
凡
朝廷
新天子正位
諸王遣使奉表稱賀謹守邊藩三年不許
令
王府官掌兵官各一員入朝如
朝廷循守
祖宗成規委任正臣內無姦惡三年之後

親王仍依次來朝如朝無正臣內有姦惡則
親王訓兵待命
天子密詔
諸王統領鎮兵討平之既平之後收兵於營
王朝
天子而還如
王不至而遣將討平其將亦收兵於營將帶
數人入朝
天子在京不過五日而還其功賞續後

頒降祖訓俱
洪武十一年定
凡
親王來朝具冕服見
天子畢次見
東宮引禮官導
王由
文華門東門入至
文華殿前西向立

東宮具冕服執大圭詹事府官六員導出陞
座
東宮官左右侍從引禮官引
王就拜位行四拜禮
東宮坐受畢
東宮與
王俱衣常服至後殿序家人禮
洪武二十八年重定
諸王來朝具冕服見

天子畢入見
東宮已有定儀其叙家人禮
王及
東宮俱常服引禮官請
王由
文華殿東門入至後殿
王西向坐
東宮東面讃禮官讃四拜
王坐受相見禮畢叙坐則

東宮正中南面
諸王列于東西時
諸王皆
東宮叔父故復有是議也
洪武間
命
親王到京文武百官於奉天門東廊下叅謁
洪武二十八年定凡
鎮國將軍與駙馬公侯文武官相見鎮國將

軍居左駙馬儀賓公侯居右平行兩拜禮
若文武一品至三品官見之亦行兩拜鎮
國將軍居中答拜四品以下官行禮鎮國
將軍坐受之若相遇於道駙馬公侯儀賓
向右讓道而行文武一品至三品官引馬
側立候其過乃行四品以下則下馬其於
内庭出入皆由左門（永樂間更定由右門）稱呼則曰
官人言語則曰禀旨（洪武實錄）
永樂三年定自今

親王來朝初至及將歸宴於
華蓋殿閒暇就宮中會宴以敘親親之情
永樂八年定
親王宴于
文華殿
郡王宴于兩廡
永樂二十二年
靖江王府輔國將軍讃偕來朝班朝臣之下
成祖顧見之

諭鴻臚寺臣曰讃假兄弟雖朕姪然
宗親豈宜過列疎遠其令班於駙馬都尉之
次著爲令 永樂實錄
正德四年題
親王朝
覲雖載
祖訓
英廟之時亦嘗一舉然久已不行以後並免著
爲令 會典

宣召
凡
親王及嗣子或出遠方或守其國或在京城
朝廷凡有宣召或差儀賓或駙馬或內官賫持
御寶文書并金符前去方許起程詣
闕
凡封
諸王
朝廷置立金符五面內一面陰字者付

王收掌四面陽字者藏之
朝廷遇有宣召或調撥兵馬飛報機密重事則
遣親信人員齎此信符并
御寶文書
王府勘同隨即奉行其陽字四面內有暗號
次序
朝廷依次發行如或次序參差對勘不合即將
去人收管差親信人至
御前奏

聞取
旨所以示大信備不虞也 俱祖訓

朝儀 親王在京朝禮

洪武初定正旦冬至日

上位

中宮陞

乾清宮御座侍從導引如常儀引禮引

親王及妃詣

上位前讚禮鞠躬四拜

王鞠躬四拜平身

妃四拜讚禮引

王詣前讚跪

王跪引禮讚跪

妃跪致詞稱賀讚禮讚俯伏興平身

王俯伏興平身引禮讚俯伏興平身

妃興讚禮引

王復位讚鞠躬四拜

王鞠躬四拜興平身

妃四拜禮畢引禮引

王及妃詣

中宮前讚禮讚鞠躬四拜

王鞠躬四拜興平身

妃四拜讚禮引

王詣前讚跪

王跪引禮讚跪

妃跪致詞稱賀讚禮讚俯伏興平身

王俯伏興平身

妃興讚禮引

王復位讚鞠躬四拜

王鞠躬四拜興平身

妃四拜禮畢引禮引

王及妃皆出

洪武七年更定不致詞止行八拜禮

洪武二十六年定各

王大朝行八拜禮常朝一拜叩頭禮 俱會典

又定

親王賜坐殿上坐墩之制以青為質繡蟠螭雲花為飾 實錄

接夷儀注

洪武二年定

蕃王見

親王接伴舍人引見

親王前期

王府官設

王座於正殿東稍北西向蕃王座於殿西稍南東向蕃王拜位於殿門外北向內讚二人位於殿上之東西承傳二人位於殿門外之東西接伴舍人位於內讚之南東西相向引從官二人位於拜位之北

王府官侍立位於殿上左右俱東西相向是日所司陳儀仗於殿之東西蕃王至

王府門外執事者先入就位

王皮弁服出陞座蕃王至殿下由西階升

王降座出迎於殿門外既見

王府官引

王由中門入舍人引蕃王由西門入各就拜位讚拜蕃王再拜

王荅拜就座蕃王亦就座引班引蕃王從官就拜位皆四拜禮畢蕃王詣

王座前

王降座蕃王舉手揖畢

王還府蕃王出

王府官送至門外 會典今不行

途謁儀注

親王朝

梓宮儀注

嘉靖十七年定

大行皇太后梓宮經過有

王府去處許

王率領宗室素服出城奉迎致祭有司官先具幕次於席殿西

王候

梓宮至跪迎道傍該府官預陳設祭物於席殿
內讃唱就位鞠躬拜四拜興讃詣
靈駕前跪上香訖復位跪奠帛初獻爵讀祭文
亞獻終獻畢讃四拜興平身焚祝帛禮畢
梓宮行
王辭讃拜四拜興候道傍
梓宮過退還府
一
王府附近去處遣輔導官致祭先於席殿陳

設祭物候
梓宮至執事官讃拜四拜興讃詣
靈駕前跪上香畢復位跪奠帛三獻爵讀祝文
俯伏興四拜興焚祝帛禮畢 嘉靖實錄
親王朝
行殿儀注
嘉靖十八年題
准
聖駕將至

駕
王具常服預出郊候
駕至則立迎道側候
駕過乃退
上御行殿
王朝服入朝鴻臚寺官引
王由殿左門入至拜位鴻臚寺官代
王致詞行五拜三叩頭禮復引
王由殿左門出

上降旨慰勞列宴　賜之
王具疏以謝已復
欽定儀注示禮部云凡
親王迎接去處命公侯及閣臣左右從行并
王朝見處殿內侍班凡
親王迎接已
命文武大臣待于途
王于道傍拱立文武大臣下馬侍
上左右禮部尚書跪奏云某王某恭迎

聖駕見内侍官引

王至

駕前跪行叩頭禮禮部尚書進立于

上前候

旨承　旨訖起立傳　旨

王隨行至行宮

上入少憩

王具冕服文武大臣于殿内左右侍從從官

于丹墀東西侍班候

上國典禮　卷之五　二十

上陞座鴻臚卿引

王由殿左門入至拜位讃行五拜三叩頭禮

畢内侍官引

王於列次少候從官叩頭如常儀鴻臚卿跪

奏禮畢

勅奬曰

聖祖時

朝廷于

藩國情意周洽無忌無虞故有來朝之儀

爲佰舉

仁宣以後此禮廢矣天順中間一行之旋亦報

罷旋

祖諭

諸王入見

天子役騎扶務皆取自辦鄰傳無與焉故輜軿

所臨民不病之不然者舟車雲集殳衛星

羅關行宮而郎次郡邑皆奔命馬甸人候

館其爲支乎然則

上國典禮　卷之五　二十三

列朝此禁故非厲也

奏事

凡

王遣使至

朝廷不須經由各衙門直詣

御前敢有阻當者即是奸臣其

王使至

午門直門軍官火者火速奏

聞若不奏

聞即係奸臣同黨 祖訓

正統九年令各

郡王奏事以所奏事理先令長史司啟

親王知叅詳可否然後出批付令奏

聞惟機密事不在此例

弘治十三年申定各

郡王并將軍中尉凡有奏 請先令長史司

具啟

親王知會叅詳可否若應該具奏者然後給

批差人齎奏如遠該衙門將齎奏人員并

教授一體叅究其所奏事件仍行長史司

具啟

親王查勘叅詳明白具奏方纔施行若機密

重事或與

親王事有干涉及

郡王分封相離窵遠不在一城居住者許令

徑自具奏本府將軍以下俱啟

王代奏若事與

親王無干不係機密重情無故驀越具奏者

所司備查前例上

請區處若已經叅詳奏行勘問未結重復奏擾

即將奏詞立案不行

嘉靖七年禮部題王府事例成憲具存而

亡賴奸人乃有假請託以給物者使宗室

有越分妄求之愆有無辜妄費之怨所求

遂則利歸群小不遂則怨歸公朝請將正

德四年本部題准

累朝政令及改元以來事干宗室擬議奏行

爲定例者倂查附錄刻成一書頒行天下
王府知會凡有襲爵
請封　請名夫人儀賓故絕王爵乞封妾媵等
事欲具奏乞恩者長史教授查例而行春
秋二季遣官類奏不合例者即爲諫阻仍
前將碍例事情奏擾罪坐長史教授幷擬
置之人其差人詎帶財物者俱聽緝獲送
回照例發遣
嘉靖二十年

詔各
王府一應不急之務俱各差人類奏
凡
郡王將軍中尉等有應奏事理即於春秋具
啟本府
親王轉奏其緊急事務仍依舊制
各
王府公差人員到京除該引見者照舊外其
不在常例者俱赴鴻臚寺報名謝

恩見辭俱會典
嘉靖二十二年禮科都給事中劉大直等
奏近日各宗室章奏煩瀆多由奸徒撥充
撥置營差入奏厚賚金帛潛住京師例外
比例恩外乞恩謀畫萬端期于必得往往
借口關節侵牟無算欺蔽宗室汚辱朝士
請嚴爲禁例
上是其言令
諸王以後務自點檢戒諭宗室敬遵

祖訓一切事宜必與令甲相合方許遣奏如有
法外乞恩再三奏瀆者所司即劾奏之其
奏使事竣不還延至半月以上者捕治不
貸
四十五年
詔鴻臚寺自後各
王府以訐愬等項私事至者先將齎奏人役
簿錄在京俟　命下之日查有奸弊即拘
送法司問罪其以進表公事至者事畢而

勅限赴京不許潛留探伺

驛傳

親王之國

勅符事號赴

內閣謄寫其底簿付印綬監照收

凡

親王府各給船馬符驗六道以供

王遣使奏報所用 會典

洪武二十八年令

王府公差人員但係尋常事務及各

王禮節往來並不許馳驛有擅應付及假以

軍情爲由馳驛者處死

洪武三十五年令

親王之國隨行內外官員及有執事旗校廚

役人等沿途有司應付口糧本府駕馬騾

及護衛官軍下隨侍馬匹應付草料隨侍

官軍回還亦惟支

一各

王府差人赴京奏事者惟順賫本府

勅書支廪給應付雙馬站船到彼住起

一各

王府內使內官奉

欽依往本府應役支廪給應付雙馬每名各帶

家人二名支口糧應付驛驢各一頭撥車

各一輛到彼住起

一禮部題差各

王府內使內官伴送各

王妃妾并男女回府內官支廪給應付下等

馬一匹水路站船

王妃等俱支口糧驢各一頭

一各

王府差人春秋類奏止許一人官支廪給非

官支口糧應付驛驢一頭紅船一隻往回

應付

一凡

親王差人進表進貢慶賀止許一官二旗並

郡王差人進表進貢慶賀止許一官一旗官支廩給旗校支口糧應付驛驢紅船以後若遇二三差者因所給勘合有限并填一道者回還之日查其所差人數填給應付

一各

王府差人關領銘旌鳳釣冊印寶匣儀仗等項官支廩給旗校支口糧應付驛驢紅船關領物件驗扛撥夫

凡各

王府進貢等項成化五年唯令差內外官一二人護扛軍校一二名扛多者不過[illegible]

凡

親王乞

恩等項成化六年奏定每歲春秋乞一次差人馳驛類奏

成化十六年奏定各處

親郡王府差儀賓等官進表箋進貢繳

勑謝恩等項重事及乞　恩回奏繳冊圖等項不急常事俱支廩給非官者支口糧

嘉靖十一年題

唯各

王府有符驗除機密重情徑自起關應付其餘各

王府進貢類奏等項應給關支者赴巡撫都

御史無巡撫處赴巡按御史查例無礙方許掛號應付

三十七年題

唯

王府勘合舊例俱赴各該撫按衙門告領令議路隔遠者

親王不過十二道不甚遠者

郡王皆止七八道俱咨行彼處巡撫衙門每年總給長史教授官收貯候用

三十九年題

唯

親王初封之國編印勘合一百道送長史收

貯應用完日照例移文另行印給

凡

親王之國嘉靖四十年題

准供用膳饈及隨從廪給各有字號景府例供用膳饈二分宮字號廪給三十九分官字號廪給一百七分文字號廪給三十二分武字號廪給三十九分校字號廪給六百一分甲字號廪給一千一百分匠字號廪給一百分各號合用車輛船隻人夫等項各照原號每號給與印信長單一張備開官役職名應支廪糧數目逐一填入單內類奏散給

萬曆二年議定凡

宗藩勘合許各

王府差來員役執批告領本司驗批給發印子封袋上填註發行日月及姓名期限仍置立文簿登記

凡

親王之國及鎮守巡撫等官奏請符驗俱從兵部奏行本司覆奏關領俱會典

永樂中

成祖賜晉王濟熺書曰比有自山西來者言爾弟濟𤇆數以圖書擅給驛馬我國家定制遇急務以符驗給驛馬無符驗而擅給者有罪爾為之長尤宜善諭之使奉法循理永保富貴庶不辱前人爾有愛弟之譽朕亦不失親親之道實錄

賞賚

凡早朝

王府公差人員見辭奉

旨與酒飯俱光祿備辦祗待

凡

王府差來進表箋人員每人賜盤纏鈔一錠

各

王府差來進禮物人員二十錠其

王府內外官員每員別給綵段一表裏

蜀王府進扇差來人賞鈔五百貫

凡

王府差來人員常例下程一次鵝二隻雞二隻酒五瓶米五斗蔬菜廚料會典

勸奬日

洪武時　親王奏事直至

御所令一切慶賀表章例由鴻臚而它實封詣
銀臺不復徑達矣出納惟允未必非
諸藩之福也至使人猶有賞勞則親親異數
于是乎在

宴饗

凡大宴禮儀洪武十八年定

其日設

王座于存心殿設酒亭于座西南膳亭于座
東南設文武官四品以上座次于殿內東
西相向酒尊食卓于殿外五品以下座次
于兩廊設細樂于殿內大樂于殿外典儀
啟請陞座
王服常服出樂止引禮引文武四品以上官

及長史詣殿內五品以下殿外列班北向
讚鞠躬樂作四拜樂止進筵有花則進花
進訖樂止色長跪啟一奏喜千春之曲次
唱樂作進第一爵酒讚各官跪色長跪唱
進酒飲訖樂止讚衆官俯伏興就座執事
者進各官卓樂止有花則散花樂止色長
跪啟承應畢進第二爵酒色長跪啟二奏
永南山之曲各官起立斟酒畢復坐執事
者隨斟各官酒色長跪唱進酒飲畢樂止

進湯鼓吹響節前導至殿外大樂作各官
起立進畢復坐執事者即供各官湯色長
跪唱進湯樂作食畢樂止色長跪啟承應
畢進第三爵酒色長跪啟三奏桂枝香之
曲進酒進湯如前儀色長跪啟承應畢進
第四爵酒色長跪啟四奏初春曉之曲進
酒進湯如前儀色長跪啟承應畢進第五爵
酒色長跪啟五奏乾坤泰之曲進酒進湯
如前儀色長跪啟承應畢進第六爵酒色

長跪啟六奏昌運頌之曲進酒進湯如前
儀色長跪啟承應畢進第七爵酒色長跪
啟七奏泰道開之曲進酒進湯如前儀畢
收爵進湯及大膳如前儀畢收膳色長跪
啟承應畢讚徹案自下而上讚起文武官
如前列班樂作四拜樂止分東西序立典
儀跪啟禮畢樂作引
王還宮樂止各官以次出常宴五爵禮儀同
凡遇正旦

聖節
王壽日設宴用花餘宴不用
二十五年令僉事係方面官許入殿坐於
長史之上（俱會典）

大樂

凡樂工樂器洪武初定
王國宗廟樂生三十六人鐘磬各一瑟二琴
八塤篪簫笛各二笙四柷敔各一搏拊二
歌工八舞生七十二人文舞三十六人各

執羽籥武舞如文舞之數各執干戚中各
以二人爲引
又定
王府樂工例設二十七戶於各
王境內撥與供用
十五年定樂工樂器冠服之制凡朝賀用
大樂樂工二十七人樂器用戲竹二頭管
四笛四杖鼓十二大鼓一花梨木拍板一
冠服用紅絹彩畫胸背方花小袖單袍有

花鼓吹冠錦臂韝皂靴抹額用紅羅彩畫
束腰用紅絹宴禮七奏樂樂工八人樂器
用紫竹簫二紫竹笙二箏二花梨木拍板
一冠服同前迎膳大樂樂工八人樂器用
戲竹二笛二杖鼓二小鼓一花梨木拍板
一冠服亦同前其餘樂工冠服用綠絹彩
畫胸背方花小袖單袍無花鼓吹冠抹額
以紅絹彩畫束腰以紅絹

正德四年奏定

王府樂舞生照例將有度牒無過犯道士補
充不足於黜退生員內選補禮生取附近
相應人戶或黜退生員選補不許過額如
有富民額外營充謀避差徭者事發問如
律

嘉靖三十三年

樂安建安弋陽江西三郡府給樂工十二戶
每府分管四戶以備祭祀遇有迎接
詔勅及進賀表箋則十二戶通行供事毋致泆

寘永不撥補

嘉靖四十四年議定各
王府有廣置女樂淫縱宴樂或因而私娶花
生濫封今後合行裁革如遇迎接
詔勅拜進表箋朝賀宴享等項即于本府吹鼓
手教演充用 益府奏題今改復舊制

萬曆七年例

郡王原無撥給樂工不許妄援奏討其另城
郡王如遇迎接

詔敕等項行禮許有司撥送吹鼓手十二名應
用事畢即回原州縣當差

萬曆十年議准改正樂工凢
親王迎接
詔勅及朝賀宴享合用樂工各該布政司遵照
會典所載原額查將先年各府退出數內
撥還二十七戶聽候供用但不得狎近女
樂致有花生冒濫之弊 俱要例

樂章

宗廟

迎神　翕清之曲

天錫厥祚本支蕃昌守茲方國自我
先王廟祀孔嚴祠享有常昭格式時綏惠無
疆

初獻　純清之曲

惟
王令德顯承
皇祉受此家邦克綏孫子享祀孔時黍稷芳旨

昭茲孝誠聿來咸喜

亞獻　皦清之曲

荷
皇祖德受此封國
先王有慶承其懿澤風馬雲車來享來格孝
思弗遺永永無斁

終獻　繹清之曲

我躬何自
祖考之遺孰謂遠而降臨在茲祗承祀事式
展孝思庶鑒厥終無遽言歸

徹饌　協清之曲

孝思靡極祀禮有終靈不顧留瞻望忡忡
鐘磬在懸俎豆潔豐庶弗遽遺錫福無窮

還宮　永清之曲

邦國乂寧祠事既成禮儀無愆神鑒孔明
旌旆洋洋陟降如生烝嘗終古孫曾是承

社稷

迎神　廣清之曲

仰瞻兮神靈望雲旗兮奉迎駕鸞車兮如
聞有聲儼來臨兮歆祀庶昭鑒兮衷情

初獻　壽清之曲

惟土惟穀兮民命攸資邦家享祀兮以報
以祈奠居粒食兮功莫與夷敬陳俎豆兮
神其鑒之

亞獻　豫清之曲

陳牲俎兮列粢盛神昭鑒兮赫厥靈表微
衷兮再獻惟歆享兮予誠

終獻　熙清之曲

酒終獻兮神怡祥光靄兮壇壝神之靈兮在玆目瞻望兮如見之

徹饌　雍清之曲

三獻成兮徹豆籩愧非薄兮心惓惓惟豐稔兮有年享報祀兮綿綿

送神　安清之曲

神既享兮心怡遥瞻送兮雲車回幡幢隱隱兮祥風吹荷神惠兮心永懷

望瘞　時清之曲

春祈秋報兮歲有常禮既成兮廼瘞廼藏神功普兮祀不忘世世相承兮民樂康

山川

迎神　保清之曲

神之來兮揚靈氣氤氳兮充庭群神從兮森旗旌陳祀事兮瞻迎

初獻　中清之曲

高深氣通兮與天合靈升雲敷澤兮[illegible]

生成捧牲帛兮酒既盈物雖匪豐兮神鑒厥誠

亞獻　凝清之曲

胙土立邦兮百神效靈春秋祀事兮有常經神功大兮報莫能禮再獻兮表衷情

終獻　肅清之曲

神德著兮神功隆澤被生民兮時和歲豐酒雖終兮情無窮懷神明兮感通

徹饌　晏清之曲

俎豆徹兮獻已終既歆享兮鑒微衷禮儀不備兮雖報神功

送神　和清之曲

神來臨兮靈洋洋神之去兮靈旗翔中心思兮何日忘目遥瞻兮拜送顧斯禮兮有常

望燎　長清之曲

神車旋兮遥瞻望捧牲帛兮以燎以藏承祀事兮世守斯邦神垂惠兮民斯康

宴饗樂章 諸殿同

一奏 喜千春之曲

畫屋屛幃碧綠青紅殿階前排儀從相扶
侍奉王液瓊漿滿注金鍾喜意正濃獻珎
饍快供喜樂筵在錦繡叢中滿殿春風

二奏 永南山之曲

恭勤忠信謹三綱孝義謙和順五常晃旒
舉止排儀佚是豪雄濟世王惜農時舉薦
賢良外明威尊重內尊君悌長保安寧富

貴榮昌

三奏 桂枝香之曲

昔聖躬教訓仁慈武藝精嚴達禮明詩舉
止軒昂才高輿利拔萃天資作藩屛持平
擬砥志相和同氣連枝豪氣雄姿壯觀皇
基蹐蹐蹌蹌英俊當時

四奏 初奏曉之曲

碧瓦琉璃翡翠樓擎扇當頭蝦鬚簾櫳控
金鉤繡幞香風透內臣孫捧金甌曉光盪

氣神清秀見服章冠冕珠琉王相輔列左
右禮恭敬心忠厚聽仙樂齊奏拜殿下賀
千秋

五奏 乾坤泰之曲

人生務本仁慈鞠育當孝弟忠勤錦衣玉
食居方鎭爵位稱尊設禮儀撫軍保民貴
封王列爵重綱常篤敬惟行孝順誠可報
深恩

六奏 昌運頌之曲

千載長藩屛壯喜樂筵列王相樂天樂韵
聲嘹喨舉瑶觴奉 親王

七奏 泰道開之曲

封親王鎭四海和九州配三才玉葉金枝
永列排理乾坤世界斟王液酹瑶臺欽
聖上恩臨廣大敬 東宮孝義心懷美名和
通濟民諧威遠鎭南蠻北貊大哉氣槩雄
威壯哉樂千載安榮嘉泰 此七奏樂章頗多訛謬蓋傳訛教坊傳誦之口今見原本正之

永樂年
周府進騶虞
恩賜大樂七章 諸藩無
其一　建宗藩之曲
荷
祖宗德隆深敬皇圖天心順壯山河社稷永致
雍熙四海昇平振綱維法度彰美教化彝
倫正萬國咸和文明運建藩國拱衛　朝
廷蕃甘露景星藹祥雲瑞應千萬歲 海晏河淸

其二　昭賢明之曲
建宗王撫大邦作藩屛爲保障伊瀍澗穀
淸鞏洛轘轅壯寅畏奉皇綱恭順守彝章
惠愛仁心廣賢明令聞彰馨香爲善能謙
讓流芳東平後世仰
其三　感嘉祥之曲
孝弟德通于上天天降鑒無幽不顯神后
山特産騶虞質白文玄應星躔配麒麟與
鳳鵷千萬載當今來見則待要款金門玉

墀進獻
其四　樂天倫之曲
古說騶虞應鵲巢德不似見周郊賢王德
行與神交合天道家國樂淘淘謙恭表
思來効念天倫特重同胞奏鳳韶衆天樂
開筵歡宴賞五色卿雲飄
其五　慶太平之曲
好風景民物總樂然同慶太平年賀嘉禾
瑞麥滿良田藹地里騶虞降自天穹蒼特

把仁心顯天下士庶咸忻忭千秋萬歲王
樓前錦山河煌煌花蕚鮮
其五　保安和之曲
遍海宇仁恩曠蕩致雍熙物阜民康荷
祖宗皇明萬歲享福祿世世聯芳碧瓛金鏞書
敞鳳舞鸞翔對嵩嶽王笙汪燮熙撫洛州
絲管奏宮商及時歡樂悠長寶禮安和
壽無疆禮樂綱常人人盡仰千載神靈相
其七　肇家邦之曲

原缺第五十六葉

論功賞分茅列土業安寧萬里邊疆靜王
廷千年福壽增
四奏　顯令名之曲　塞鴻秋　正宮
神孫聖子　先皇裔龍樓鳳閣封王貴金
枝玉葉親兄弟茂膺景福皇明世頃刻不
忘親至性合天意賢王大孝傳千世
五奏　輔景運之曲　醉太平　正宮
立朝廷大功建大節攄忠安民濟世氣豪
雄天生義勇親王再得臨民衆奠安宗社
勳勞重丹書金冊受專封享皇家受用

六奏　樂天倫之曲　上玉樓　中呂
親親弟兄怡怡天性父母劬勞骨肉深恩
連氣分形無間情篤至誠王能和敬樂天
倫萬年嘉慶
七奏　集鴻禧之曲　黃薔薇　越調
光燦爛珠簾明繡幌氣氤氳金鼎裊仙香
稱良辰天清氣朗晝水陸珍羞宴饗龍旆
鳳節韻琳琅鸞簫象板按宮商金波玉液

滿瑤觴賢王長慶賞千千載壽寧康
水仙子
皇明宗社後尊安呼吸惟王舉足間攄忠
揆義心無憚立奇功濟大艱應天心無黨
無偏遂萬年軍民願保一家骨肉全萬古
名傳
小梁州
天將智勇錫賢王靖國安邦潛心揆義濟
時康丹書上功業永流芳榮分鹵薄天王

仗賜金戟寶劍金鎗列管絃齊歌唱仙音
嘹喨時曲奏新章
勳莫曰
藩王體尊宴饗得用大樂永樂中
周府録進騶虞
谷府録獻都門
成祖別製樂七章錫之
寵數優特非諸王所敢望夫仁獸瑞物且神
后山在

先定王境内故召太史作樂以鳴其興當時

比之角祇若谷廉人當之有懋德矣孔子

之不滿大武厥旨深哉

王國典禮卷之五終

王國典禮卷之六

奉

勅督理宗學 兼 府宗正勤美編集

喪禮 附 諭祭 墳塋

親王

喪聞

上輟朝三日禮部奏差官掌行喪祭禮翰林院

撰祭文謚冊文壙誌文工部造銘旌差官

造墳又欽天監取官一員前去卜葬國子

監取監生八名報訃各

王府聞喪

御祭一壇 牲用牛犢羊豕餘祭止用羊豕

太皇太后

皇太后

東宮各一壇在京文武衙門各一壇七七下

葬百日周年二周年除服

御祭各一壇 下葬以前九 御祭及 東宮文武衙門二祭總差侯伯一員行禮 周年以後三 御祭各差行人一員行禮 太皇太后 皇太后二祭遣本府內官行

禮

其祭物本布政司轉屬買辦宴器喪儀本
處各該衙門成造其祔喪本國內禁屠宰
三日禁音樂嫁娶至葬畢乃止其封內文
武衙門各祭一壇非封內者不必祭發引
在城軍民會送其大小殮七七百日還柩
祖奠發引下葬題主虞禮本府俱自有祭
祀其服制
王妃

世子衆子及
郡王
郡主下至宮人俱斬衰三年封內文武官員
齊衰三日哭臨五日而除在城軍民俱素
服五日
郡王衆子郡君爲兄及伯叔父服齊衰期年
郡王妃服小功五月
一凡三年之喪一 如常禮行期年之喪以
日易月

親王以下齊衰十二日仍素服（青服角帶）期年大
功以下喪
親王以下素服三日妃以下爲其祖父母父
母以日易月素服代之餘無服鎮國將軍
以下服制一與常禮同縣主夫人以下亦
如常禮
一凡年未冠及生爲不善之事者則不與
之爲服若父母之喪不拘此（俱皇明典禮）
一凡

親王因事革爵後復原爵者例遣官祭仍給
葬
一凡
親王賜請禮部奏定開具揭帖送
內閣擬奏請
旨點用抄出施行
洪武十五年奏定凡
親王薨逝行巡撫巡按等官覈勘
郡王病故行本府

親王及承奉長史等官覈勘善惡得失明白
結報具奏定謚
弘治間
唐王彌鍗奏
朝廷於親藩生封以爵歿加以謚親親之恩既
深且厚但其間有為惡未敗者擬例上陳
多獲美謚是使善者怠惡者肆也今後
王府請謚宜勘覈實跡庶彰旌善癉惡之公
禮部議謂

王所言宜從今後
親王請行巡撫巡按二司等官覈勘
郡王則行本府
親王及承奉長史等官覈勘善惡賢否據實
奏陳然後賜謚使名與實副
、親王致祭舊例遣侯伯給
勅行嘉靖四十四年議罷止差卿寺五品以上
官或禮部司官前去照行人差至
郡王府給精微批不必請

勅 會典
萬曆四十二年
潞王薨差太監致弔給
勅王
今上胞弟此特典耳
親王妃
喪聞
御祭一壇
太皇太后

皇太后
中宮
東宮
公主各祭一壇（俱遣本府內官行禮）翰林院撰祭文壙
誌文工部造銘旌行布政司委官開壙合
葬（今惟差欽天監官）及轉屬買辦祭祀品物（祭用羊豕）
國子監取監生報訃各
王府其冥器喪儀本處該衙門成造繼妃次
妃祭禮同其夫人則

御祭一壇但造壙祔今次如正一祭夫人供華

凢

親王華爵其妃未奪封號者惟給祭葬

世子

聞喪

御祭一壇

東宮祭一壇七七百日下葬周年二周年除

服

御祭各一壇俱遣本布政司官行禮 翰林院撰祭文諡冊

壙誌文工部造銘旌國子監取監生報訃

各

王府本布政司委官造墳安葬世子墳價隆慶三年議準

轉屬買辦祭物冥器喪儀等本處各該衙

門成造

世子妃喪禮與

郡王妃同

世孫

聞喪

御祭一壇

東宮祭一壇下葬百日周年除服

御祭各一壇翰林院撰祭文布政司造墳安葬

今半轉屬買辦祭物

世孫妃喪禮與

世子妃同

郡王

喪聞

上輟朝一日翰林院撰祭文諡冊壙誌文工部

造銘旌行人司差官掌行喪禮本處陰陽生一名卜

葬國子監取監生報訃

王府

御祭一壇

東宮一壇在京文武衙門各一壇七七百日

下葬周年二周年除服

御祭各一壇下葬以前諸祭總遣行人一員行禮周年以後遣布政司官行禮

本布政司委官造墳安葬今減半給價 轉屬買

辦祭物祭用羊豕冥器喪儀等本處各該衙門

成造
郡王妃喪禮與
親王妃同惟闕喪無
公主祭一壇
郡王繼妃次妃喪禮與正妃同
親郡王生母追封次妃未葬者與祭一壇造
壙祔葬（嘉靖四十四年議革萬曆九年更議親郡王生母封次妃者各與祭一壇葬革）
郡王及妃已經奏

惟襲封未及冊封而故者給祭葬與已冊封同
但免輟朝報訃幷差官行禮其革爵後復
原爵者與妃未奪封號者亦如之革管理
府事者與祿米革三分之一者比
郡王例減半其革爵戴平頭巾閑住者止與
祭一壇擇地安葬
長子
聞喪
御祭一壇下葬百日周年除服

御祭各一壇（自長子至中尉諸祭俱遣本府長史等官行禮）翰林院撰
、祭文本布政司造墳安葬（今革）轉屬買辦祭
祀品物長子夫人已經奏
惟封妃未及冊封而故者例與妃同
郡王嫡長孫故與祭三壇嫡曾長孫故與祭
一壇
凢
郡王喪禮與
郡王妃同惟無壙誌文

鎮國將軍喪禮與
長子同
輔國將軍喪禮無周年除服二祭餘與
鎮國將軍同（鎮國將軍革爵復冠帶者給祭如輔國將軍例）
奉國將軍喪禮無下葬百日周年除服四祭
餘與
輔國將軍同
鎮國 輔國 奉國中尉
御祭各一壇鎮輔二中尉有司造墳安葬奉國

中尉有司量與造墳 造墳今並革
宗正照原職應得祭外加祭一壇給價造葬
鎮國將軍夫人下至中尉安人俱
御祭一壇造壙合葬
將軍生母追封夫人者與祭一壇 今革
縣主郡君縣君喪禮
御祭
中宮祭俱一壇造墳安葬 今俱革
鄉君喪禮止

御祭一壇 自王妃至鄉君諸祭俱遣本府內官行禮
凡儀賓郵典嘉靖四十四年議定係
親郡王府者照例
賜祭不給葬價係將軍以下者祭葬俱革
萬曆七年更定
親郡王儀賓祭葬一體併革
凡
親郡王將軍等葬俱 世長子一人送至墳
所當日即回

凡
王葬妃及將軍等葬其妻得親至墳所看視
一次當日即回
凡將軍病故無嗣者其葬許弟一人送至
墳所當日即回
凡妃夫人病故無嗣者其葬許姪一人送
至墳所當日即回
凡
親郡王將軍受封之後止許出城祭掃一次

當日即回
凡
宗室庶人并毋妻喪所在官司會同該府教
授等官於本處空閑相應地內造墳安葬
今革
凡
宗室為事送發高墻病故安葬在彼其女及
壻願留供祀者鳳陽府月給衣糧三石
嘉靖中

代府隰川王府輔國將軍成鍨微服詣鳳陽
視其故父庶人仕㙐之喪因自劾乞負骸
骨歸葬如不可願留墓側歲時祭掃以全
父子之情
上憫之許于仕㙐葬所祭畢即回不為例（實錄）
諭祭
萬曆二年題
准凡
朝廷遣祭各

龍亭至本府於大門外降階跪迎入廟還至于
王府若
傍宣讀畢復降階叩謝（未葬則在柩前還主禮同　會典）
祭品惟（御祭　親王喪禮加牛犢一隻）
猪一口
羊一羫
饅頭五分
粉湯五分
果子五色（每色五箇）

按酒五盤
鳳鷄一隻
煠骨一塊
煠魚一尾
酥餅酥定各四箇
鷄湯一分
魚湯一分
降真香一炷
燭一對（重一斤）

焚祝紙一百張
酒二餅
墳塋
凡
王府造墳永樂八年定
親王墳塋享堂七間廣十丈九尺五寸高二
丈九尺深四丈三尺五寸中門三間廣四
丈五尺八寸高二丈一尺深二丈五尺五
寸外門三間廣四丈一尺九寸高深與中

門同神廚五間廣六丈七尺五寸高一丈
六尺二寸五分深二丈一尺五寸神庫同
東廂及宰牲房各三間廣四丈一尺二寸
高深與神廚同焚帛亭一方七尺高一丈
一尺祭器亭一方八尺高與焚帛亭同碑
亭一方二丈一尺高三丈四尺五寸周圍
墻二百九十丈墻外為奉祠等房十二間
正統十三年定
親王墳塋地五十畝房十五間

郡王地三十畝房九間
郡王之子地二十畝房三間
郡主縣主地十畝房三間
正統間定
親王母妃
郡王母妃將軍母夫人墳地房屋悉如其夫
與子之制
天順二年奏定
親王以下係文武大臣例或
王或妃有先故者幷造其壙後葬者止令所
在官司起倩夫匠開壙安葬
繼妃則附葬其傍同一享堂不許另造
成化十三年令
親王幷妃照舊差官開壙
郡王以下止令所在官司量備工料開壙
十八年令
王府擅奏重修墳塋者先將輔導官參奏
又定凡

王府造墳工價
親王墳價三千八百兩
郡王幷妃三百五十兩
鎮國將軍幷夫人二百四十五兩
輔國將軍幷夫人二百二十五兩
郡主二百二十五兩
縣主二百一十五兩
郡君一百九十六兩
縣君一百八十五兩分派有司辦納自造

十九年定將軍以下造墳價銀
奉國將軍一百四十七兩一錢二釐二毫
中尉一百二十三兩七錢二分五釐八毫
郡王并妃冥器八十兩
郡王六十兩
二十一年定
郡王并妃開壙價銀一百兩
鎮國將軍并夫人八十兩
輔國將軍并夫人七十兩自開安葬

弘治五年令
親王
郡王鎮國將軍各於始封父祖塋序昭穆葬
郡縣主君於儀賓父祖塋安葬
弘治六年令
郡王以下造墳并開壙悉照修府事例價銀
減半造用
十四年奏定
鎮國將軍以下墳塋仍照房價事例行勘明

白方許
請給
親王及
世子
郡王及　長子至
鎮國將軍齋糧麻布俱革免
正德十一年奏定各
王府鄉君病故惟照奉國中尉事例減半造
葬

凡
王府奏討墳戶嘉靖三年准撥附近民人二
名看守
正德間
賜鉅野恭定王陽鏊碑名曰旌孝文
命儒臣撰
楚昭王　莊王墓碑 實錄
嘉靖四年奏定
鎮國將軍以下病故行該布政司查勘年月

日期夫妻有無見在先故緣由與
王奏相同照見行遞減則例徑自派辦價銀
給付該府令自造墳開壙安葬勘有遠礙
具奏定奪
二十八年題定
親王幷妃造墳開壙行該省都布二司派辦
夫匠木石甎灰等料合用冥器喪儀一幷
造完送用銘旌紵絲金箔龍鳳鈎工部行
文思院等衙門成造候便領送

四十四年定
郡王將軍中尉郡縣主君墳價一槩免給惟
郡王及妃幷郡主銘旌紵絲金箔龍鳳鈎工
部行文思院成造候領合用冥器喪儀等
項行該省照依遞減事例給銀自造
萬曆九年議定
親王每墳撥給軍校五名
郡王不許一槩濫給
十年議定

郡王初封係
帝孫者身後墳價照例全給其餘
郡王量給一半開壙合葬者免給
世子墳價與
郡王同將軍以下一槩停免　會典
勸美曰
國家惇睦九族故于
王藩卹典槩從其厚卽祭葬諸儀有等而無
一人不沾被九原者惟易名之典

親郡王得之將軍而下卽賢不畀也此獨無
大揚推乎親親賢賢並行不悖尊者稍用
賢賢之法卑者稍遠親親之典振振公姓
亦勸一而懲百矣

事例 親王封典 郡王封典 請改封
典 庶子襲封 奉祀附 請封
生母 迎養附 稽查 奏勘 查
革爵封 報生 名封 奏請期
限選婚 選繼 內助 選娶
庶人婚嫁 擯婚 寄養子女
花生傳 生

親王封典

一

親王薨逝其　世子應襲封及　世孫承重者先請
勅管理府事俟服制已滿方許
請封不得服內陳乞若薨而絕嗣許親弟親姪

進封爲
親王如無親弟親姪以次推及倫序相應者
進封該有期功服制亦先請
勅管理府事俟本等服制滿日
請封日後子孫除承襲
親王外其餘俱照依原封世次授以本等爵級不准加封若嘉靖四十四年例前加封者姑准照常傳襲例後加封者查照世次

改正其進封者所支祿米如原係
郡王仍支
郡王祿原係將軍中尉仍支將軍中尉祿日後子孫襲王亦照始封之祿支給
嘉靖二十七年禮部題
親郡王病故其子應襲爵者給勅管事俟服闋日冊封自　伊王典𡸫等以養贍宮眷爲辭往往于服制內襲爵遂紊初制至是
蜀王讓栩薨僅及半年其子承爚亦稱國貧

請以今歲冊封禮部以非例不准
詔從之

追封

一

親王薨逝
世子先故或以孫承襲而追封
世子爲
親王或
親王故絕傍枝進封而追封其父爲

親王其次子以下俱照依原封世次授以本
等爵級不准加封若嘉靖四十四年例前
加封者姑准照常傳襲例後加封者查照
世次改正隆慶五年禮部議繕牘以輔國
將軍進封

郡王其所生次嫡庶子止授原封本等官職
以後有繼絶者悉視此例

萬曆二十一年題

世子没而追封者次子仍封

郡王其傍枝繼絶而追封者不得援以爲例
不加祿 酌例

郡王封典

一

郡王薨逝原與
親王同城者其子孫服滿之日照常
請封若另城者應襲子孫先請
勅管理府事亦候服制滿日
請封

追封

一

郡王薨逝長子先故其孫承襲之後例得追
封長子爲
郡王其次子以下俱照依原封世次援以本
等爵級不得比
世子例前追封
親王例月
請加封

萬曆二十一年題奏長子没而追封者次
子仍封鎮國將軍不加祿其追封
親王
郡王之嫡配已故一體追封爲
親郡王妃若係見存亦准加封但止請
勅知會不遣官
冊封不給冠服等件 酌例

崇府懷安王長子載垌爲事罰住祿米半年
因長子原無祿米於襲封之日補罰

請改封典

一

親王嫡長子封為

世子次嫡庶子封為

郡王

郡王嫡長子封為長子次嫡庶子封為鎮國

將軍如

世子長子有故

親王次嫡子改封

世子

郡王次嫡子改封長子或妃年五十以上無

出及妃已故

親王庶長子亦改封

世子

郡王庶長子亦改封長子若未封者徑得

請封

親王嫡長孫封為世孫

郡王嫡長孫封為長孫

親王嫡長曾孫封為曾世孫

郡王嫡長曾孫封為曾長孫如世孫長孫有

故次嫡庶孫應繼　王爵者亦許改封為

世孫長孫

萬曆十八年禮部題覆

衡王翊鏤第三子輔國將軍常湞照原封

郡王世次改封鎮國將軍日後不許因緣冒

請郡爵

庶子襲封 奉祀附

親郡王娶有內助妻媵不論入府先後已未

加封所生之子皆為庶子如嫡子有故庶

子襲封父爵定以庶長承襲若有越次爭

襲朦朧奏擾者將本宗參究罰治輔導官

扶同謀擾置之人行巡按御史提問治罪

正德四年令各

王府將軍而下薨故無嗣者止許以昭穆相

應者承祀不得違例奏乞繼嗣名目

請封生母 迎養附

嘉靖二十七年定凡
親王生母封爲繼妃
郡王生母封爲次妃舊例止請
勅知會惟
國家大慶覃恩
詔命惟給　誥命
三十九年題
親王元妃有子者不得立繼妃卽繼配後有
子止封夫人不得追封繼母爲妃

親王而嫡母不存者生母許封次妃但不得
濫
親王庶子襲封
請繼妃封號
郡王庶子襲封
郡王而嫡母不存者生母亦許封次妃俱止
請
勅知會不給
誥命若已故者俱准追封次妃其

親王庶子初封
郡王者生母止封夫人不在次妃之例將軍
中尉如嫡母不存其生母亦各從子之爵
秩授封夫淑恭宜安人止行文該府知會
俱不給
誥命祭葬若已故者亦准追封其養母庶母不
許一槩濫
請至於生母年老多疾其子願請出府就養者
許其陳乞子多者仍聽遞相迎養

隆慶六年令
親王庶子受封後其生母封夫人將軍中尉
受封後生母封夫淑恭宜安人者年踰七
十其子孝行可嘉亦准給
誥命不爲例 恩部
嘉靖十九年
徽王厚爵疏乞封其長子伍城王載埠養母
爲次妃
詔養母原無授封之例但　王父子情詞懇惻

特允所請後不為例
稽查奏勘
嘉靖四十五年題凡遇名封婚禮
郡王以上特疏具題將軍中尉以下按季類
題禮部于題疏至日即照单題類奏事例
具覆若延按御史題本踰期不至及查勘
與
王府不同者許禮部類參若禮部留難不覆
及封典踰期者科臣參劾

隆慶元年禮部覆給事中曹當勉奏
宗藩于茲莫非
王室懿親
皇上即位覃恩當施由近始凡慰問勸獎及賑
卹貧乏諸事請下撫按覈實本部議行至
於名封婚禮各府所奏動以千數而本部
必待覈勘乃為題覆是以日積月積廢閣
甚多臣等議以為選擇婚配在於民間誠
宜慎重其名封本府既已保勘及
宗人府本部冊籍看詳無異宜即與題
請其內外衙門需求許本宗奏陳及令五城緝
事衙門訪治從之
萬曆八年定凡
王府奏
請名封婚禮等項俱責成長史教授等官將歷
年冊籍備查的確及審據各該人役保勘
明白與例相合啟
王如式具奏不得受賄徇私將違礙事情混

行奏擾亦不得因而留難勒措累苦貧宗
其本部行勘事件該布政司務要查覈明
確依限回覆不得止據長史教授申文抄
寫以了前件亦不得遲延日久以致守候
不便今後但有奏
請違礙責在長史教授等官回報草率及遲至
一年之外者責在該布政司官聽本部酌
量事情重輕參奏
萬曆三十一年題凡遇

請名　請封　請婚奏辯等項照例卽題不得
苛求外其各衙門亦務要及時奏報如各
役有抑勒刁難者許各宗赴撫按衙門申
訴照前申飭事理施行其有需索留難以
致悞期者將長史教授官指名參奏如
王奏到部而長史教授等結未到本部定照
要例查參提問

查革冒封

一

郡王無繼統之例其進封
親王或薨故絕嗣或犯罪革爵者子孫弟姪
及傍枝疎族俱不准承襲王爵先年有冒
封過者許各自首姑准本爵終身不分同
城另城其長子次子俱止授世次本等爵
級有以前加封者悉令改正若隱匿不首
查出之日卽行削奪不俟終身

正德四年令各
府宮眷有嫉妬亂倫爭競越理

詔革封號者不許妄奏
請復本府官有爲之請者本部劾治

萬曆十一年定
趙府平鄉王長子載坋以私收濫妾子例應
降級題奉
欽依姑准承襲　王爵終身祿米減半支給日
後止許嫡長子孫一人照例降級奉祀不
准嗣封

萬曆十二年題奉

欽依今後
郡王子聽繼例應革襲者俱候本王身終之
日照例題
請降封奉祀 要例

報生

一
宗室新生子女三日後卽具啟各該
親郡王及管理府事者審實取具收生親識
宮眷人等保結明白按季類奏或因事稽

還許於下季補奏每年終備將奏報過子
女攢造文冊一樣二本齎部一轉送
宗人府比對一收貯本部查考如有不依期
奏報及未經保結明白朦朧妄報者俱候
年終將長史教授等官量罪重輕參治所
報子女日後不許
請名　請封
萬曆十八年題定
親郡王及
世子　世孫子女奏報聽各
王府照舊例具奏外其長子長孫將軍中尉
以下新生子女三日後具啟
親王及管理府事令長史教授等官卽便結
勘明白申報巡撫衙門轉行布政司覆勘
無碍按季類奏并啟
王本府發如新議名封之例以後奏
請名封之日本部查有不同第行布政司就報
生底案一核自可憑據其歲終攢造文冊

俱照舊例施行文冊到部除將一本轉送
宗人府外儀制司將部收一本查與奏同卽
於本部
欽依格眼冊內逐位填註仍於原冊逐位之下
各註填訖二字對用司印鈐蓋將原冊發
回該府收貯以備再查報生後有殤卒者
長史教授按季查報開除呈送巡撫衙門
并布政司知會年終仍造冊送部查考增
定事例題報生文到卽查明填註簡便冊
內以憑行取不用撫奏
萬曆三十二年禮部題
惟凡宗室報生其五宗互結併長史教授兩鄰
收生等結務要明白開具父母來歷生年
月日報部候照以後遇有
請名　請封　請婚等項各長史教授啟
王具奏不再取結以滋煩擾本部再查格眼
等冊果相同徑自題
請如殤卒不報以死作生以生冒死等項情弊

或被首告事發將本宗參降爵級五宗罰
華祿米至於報生結狀尤爲要緊如或不
到本部無憑查題定將長史教授等官參
黜治罪
萬曆四十一年又行申飭夭殤開報不許
隱漏違者罪長史教授官
奏報格式

某王臣某謹
奏爲報生事據某郡王某等啓稱本王長子長

孫鎮輔奉國將軍中尉某等妃夫淑恭宜
安人第幾妾某氏於某年月日嫡庶生第
幾子女等例該報生乞爲轉奏等因具啓
到臣查
宗藩要例內宗枝奏報一款宗室新生子女
三日後郎具啓各該
親郡王及管理府事者審實取具收生親識
宮眷人等保結明白按季類奏或因事稽
遲許於下季補奏如有不依期奏報及不
經保結明白朦朧妄報者俱候年終將長
史教授等官量罪重輕參治所報子女日
後不許
請名 請封等因又查得萬曆十八年增定事
例宗枝奏報款下以後長子長孫將軍中
尉以下新生子女三日後具啓
親郡王及管理府事郎令長史教授等官結
勘明白申呈巡撫衙門轉行布政司覆勘
無碍按季類奏仍先行長史教授啓

王具本齊發其歲終類造文冊仍照舊例施
行等因令某等第幾子女俱係某季該報
生人數已令長史教授某人等遵例審實
申呈巡撫衙門嚴實具奏外如係郡王子女照舊止引
要例仍云具結送部惟不引增定事例 理合奏報伏乞
勅下該衙門登記以便日後奏
請名封臣等不勝感戴
天恩之至爲此具本專差校尉某人賫捧謹具
奏

聞奏本背面俱要細書對本長史教授及用寶典寶等官職名後倣此

計開

某郡王府

一某王長子長孫鎭輔奉國將軍中尉某年
若干歲正配妃夫淑恭宜安人某氏於某
年月日嫡生第幾子女如係庶出者云第
幾妾某氏於某年月日庶生第幾子女收
生婦某氏側該奏報巡撫奏報格式同上但引增定事例不引

嫡側請名請封俱同

名封

一宗室子女

請名 請封俱由各該

親郡王及管理府事者審實定於每季仲月
類奏一次仍取具本位親枝如無親枝以
次換及房族

宗室五位幷長史教授等官兩隣收生人等
不致扶同欺隱甘結於具奏之時一併差
人齎送到部轉行

宗人府備查生年月日父爵母封明白回報
仍將本部收貯

玉牒文冊查對相同方與題覆其或查無奏報
及有差錯者行布政司查勘若有扶同隱
匿將額外濫收妾媵幷乞養過房來歷不
明樂婦花生傳生子女揑作嫡出庶出朦
朧

請名封者本部查出或被奏告事發將本位參
降爵級保勘

宗室罰革祿米長史教授等官革職一應甘
結人等行巡按御史提問以枉法論罪如

王奏到三月以外而長史教授等結未到致
妨查題者本部每上下半年查參一次行
巡按御史將長史教授等官提問

萬曆十八年題

准以後除

親郡王及

世子世孫子女奏

請名封婚喪及
王府各項事宜例該单奏者聽各
王府照舊具奏外其長子長孫將軍中尉以
下子女
請名 請封等項俱照選婚事例長史教授等
官一面啟
王知會一面結勘明白申報巡撫衙門於每
季仲月具奏一次仍行長史教授等官啟
王具本齎繳其具結造冊仍聽長史教授查

照舊例施行奏
請之期務要挨年順序查題如萬曆十五年報
生者扣該二十年請名二十年請名者扣
該三十年請封不得越過年分致有參差
如長史教授抑勒延緩不與申呈許各宗
差人赴巡撫衙門具告以憑參究奏結到
部查有生年封爵來歷未明仍行布政司
據報生日期緣由查勘如
王奏先到而巡撫奏未到本部按季查催或

仍遲延該科查參罰治如巡撫奏先到本
部查對相同照選婚事例即與具題遲至
半年以外而
王奏與長史教授等結未到聽本部查參行
巡按御史將長史等官提問
萬曆二十一年復題不用撫奏
三十二年題諸結俱免惟用親枝五宗一
結該府據結以奏亦不必結到本部
四十一年題一將軍中尉有抄開已故而

王牒不開者即開亦無某年月日其遠近既不
可知則予之
請封或係制內與夫緣事過期俱無查考合無
從令餙明各冊內須開某年月日故如不
開者定行駁勘不得即題夫將軍中尉服
制之限臣歷查條例要例俱未曾著明臣
以爲仁人孝子當不忍即
請者其奏到日當與題封其祿照往例而
勅令制滿日方令受封冠帶如有制內先冠帶

者許管理府長史糾舉罰治
一男請名
某王臣某謹
奏爲乞
恩請名事據某郡王某某等啟稱本王長子長孫
鎮輔奉國將軍中尉某某等嫡庶第幾子等
各年歲已足例該
請名乞爲轉奏等因具啟到臣查得
宗藩要例內名封奏結一欵宗室子女

請名 請封俱由各該
親郡王及管理府事者審實定於每季仲月
類奏一次仍取具本位親枝如無親枝以
次挨及房族
宗室五位并長史教授等官兩隣收生人等
不致扶同欺隱甘結於具奏之時一併差
人齎送到部等因又查得萬曆十八年增
定事例名封奏結欵下以後長子長孫將
軍中尉以下之子奏

請名封等項俱照選婚事例長史教授等官一
面啟
王知會一面結勘明白申呈巡撫衙門於每
季仲月具奏一次仍先行長史教授等官
啟
王具本齊發其具結造冊仍聽長史教授查
照舊例施行等因今據某等第幾子等俱
係某季該
請名人數已令長史教授等官查勘明白申呈

巡撫衙門一面具奏仍遵舊例具結送部
外如係
郡王之子照舊止引要例不引增定事例理
合開列類奏伏乞
勅下禮部照例
賜名臣等不勝感戴
天恩之至爲此具本專差校尉某人齎捧謹具
奏
聞

計開
某郡王府
一某王長子長孫鎮輔奉國將軍中尉某年
若干歲於某年月日奏
請授封為某爵於某年月日奉禮部某字幾號
勘合會選到某府州縣軍民籍某人第幾
女某氏為配如係將軍中尉十八年例後
選婚止云於某年月日遵奉題
准事例會選云云於某年月日具奏於某年月

日奉禮部某字幾號勘合授封為妃夫淑
恭宜安人於某年月日入府成婚於某年
月日嫡生第幾子收生婦某氏已於某年
月日奏報今見年五歲例該
請名如係庶出者即於入府成婚之下云於某
年月日因年足若干歲妃夫淑恭宜安人
某氏無出遵例具奏娶妾於某年月日奉
禮部某字幾號勘合選到某府州縣軍民
籍某人第幾女某氏於某年月日入府為
第幾妾於某年月日庶生第幾子收生婦
某氏已於某年月日奏報今見年五歲例
該
請名
一男請封
某王臣某謹
奏為乞
恩請封選婚事據某郡王某等啟稱本王長子
長孫鎮輔奉國將軍中尉某等嫡庶第幾

子某等各年歲已足例該
請封選婚乞為轉奏等因具啟到臣查得
宗藩要例內名封奏結一款宗室子女
請名 請封俱由各該
親郡王及管理府事者審實定於每季仲月
類奏一次仍取具本位親枝如無親枝以
次挨及房族
宗室五位并長史教授等官兩鄰收生人等
不致扶同欺隱甘結於具奏之時一併差

人齎送到部等因又查得萬曆十八年增
定事例名封奏結欵下以後長子長孫將
軍中尉以下之子奏
請名封等項俱照選婚事例長史教授等官一
面啟
王知會一面結勘明白申呈巡撫衙門於每
季仲月具奏一次仍先行長史教授等官
啟
王具本齎發其具結造冊仍聽長史教授查

照舊例施行等因今據某等第幾子等俱
係某季該
請封人數已令長史教授等官查勘明白申呈
巡撫衙門一面具奏仍遵舊例具結送部
外如係郡王之子照舊止引要例不引增
定事例理合開列類奏伏乞
勑下禮部照例
賜給封號
誥命祿米從久等項所有選婚遵奉增定事例

一面會官行選選有之日另行具奏婚配
臣等不勝感戴
天恩之至為此具本專差校尉某人齎捧謹具
奏
聞
計開同前但某年月日奏報下云於某年
月日具奏　賜名某今見年一十五
歲例該　請封選婚
一女請封同前

奏請期限
一
親郡王將軍中尉之子不分長次嫡庶俱年
五歲
請名
親王嫡庶子女及世孫
郡王嫡長子長孫俱年十歲
請封十五歲選婚
親王次嫡庶孫

郡王次嫡庶子及嫡庶女將軍中尉嫡庶子
女俱年十五歲
請封即與選婚若因事耽延未能如期奏
請者男
請名　請封過期五年以下查題十年以下行
勘十五年以下勘明另題止給名糧五十
石本折中半兼支十五年以上立案如係
聽繼王爵人數過期年久例應另題立案
者臨期請

旨定奪
萬曆十八年題
惟各宗
請名　請封過期十五年以上者查其父母有
無封爵併稽遲來歷體勘明白比十年以
上者稍爲裁減歲給本色米十二石以示
優恤二十年以上者方爲立案其庶人
請給名糧除無奏報者例應查勘外其有奏報
者過期在十五年以下查無違礙者奏到

即爲題覆不必行勘仍再寬限五年過勘
十六年至二十年者亦得一體查題惟二
十年以上立案不行
萬曆二十一年復題男選婚女
請封過期十年以下查題十五年以下行勘十
五年以上立案其庶人
請給名糧亦許十五歲具奏過期一如選婚例
行又酌例凡遇前向過期除查有別弊者
照例行勘外餘皆比照庶宗一體免勘併
停撫按之奏照舊直達本部以甦宗室之

困
一凡宗室
請名　請封　請婚既有報生奏結又有
玉牒奏騰年終攢造殤卒等冊具備可查本部
設造格眼冊將各宗室父母來歷生年月
日并係結某宗某人姓名備書位下該司
呈堂親註其上應名封者註一應字另題
者註一另字用印鈐蓋每年挨查其及期

者其府其位應名其位應封應婚類行該
府長史教授啟
王具奏本部一面移文如期而取該府一面
照常而行但奏内總提五宗結勘明白一
句不必結到本部
又題
准凡各宗室
請名　請婚選婚除具奏外
本府照式自撰揭帖一樣二本令長史司具
文差人送布政司以憑給文付原役立限
投部查考
三十二年議定取期宗室報生既有奏結
而又有
玉牒册妾媵册年終攢造册殤卒册俱可備查
本部復設格眼册將各宗父母來歷生年
月日幷保結其宗其人名姓備書位下該
司呈堂親註其上應名封者註一應字另
題者註一另字用印鈐蓋俟年終查其及

期者其府其位盡數類行該府長史教授
啟
王具奏如萬曆十七年報生今年十五歲爲
封婚之期則行取
請封選婚如二十七年報生今年五歲爲名期
則行取
請名本部一面移文如期而取該府一面類奏
如過兩年限期不來奏
請者本部創爲立案前之未註者查取以完之
後之未註者查註以俟之務使自我而授
之彼無使自彼而求於我本宗既與行取
知在必趱列則府役何所容其誆詐部役
何所容其索措永爲遵守
又定行取務不出三六九十二四季之月
月半串稿完備早付繕司預寫勘合候題
下即與行取勘合一起發行
選婚　附選繼　隸養子女　内助　花生　選妾　傳生　擅婚
按

祖訓
親王妃宮人等必須選擇良家子女以禮聘
取勿受大臣進送恐有姦計但是娼妓不
許狎近我
皇祖聖慮深遠矣嗣後擇婚有令選婚有期擅
婚有禁妾媵有限至於濫妾花生等弊有
罰例益嚴云 會典
凡選擇婚配弘治間定
王府選婚務要會同長史承奉教授等官于

本境內揀選家道清白人物俊秀年歲長
成者就行彼處按察司嚴勘明白方許具
奏並不許倫理失序于例有違若先通媒
合納賄營求及扶同保勘婚配不當者經
該官吏婚合人等通坐以枉法罪名營求
撥置之人發邊衛充軍
弘治十七年令各
王府結勘婚期文移所司遲延半年之上者
聽

王府舉奏治罪
正德四年奏定凡長女已為
王妃又將次女進與為妾者罪坐所進之人
正德十一年奏定各
王府子女年應
請封選婚者長史教授即啟
王覆查一年二次類奏若過期一年之上輔
導等官以違制論其
請封選婚勘合到布政司有揹勒遲滯者巡按

官查究守巡官年終將
請封選婚已未完結報本布政司呈部稽考
嘉靖十二年
詔宗室子女有年二十歲以上未曾婚配者許
各該撫按長史輔導等官限三月以裏保
送府來以憑禮部覆
請
又令各
王府子女婚姻止令布政司保勘奏

請不必轉行覈實以致遲悞
嘉靖三十七年議定如有同姓爲婚者不
准受封照依庶人子女事例不給婚嫁長
史教授媒證人等巡按御史提問
嘉靖三十九年題
王府選婚舊例必經由布政司保勘然後該
部爲之題
請往返遷延官吏抑勒貧宗有白首不得嫁娶
者今當爲之酌處除

親郡王名封外自鎮國將軍以下子女婚封
勘結起文止令巡撫衙門掛號儀賓保勘
亦止由司府文結徑啟
王轉奏不必復由各
郡王府及布政司若子女有過十五未得婚
封者許撫按官時加研訪行長史司啟
王速爲具奏
萬曆十年議定宗室子女年十五以上奏
行本境內官員軍民之家及居官入籍年
少者選擇婚配務要家道清白年歲相應
雖係重結
王親亦必服屬無碍方許題
請授封成婚如有遠方流移軍匠并父祖過犯
及本府軍校厨役子女朦朧冒選者革退
另選如已經授封成婚者夫淑恭宜安人
革去封號所生子女照擅婚例止許
請名不許
請封郡縣主君等儀賓革去職事各該保勘員

役及主婚媒證人等依律治罪如有營求
撥置情由及本府軍校厨役與
王府爲婚者俱問發邊衛永遠充軍萬曆七年例
其初選有之日長史教授等官取其媒證
人等甘結重加保勘申呈巡按御史轉行
布政司覈勘無碍照依類奏事例於每季
仲月具奏一次先期巡按御史行長史教
授等官啟
王具本齊發其布政司文結免其復具止用

長史教授等官黏連媒證人等甘結繳部
若
王奏已到而巡按奏未到按季咨都察院行
催如巡按奏先到一面查題遲至半年以
外而
王奏與長史教授等結未到者每上下半年
同名封類奏一次行巡按御史將輔導官
提問坐以抑勒之罪
萬曆十八年六月內題
准以後除
親郡王及
世子世孫長子長孫選婚仍照舊例外其將
軍中尉年及十五一面具奏
請封即將選婚緣由開具題知一面啟
王知會及申呈巡按御史批允不候部文即
便會官行選選有之日巡按照例勘實
請給封號以奉到之日入府成婚本部初次擬
題男封勘合止為本宗封爵之據其日生

有子女查核母封則以後次成婚勘合為
主

宣德元年秦王志㙔奏已擇陝西都指揮張麟女為婚所少使女十人欲於軍民之家選用若選於上復書曰擇婚已定當卜日遣冊使女若選於民間或非其所願必致嗟言西安護衛卓家子女必有願入宮者宜訪求問之以直但不宜抑取以失其心安東中屯衛指揮僉事姜遲奏為其子裕聘朔州衛指揮使周忠女今已二年近為平陽王選妃不得成婚上請行在禮部尚書胡濙曰婚姻人道之始風教所關昔唐太宗聘鄭仁基女為充華聞其已許陸氏遂罷之亦是重禮教令忠女仍歸姜氏令平陽王別選妃

請婚格式
其王臣某謹
奏為乞
恩婚禮事據某郡王某某等啟稱長子長孫鎮某
奉國將軍中尉某某等選到某氏等各家[illegible]
清白年歲相應堪為婚配伏乞轉奏等因
具啟到臣查得
宗藩要例內選擇婚配一款選有之日長史
教授等官取具媒證人等甘結連加保勘

申呈巡按御史轉行布政司覈勘無礙照
依類奏事例於每季仲月具奏一次先期
巡按御史行長史教授等官啟
王具本齊繳其布政司文結免其復具止用
長史教授等官黏連媒證人等甘結繳部
等因今據某等選到某氏等俱係某該
請封人數已令長史教授某人查勘明白申呈
巡按御史覈實具奏外伏乞
勅下禮部照例

賜給封號
誥命等項行令成婚臣等不勝感戴
天恩之至爲此具本專差校尉某齎捧謹具奏
聞

計開
某郡王府
一長子長孫鎮輔奉國將軍中尉某見年
若干歲係某王將軍中尉某妃夫淑恭宜
安人某氏嫡生如係庶出者云第幾妾某

氏庶生先於某年月日具奏
請封選婚於某年月日奉禮部某字幾號勘合
會選到某府州縣某籍某人嫡妻某氏所
生第幾女某氏見年若干歲堪爲婚配
一女婚禮
某王臣某謹
奏爲乞
恩請給
誥命祿米事據某郡王某等啟稱本王長子長

孫鎮輔奉國將軍某嫡庶第幾女某縣主
郡縣鄉君等會選到某府州縣某籍某人
嫡長次男某某等例該
請給
誥命祿米從人等項乞爲轉奏等因具啟到臣
查得
宗藩要例內儀賓婚配一欵
親郡王及將軍之女選中儀賓俱免赴京謝
恩選有之日長史教授等官申呈撫按衙門准

允就便冠帶成婚各

王府照例

請給

誥命祿米從人該布政司仍具結到部以憑題

覆等因今據某縣主郡縣鄉君選配子弟

某等已令長史教授某查勘明白申呈撫

按衙門詳允就便冠帶成婚訖例該

請給

誥命祿米從人理合按季開列類奏伏乞

勅下禮部照例將某縣主郡縣鄉君選配子弟

某等授以縣主郡縣鄉君儀賓執事

賜給

誥命祿米從人等項臣等不勝感戴

天恩之至爲此具本專差校尉某人齎捧謹具

奏

聞

計開

某郡王府

一某長子長孫鎮輔奉國將軍某嫡庶第

幾女某縣主郡縣鄉君見年若干歲妃夫

淑人某氏於某年月日嫡生如係庶出者

云第幾妾某氏於某年月日庶生於某年

月日具奏

請封選婚於某年月日奉禮部某字幾號勘合

會選到某府州縣某籍某人嫡長次男某

見年若干歲先於某年月日申呈撫按衙

門詳允就便冠帶成婚訖

選娶繼配

萬曆十年議定

親郡王妃病故而未有子者許奏

請選繼 天順四年例止請

勅封爲繼妃不給

冊命冠服若元配題封之後未及遣官行禮病

故者

親王繼妃惟給

冊命冠服仍遣官

冊封
郡王繼妃止給
冊命不遣官
冊封不給冠服（萬曆七年例）如已有子不分嫡出庶
出俱不許選繼止照內助事例有妾推舉
一妾無妾奏選一人以管理家事撫育子
女不許
請授次妃封號（弘治間例）將軍中尉正配病故而未
有子及已經授封未經成婚病故者俱許

選繼如年五十以下子尚幼小者亦許娶
內助（嘉靖二十八年例）若雖無子止奏選內助妾
媵者聽從其便（正德四年例）至于繼室病故而
復無子者亦止許選妾不許再奏選繼其
親王世子
郡王長子不分有無子嗣俱准選繼以共承
宗祧止請
勅知會俟襲封
王爵之日

世子繼妃進封爲
親王繼妃長子繼夫人進封爲
郡王繼妃一體遣官
冊封世孫長孫亦照
世子長子例行（萬曆九年例）
萬曆十八年題
准各宗具奏選繼查無違碍即與題選不必再
爲行勘以增煩擾其內助妾媵俱照舊例
施行

請繼格式
某王臣某謹
奏爲乞
恩遵例選繼事據世子世孫某等某郡王某等
啟稱長子長孫鎮輔奉國將軍中尉某等
因嫡配妃夫淑恭宜安人某氏等病故乞
要遵例選繼乞爲轉奏等因具啟到臣查
得
宗藩要例內選娶繼配一款

親郡王妃病故而未有子者許奏
請選繼止請
勑封爲繼妃不給
冊命冠服若元配題封之後未及遣官行禮病
故者
親王繼妃准給
冊命冠服仍遣官
冊封
郡王繼妃止給

冊命不遣官
冊封不給冠服將軍中尉正配病故而未有子
及已經授封未經成婚病故者俱許選繼
其
親王世子
郡王長子不分有無子嗣俱准選繼以共承
宗祧止請
勑知會俟襲封
王爵之日

世子繼妃進封爲
親王繼妃長子繼夫人進封爲
郡王繼妃一體遣官
冊封世孫長孫亦照
世子長子例行等因今據某等具啓前來已
令長史教授某等查勘明白理合按季開
列類奏伏乞
勑下禮部將某等照例題
請准令於本境官員軍民良家女內選娶一人

以爲繼室臣等不勝感戴
天恩之至爲此具本專差校尉某齎捧謹具奏
聞
如
親郡王止引親郡王例　將軍中尉止引將
軍中尉例　世子長子止引世子長子例
其　親郡王世子世孫長子長孫係單本
具奏者倣後開來歷格式叙於前奏內
必列

計開

親郡王

一某王某見年若干歲於某年月日具奏

冊封爲某王某年月日具奏選婚奉禮部某字

幾號勘合選到某府州縣某籍某人第幾

女某氏爲配某年月日

冊封爲某王妃某年月日入府成婚某年月日

病故並無所生子女例應選繼

世子世孫長子長孫

一某王世子世孫某郡王長子長孫見年若

干歲於某年月日具奏

冊封爲某爵某年月日具奏選婚奉禮部某字

幾號勘合選到某府州縣某籍某人第幾

女某氏爲配某年月日

冊封爲某妃夫人某年月日入府成婚如有子

開有出無子開無出某年月日病故例應

選繼

將軍中尉

一某府將軍中尉某見年若干歲於某年月

日奏授封爲某爵某年月日奉禮部某字

幾號勘合選到某府州縣某籍某人第幾

女某氏爲配某年月日授封爲某夫淑恭

宜安人某年月日入府成婚某年月日病

故並無所生子女例應選繼如係未封未

婚病故者俱於爲配下云未曾授封未經

成婚某年月日病故

選娶內助

某王臣某謹

奏爲乞

恩選婚內助事據某郡王某等啟稱妃夫淑恭

宜安人某氏等病故乞要遵例選娶內助

乞爲轉奏等因具啟到臣查得

宗藩要例內選娶繼配一款

親郡王妃病故如已有子不分嫡出庶出俱

不許選繼止照內助事例有妾推舉一妾

無妾奏選一人以管理家事撫育子女將

軍中尉正配病故如年五十以下子尚幼
小者亦許選娶內助等因令據某等具啟
前來已令長史教授某等查勘明白理合
按季開列類奏伏乞
勅下禮部將某等照例題
請准令於本境官員軍民良家女內選娶內助
就作本位第一妾臣等不勝感戴
天恩之至爲此具本專差校尉某齎捧謹具奏
聞

許開
某郡王府
一某王鎮輔奉國將軍中尉某見年若干歲
於某年月日奏
請授封爲某爵於某年月日奉禮部某字幾號
勘合選到某府州縣某籍某人第幾女某
氏爲配於某年月日授封爲某妃夫淑恭
宜安人於某年月日病故除報喪外並未
娶有妾媵遺下子女無人撫育例應選娶

內助如本位下有妾者病故下云因年足
若干歲正配無出先於某年月日奉禮部
某字幾號勘合娶到某府州縣某籍某人
第幾女某氏爲第一妾例應進爲內助
一查得各王府宗室選娶內助所生子女
均爲庶出節年妾冊內俱不造入以致稽
查不便如係娶有內助者俱照妾媵冊式
造入妾冊內作本位第一妾以便查考
附萬曆十三年

淮王載[illegible] 奏選正配趙氏未經具題入府成
婚本部題奉
欽依准與內助名色管理家事不爲例
選娶妾媵
嘉靖二十三年議定各
王府選娶妾媵俱要預行奏
請其奏內必明開年紀若干有無嫡子及曾否
娶有幾妾候禮部查明果係乏嗣及例應
娶之數方與行文覈勘是實方許選娶

外濫收者聽禮部參題革退
萬曆十年議定凡
親王妾媵許奏選一次多者止於十人
世子及
郡王額妾四人長子及將軍額妾三人中尉
額妾二人弘治間例
世子
郡王選婚之後年二十五歲嫡配無出具啟
親王轉奏長史司仍申呈巡按御史覈實具

奏於良家女內選娶二人以後不拘嫡庶
如生有子則止于二妾至三十歲復無出
方許仍前具奏選足四妾長子及將軍中
尉選婚之後年三十歲嫡配無出照例具
奏選娶一人以後不拘嫡庶如生有子則
止於一妾至三十五歲復無出方許仍前
具奏長子將軍娶足三妾中尉娶足二妾
至于庶人必年四十以上無子方許奏選
一妾嘉靖三十一年例

凡選妾禁例悉如選婚不許濫選流移過
犯及本府軍校廚役之家各
王府每年備將妾媵姓氏來歷幷入府年月
攢造文冊送部其子女生年月日幷名位
行次即塡注本妾項下以備名封查考但
有不遵
明例或年未及而預陳或已生子而復娶將本
宗參奏罰治所生子中尉以上照濫妾例
行庶人不給名糧

萬曆三十二年復題
唯候巡撫奏以防濫選
奏選妾式
某王臣某謹
奏為乞
恩選娶妾媵事據某郡王某等啟稱本王長子
長孫鎮輔奉國將軍中尉某等妃夫淑恭
宜安人某氏無出某等年足若干歲乞要
照例選妾等因具啟到臣查得

宗藩要例內妾媵限制一款

世子

郡王選婚之後年二十五歲嫡配無出具啟

親王轉奏長史司仍申呈巡按御史覈實具

奏良家女內選娶二人以後不拘嫡庶如

生有子則止於二妾至三十歲復無出方

許仍前具奏娶足四妾長子及將軍中尉

選婚之後年三十歲嫡配無出照例具奏

選娶一人以後不拘嫡庶如生有子則止

於一妾至三十五歲復無出方許仍前具

奏長子將軍娶足三妾中尉娶足二妾至

於庶人必年四十以上無子方許奏選一

妾等因今據某等具啟前來已令長史教

授等官某等查勘明白申呈巡按衙門覈

實具奏外理合按季開列類奏伏乞

勅下禮部將某等照例惟令於本境官員軍民

良家女內選娶一人以為第幾妾臣等不

勝感戴

天恩之至為此具本專差校尉廚役某齎捧謹

具奏

聞

如

世子　郡王奏內止云世子郡王例長子將

軍中尉奏內止云長子將軍中尉例

計開

某親王府

一

世子某　郡王長子長孫鎮輔奉國將軍中

尉某等見年若干歲於某年月日奏

請授封為某爵嫡配某氏於某年月日奉禮部

某字幾號勘合授封為妃夫淑恭宜安人

並無生有子嗣例該選妾

妾媵冊式

某王某位下除正妃外妾幾人

第一妾某氏係某府州縣某籍某人第幾

女某年月日奉禮部某字幾號勘合選[illegible]

某年月日入府成婚某年月日故如係隆
慶五年以前止開例前以禮娶到不開勘
合號數
第一子某某年月日生某年月日奏報某
年月日
賜名某年月日封後有子以次開造
第一女某年月日生某年月日奏報某年
月日封後有女以次開造若原無所生子
女即於本妾位下註無出二字

第二等妾 同前
某郡王某位下除正妃外妾幾人
第一妾某氏係某府州縣某籍某人第幾
女某年月日奉禮部某字幾號勘合選娶
某年月日入府成婚某年月日故如係嘉
靖二十三年以前止開例前以禮娶到不
開勘合號數
第一子某某年月日生某年月日奏報某
年月日

賜名某年月日封後有子以次開造
第一女某年月日生某年月日奏報某年
月日封後有女以次開造若原無所生子
女即於本妾位下註無出二字
第三等妾 同前
鎮國將軍某位下除夫人某氏外妾幾人
第一妾某氏
輔國將軍某位下除夫人某氏外妾幾人
第一妾某氏

奉國將軍某位下除淑人某氏外妾幾人
第一妾某氏
鎮國中尉某位下除恭人某氏外妾幾人
第一妾某氏
輔國中尉某位下除宜人某氏外妾幾人
第一妾某氏
奉國中尉某位下除安人某氏外妾幾人
第一妾某氏
以上俱照前式開造

附萬曆十三年題
准潘府沁源王珵墀長子效銶因事爲庶人嫡
妃李氏無出乞選妾媵以續宗祀題奉
欽依准選其將軍中尉不係郡爵者不得援以
爲例

庶人婚嫁
凡庶人婚嫁景泰三年
詔各王府庶人子女長成或無父母婚姻又無
人敢與議配所在官司審察具名奏來處置

天順四年奏
准宗室降爲庶人者其子女婚嫁有司每人與
四表裏首飾銀二十兩豬四口羊四隻自
令婚配
萬曆七年議定各
王府庶男婚資照庶女例一槩免給

擅婚
凡濫妾子女弘治九年議定
王府有未成婚而先納宮人生子者[illegible]

女不許

請名 請封
凡擅婚子女嘉靖二年令
王府有不遵禁約擅自成婚者俱革退另選
嘉靖二十八年題
准
王府擅自擇選繼室巳經革封者其所生子
女照革爵庶人所生例不許
請乞封號以後遣例擅婚者視此

嘉靖四十四年議定
王府有不經奏
請濫娶妾媵及有以流移婦女有夫之妻弁額
外濫收者俱行查革其所生子女止給糧
萬曆七年議定凡查出擅婚照例分別成
婚在嘉靖二十八年以前者所生子女已
封者免革未封者查無別礙姑准
請封成婚在二十八年以後者所生子女仍照
例止許

請名不許
請封其已封者姑准半祿終身日後子孫一體
止給名糧
萬曆十年議定
宗室奏選正配選有之日仍奏
請封號候有
成命方許成婚若成婚在未封之先者謂之擅
婚所生之子止許
請名不許

請封年足十五歲以上歲給口糧五十石本折
中半兼支其女任其擇配俱不給婚嫁之
資嘉靖二十八年例　若不經奏選不
請封號私自成婚者比之擅婚違礙尤甚所生
子女比照濫妾例行如有聽繼王爵係擅
婚私婚之子有礙
請封者臨期請
旨定奪
萬曆二十一年酌例

宗室選婚入府未封之先者止罰住本身祿
米一年開其子女封祿
宗室庶生子女必其母妾係額內應娶人數
曾經奏選明白者方准
請名　請封如不經奏選或增立陪從宮人名
目或入府在正配未封之先皆為濫妾查
係額內人數所生之子姑准
請名歲給本色米十二石若在額外者不給
附萬曆十一年題准

懷慶王載墾嫡第一子翊錸係擅婚所生照
例降授奉國將軍以奉宗祀日後子孫止
許嫡庶長子一人照依世次爵級奉祀其
餘止與名糧今酌例擅婚者罰本身祿一
年開其子女封祿
寄養子女
正德四年議定凡
王府有濫收外人於宮闈內乳養者長史啟

王嚴加禁約如遣輔導官從重治罪

花生傳生

又議定花生子女

宗室如有姦收樂女與不良之婦爲婚者所
生子女并選配夫人等及儀賓已授封者
爵職封號祿米盡行革去未授名封者不
許朦朧冒
請新生者不許造入
玉牒以混

天潢無容再議以後不許設立花生傳生及例
前例後之說朦朧奏擾遣者聽本部參奏
降革其樂婦盡數逐出樂工人等俱問發
邊衛永遠充軍本宗仍聽參奏降革輔導
官及保勘員役一體治罪

大學士葉向高宗藩紀事　往士大夫談
天下大計輒憂　藩祿以爲宗支無窮而
賦入有限也其後諸　藩自議以歲衙乃
給但毋逋賦不必益賦矣而議者謂

藩所患苦乃在春曹令如茶牘如山胥如
神鬼獘孔如蝟毛糜金錢如實漏巵蓋升
斗未沾而膏脂已盡矣因循習慣只爲固
然典茲曹者有太息而已晉江李公來爲
少宗伯先質于嘗爲儀制者亦以爲難及
受事悉檢諸故牘有要例有酌例要例所
嚴有逾期擅婚而酌例寬之亡何復議更
詔仍舊例而所司遂以酌例爲不行更七八年
莫知其誤公始正之曰酌例亦舊例也竟

行酌例又奏行簡便二法曰省重結曰定
取期先是　宗室報生有結矣然所司置
之其後　請名有結　請封選婚又有結
且多方搜案務在得瑕重則寢輕則勘甚
至猾胥受賄改甲爲乙甲名既剏不得封
乙後以洗改爲後胥所持封亦罷如此類
甚多官不能詰也公於報生時即爲稽其
父母封選及其宗譜諸人爲保任者爲方
冊體列之五年而名十五年而封而婚選

期則按冊行諸　藩取之不用繕也冊必
手批以防竄易季爲一冊既定則又梓小
冊散之藩司人給之令持以爲劵又悉補
前此之未名封者有在抑來訴者輒爲受
理其無可考者以聞宗正及司封度支諸
曹一有左驗皆得俾雪不期年而訴者亦
盡其請以名封請者奏至即查即揭示季
終即覆
命下即給勘合往勘合一通止一人多則數人

皆齎自齎單公每藩司共一勘合榜示諸
宗不費一錢矣故事
親王絶而進封者子孫封爵皆遞加嘉靖末
年始令進封之支子皆從故爵不得封郡
王者爲例至是　秦藩數以爲請公力爭
上無以奪也其在例前應加者胥輩又常以弊
文得厚賂公辦而著之請　宗皆洞其故
賂遂絶公又時馳書告諸　藩及其用事
者務便利其　宗人毋相困苦諸　藩感

公意皆報許公在事五年未嘗爲擬切刻
核之法而宿獘盡除　宗人大駭其大指
在敏事謂一日積一事十日則積十事事
愈多弊端愈起故常戒其屬以吾二三同
官之勞貽　宗室百千萬人之便爲　宗
室百千萬人之便而不暇顧胥史數十人
之不便譬如掃室日日掃之則塵埃自絶
矣又在省事文移小誤可情恕者毋輕駁
可勾稽者毋輕勘失省一勘一駁於我輩

甚易而　宗室之受惠已無筭矣又在使
事有定期如遲覆如發勘合如季冊皆嚴
爲之程如農畔焉尺寸不越如赴表爲時
刻不後則法行事集因循怠廢之病無從
生矣或有語公曰　宗祿多而不勝給故
多爲之端以裁之公寛者何也公曰不然
夫　宗室之有力者夤緣展轉不能裁也
其裁者皆貧宗耳寛胥史而嚴　宗室寛
宗室之富而嚴其貧非所以爲法也以

帝屬之尊而令乞哀異姓受制賤胥非所以爲
等也或又曰彼　宗室之隸既挾胥而來
矣即省之不逐壁也徒取諸此以與彼何
爲且公能長子孫於茲曹乎公曰固也壁
不可逐而可使不再入也夫愚公移山世
世不休即操蛇之神助之矣火傳于薪政
舉于人溺職之是懼何慮其他公之所爲
破拘攣而獨行壹意如此乃其所甚重又

在立案曰一立案則名封絶矣非獨其身
絶也即子孫世世絶矣　宗室既無祿又
無他業是坐斃耳吾每舉肇至此未嘗不
惻然也令諸　宗十六萬人無不德公三
晉之間尸祝相望即胥輩亦心折無後言
惟典隸三十六人盤據日久以公奪其役
不無怨望公不恤也吾豈恤三十六人而
不爲十六萬人地乎公歷官所至好爲人
便利不避嫌怨多此類即在春曹所振刷

尚多而　宗藩其最大者余嘗語公昔富
鄭公賑饑青州全活數十萬人言不以此
易中書二十四考今公之陰德被于諸
宗世世利賴更有何功名富貴可以易此
公笑而爲余具言其事使記之余嘗嘆世
人言公清不知公厚言公刻不知公恕言
公好瑣細不知公乃以瑣細成其寛大余
與公周旋久亦庶乎知公矣故即公所言
稍叙次之以俟後之君子考焉

勤美曰
國家令甲莫嚴于
宗正條
高皇帝手製
祖訓凡七易稿而成
聖謨淵遠意在萬世無弊矣
列朝損益舊章有會典條例要例酌例及簡便
增定諸事宜簡刪浩繁幾至汗牛莫宗臣
也役世守此官猶不能盡舉其目而欲以

鹵莽云素之人舉
王國事一一槩于指掌亦大稱難且不明當
世之故何以酌損而甄擘焉古今遇大事
輙如聚訟盖非泥古則狃今也玆各臚列
其類使便檢而易循云

王國典禮卷之六終

王國典禮卷之七

奉
勑督理宗學 周府宗正勤羨編集

管理

一凡
親王薨子幼許撫按官推舉
郡王一位請
勑督管府事凡一應奏
請名封鈐束
宗儀事件悉令管理惟錢糧止許稽查不許
收掌待嗣子年長稍知事體即便具奏迴
避其另城
郡王薨子幼亦聽撫按官於將軍中尉內推
舉一位請
勑攝理府事俱要倫序相應賢能素著方行推
選不得徇情濫舉致起爭端
嘉靖二十一年
命江西 建安 樂安 弋陽三王府分管各

宗室 建安以 鍾陵一府附之 樂安
以 石城 瑞昌二府附之 弋陽以
臨川 宜春二府附之凡事轉奏行慶賀
等禮輪次從尊
嘉靖二十二年
樂安王妃陳氏爲其長子拱攞請
勅管理府事
上曰郡王有賜勅謂攝親王府也自攝其府不
當賜勅著爲令

嘉靖四十五年題另城
郡王故絕者推舉一人管理府事世授鎮國
將軍以下次子遞減
唐王宙永薨庶子方五歲其府事姑令母妃
丁氏經理免進慶賀表箋各府名封聽徑
自具奏不必關白本府候庶子年長嗣爵
然後一遵舊
制
萬曆十年題

郡王故絕者不惟襲封與
親王同城者其宗枝自奉
親王約束止許推舉倫序相應之人以本等
爵職請
勅奉祀另城居住者許推舉一人以本等爵職
請
勅管理府事亦不得陳乞繼封若以
郡王進封
親王者其郡爵亦不許補襲請

勅奉祀如前例 要例
萬曆二十一年酌例各
王府設有
宗正副凡一應宗儀皆得糾正不必復開
管理推賢之說此後一以倫序爲定爵同
論親親同論齒或不得已而推賢亦就同
齒中保舉不得外及
萬曆三十二年題
准凡有

王府去處府州縣各置立紀過簿一扇如遇
宗人有傷敗風化及挾制官府違訟害民
諸不法事重者啟
王及管理一一登記以備查參宗人紀過少
者撫按官照例將管理疏
請六年加服俸一級九年量增一秩其管理年
深效有成績者另行請
勅獎諭
郡王及鎮國將軍名色已崇止候九年

賜勑不加秩服有如狗情徇私過勒例錢及不
能鈐束宗人以至猖狂骫法紀過最多者
不論年月久近照例題參另行推舉
嘉靖三年
命宜川王府奉國將軍秉楊管理府事其子性
爐以鎮國中尉奉　王祀
三年先是
廣昌安僖王美堅絕嗣　雲丘簡靖王美堨
中子鍾鋤以再從姪奉祀再傳其滴三傳

表檜復絕至是　晉王知羊言表椒爲美
堅親曾姪孫當繼下山西守臣議以表椒
與表檜同行當以表檜之姪知熿繼之庶
倫序不失
上從部議知熿繼表檜嗣
萬曆十一年
晉愍王慎軍嫡第一子敏淳年及八歲
請封　世子本部覆議　世子名號自
親王存日而言今

親王旣薨猶稱　世子於義未順題奉
欽依敏淳待十歲照例
請封府事仍令
寧河王知灵照舊管理
萬曆十二年江西撫按官曹大埜等題稱
瑞昌王府宗室原附　弋陽管理今
弋陽王多焜病故難以兼攝本部覆奏
欽依准於本府內從公推舉行輩年齒最長衆
所推服者一位自行管理各府見附者不

得援例
萬曆十七年
肅王嗣子紳堯未封世子奉
勅管理府事推舉親叔輔國將軍縉𤇥協助該
本部題奉
欽依唯與
世子冠服仍鑄給管理府事關防一顆遵依
行事以後各
王府如遇嗣子年幼封期尚遠而

郡王將軍服屬相同者仍遵照要例推舉
郡王管理其將軍以下不得借協助之名妄
援陳乞
萬曆中
崇王子
潞王子俱以稚幼給
勅令母妃管理府事
另城
郡王分封另城居住

國初各
王府甚多宣德以後始禁不許
嘉靖元年定
郡王除與
親王同城居住者統於所尊官員不必朝見
其有各城另住
郡王一體朝見
萬曆十三年題
准另城

郡王禮儀凡遇正旦冬至二節及該府襲封
稱壽該州衛所官吏人等赴府慶賀并各
官新任朝見俱常服行四拜禮 要例
十八年題
准以後宗多府分如有初封
郡王願就附近地方居住者聽
親王臨將奏
請行撫按官勘議定擬本部覆奏令其自行營
造夫匠之費不必助給

勤莫曰

親郡王有故則以管理攝其事其來舊矣另

城惟秦晉府間有之不見于

它藩

周宗不億匏繫一城弱者艱于阜雖強者奢

于營窟腸衆凌寡或階之厲焉今卽無明

示遷徙之令而稍寬城禁俾得散處旁邑

自便且總聽于

親郡王之鈐轄情與法其兩爰乎

宗學

洪武二年置太宗正院宗正正一品後改

宗人府

嘉靖間令各

王國修建宗學倣

祖宗設立宗正之遺意簡選宗室一人專主教

事

萬曆七年題

准宗室之子年十歲以上俱入宗學其師卽以

本府教授紀善等官選取學行俱優者充

之若宗生衆多則分置數師或於

宗室中推舉一人爲宗正主領其事令各生

誦習

皇明祖訓孝順事實爲善陰隲等書至於四書

五經史鑑性理亦要相兼講讀俟年至十

五許照例

請封先給祿米三分之一仍習學五年驗有進

益

親王方與奏
請出學支本等全祿另城者該府
郡王或管理府事者奏
請其有放縱不循禮守法者學師具啟各該
親郡王小則徑自訓責大則叅奏降革
萬曆十八年題
准各府宗室蕃衍願立宗學者聽
親郡王及撫按官於
宗室中推舉學行兼優者一位題授宗正請

給
勑諭再舉二位題授宗副仍選委教授等官以
為分教之助以後
宗室子弟年至十歲以上盡入宗學讀書候
至十五歲
請封以後每歲提學官考試一次有能記誦
祖訓事實兼通文輸者
宗室五年期滿題給全祿其名糧庶宗在學
十年以上題給冠帶如無名糧者十年以

上給與衣巾以後宗學諸生果有學行俱
優孝友著聞者通呈撫按衙門具奏原有
封祿者請
勑獎諭原食名糧者量加奉國中尉職銜不給
封祿其無名庶宗不必具奏撫按官量行
優獎如其學業荒疎行義無取即至五年
不准給祿另候考優
請給如係庶宗不許
請給冠帶衣巾以混名器內有傲惰驕肆不循

禮法者輕則宗正訓責重則具啟
親王叅奏降罰
宗室之中有孝行貞節例當旌表者許令宗
學師生具啟
親王及轉呈撫按奏
請獎勸其宗正宗副如師範克端教有成效聽
親王及撫按疏
請褒獎有不稱者亦聽不時疏黜另行推選其
宗人不多府分不願設立宗學者聽令

教授督課五年支祿仍倣宗學之法分別
激勸
萬曆三十二年該禮部題前事奉
聖旨王府宗學載在會典大於宗範有裨令
楚府尚未設立着照
周府例舉行𡖖歷既有德行就與倣宗正着
用心教習以興禮讓之風其餘都依擬續
又該禮部題爲申明
親王事權責令宗正督教以奠

宗藩以安地方事奉
聖旨親王鈐束群宗秉公據法事權甚重宗正
訓督宗生不率教的戒飭糾舉乃其職掌
宜各從實舉行撫按係肅政之官該啟行
參奏的毋得畏徇不舉
一
親王
祖制有嫡立嫡無嫡立庶庶必以長不得紊亂
如有以庶爲嫡以幼奪長許宗正參糾輕
則罰祿終身重則奪爵正法（萬曆四十一年題以代府鼎渭鼎莎事故申明之）
宗學事宜
一議學制
凡有
王府地方擇地一區修建
先師殿庭從祀廊廡及櫺戟二門各三間仍
另建
祖訓堂三間尊藏

祖訓并先年頒降
宗藩條例要例又講堂三間翼以兩齋堂東
隅爲經籍所堂西隅爲資贍所堂齋之後
建尊經閣三間東西各建號房數連每連
或五間或十間以便講習堂名明倫以肅
師生瞻仰宗生數少府分不必建學宗生
就令于各教授所肄業總聽宗正提督
一議師職
撫按衙門行令提學道將各該

郡府教授官會同宗正嚴加考選必採經明
行修足以貞教端範者俾之分經訓誨大
約宗生百人則置一師不足則以紀善之
賢者充之果教有成績歲終聽宗正移文
守巡提學道覆覈明實轉呈撫按衙門或
行獎賞或奏加服色俸級以示優異如其
尸位曠職無裨
藩教即行罷黜
一議教規

宗生年十三歲以上長史司開送入學分
齋從師量力受業自經書史鑑之外仍將
皇明祖訓孝順事實諸書相兼講讀每月朔望
考問課業以別勤惰已
請封者許穿本等服色未
請封者許服青儒巾圓領宗正仍要督同教授
官看實修舉毋事虛文
一議稽行
宗學教訓專重德行宜訪其性度時加拘
檢如宗生有傷倫敗化放恣不檢不服約
束者輕則訓責重則參究仍置立嘉善矜
愿二簿登記善惡以示懲勸
一議稽言
宗學既立非考試無以甄別其文義查照
儒學事例月試季試按期舉行從公品騭
以示懲勸歲試俟提學官巡歷地方長史
教授等官開送宗生花名冊籍聽提學會
同宗正考試臨試之日侵晨各生冠帶進

場向宗正及考試官以師生禮肅揖各南
面鱗次就試以經書文義策論表判內科
三道詩文內科一道總共四篇一日而畢
如果文義優長即便動支宗學公用錢糧
分別獎賞文義疎謬者亦要查送宗正量
行戒罰揭示之後仍調查嘉善矜愿二簿
參以平日所訪文行俱優者為一等即為
破格表異獎賞之外仍月給米五斗以資
養贍若使文義既疎而行尤不檢者罰治

之外仍記簿內候本位出學之期一併議
擬施行
一議習醫
宗學設醫盖謂貧宗無謀身之策即業是
猶可以自贍宗生願習醫者艮醫所考選
脉理精通者一二人悉令授以難經素問
課試之法悉如各教授事例醫師一體奬
勸
一議賑恤

宗學宗生查有貧薄不能自給及婚喪過
期者宗正移文提學道轉呈撫按於宗學
公用錢糧酌量賑恤如其性好奢侈雖貧
亦不准行
一議貲贈
宗學祭祀考試勞賞花紅等項各有定額
教官每月紙筆銀壹兩醫生與二書辦支
每月米五斗宗生試居一等者亦月給米
五斗以示奬勸後增立宗長月廪祿宗生三帑云

一議供役
廟庭門子二名庫子二名厨役二名斗級
二名
宗正門子二名皂隷十二名直堂夫二名
宗副人役同每名每月工食銀六錢俱按
季具領赴布政司關支
一議文移
宗學一應文移議令輪年教授比照經歷
司事體轉行上下殊爲停妥禮部題惟周府宗學

事宜別府宗學或舉或未舉不盡同云
附宗正　勅
勅
周府宗正勤漢先因本府宗室衆多約束爲
難設立宗正宗副表率諸宗以振藩教近
據周府宗室保𤦺學行俱優堪爲師範已
授爾爲宗副協理宗學僉謂得師今宗正
員缺該府及撫按官合詞推舉特陞授爾
爲宗正專一教習宗生爾宜查照該部題

惟事理嚴立課程訓以理道有善必勸有過必
懲恩威並施寬嚴相濟務俾各生潛心向
學各遵禮度如有傲慢恣肆不循理法者
輕則量行戒飭重則參奏降革勅內開未
盡事宜俱聽爾着實申飭舉行爾授茲專
任須公明勤慎正已率人果引掖多方教
有成效聽
親王疏
請獎勵以風藩學如或因循怠廢責有所歸爾
其欽承之故勅

開科

凡
郡王子孫有文武材能堪任用者宗人府具
以名聞
朝廷考驗換授官職其陞轉如常選法 祖訓
凡鎮國將軍以下其中有文武全才堪備
任用者量才授職不拘原定職名品級又
一欽奉國中尉子孫才堪任用者或文或
武
朝廷量才擢用 皇明典禮
萬曆十八年題
惟以後宗學諸生除將軍中尉外其另題名糧
及無名無糧庶宗有樂業精通志願進取
者聽長史司起送提學道與同民間子弟
一體考試文理頗通者送本城府州儒學
作養遇開科年分試果習學有成惟其應
試待有中式出身者方將銓授考課之法

查照科臣原議臨時奏
請其未設宗學府分庶宗亦照此例惟花生傳
生子孫不許朦朧送考
萬曆二十八年題
惟奉國中尉內有不願授封者即與停止封祿
聽其入學應舉一體照依出身資格授官
不以原品換授爲拘及致仕罷閒亦不得
再行給祿外但不許應舉武科及掌握兵
馬等官原議已確無容置喙若除授京職

一節似亦無害惟是宗生應舉未聞中式
尚應仍照原議候臨時奏
請
聖旨鄭世子所奏以惇倫勸學爲主亦部覆既
酌議停當便行與各該有宗室地方務要
大破拘攣從公甄舍以稱
朝廷激勵賢宗之意 要例
三十三年
恩詔一款開 宗室入仕之例與海內賢才比

肩而進分祿而食親親賢賢此意甚美業
有
明旨未見遵行自今有
王府省分宗學子弟入試與生員一體編號
但有中式即行登榜不許引嫌遺棄違者
監試官叅處
三十四年題
惟三將軍三中尉俱許與生員一體應試有進
士出身者係二甲例選知州係三甲例選

推官知縣其以鄉舉出仕者亦照常除授
俱遵先年題
准比照
皇親事例不得遷除京職 禮部覆議疏
南京禮科給事中晏文輝爲録用宗室疏
臣惟天之生才不問其類國之立賢不拘
其方自古于宗室之賢未聞有峻拒之令
三代以下漢有劉向唐有李白宋有趙汝
愚等皆以賢而仕者也曷嘗禁焉獨我

朝二百餘年賢書不登宗生之名仕籍未載
宗宦之跡窮嘗疑之或者其有明禁乎及
查
高皇帝祖訓職制第四款凡
郡王子孫有文武材能堪任用者宗人府具
以名聞
朝廷考驗換授官職其陞遷如常選法是
太祖高皇帝未設禁也 宗藩事宜一十六款
一議開業內稱入仕一途

聖祖原未嘗禁也先該
周王疏稱干係
成祖文皇帝禁制該臣行長史司查無此禁已
經題明奉
旨將長史馮化等罰治訖是
成祖文皇帝亦未設禁也嗣是
列祖皆未有聞及至我
皇上御極惓惓為宗室應舉計也萬曆十八年
禮部覆萬都給事中之議則允行矣萬曆
二十一年禮部覆王都給事中之議則允
行矣萬曆二十五年禮部覆　鄭世子之
議則允行矣萬曆三十四年
恩詔又首及焉禮部又申飭焉聞河南撫按亦
曾會議之乃竟未有一人豈宗生之文字
皆不能入彀耶豈宗生之命運皆未能大
通耶豈主司之衡校皆有意引嫌耶惟是
邇來士益衆文益盛民生尚欲增數於額
外而宗生乃欲奪數於額內則妾實窒礙

難行爾為今之議合無予之以增額之名
寓鼓舞之術而不予之以增額之實杜倖
進之門如江西應試諸生大約四十餘卷
取中一卷則宗生應試取中一卷亦應如
之矣其於合省額數外量增二三名而所
增二三名不必遂為定額亦不另編字號
第令內簾於原額外加取備中數卷俟開
榜時數內查有宗生中式一名則准增填
一名有二名則准增填二名如無則仍舊
額而止如此則在宗生即中式於額內不
奪民生之數民生不虧其舊額亦不忌宗
生之中是兩便之道大通之術自江省而
中州而天下皆無不可行矣不然斷單中
尉等辭其本祿而僅為一生員不得換授
官爵庶人等苦讀一經而亦僅止一生員
終無望於青紫是以息之之道待之也豈
所論於篤宗盟之誼哉且江西　宗室苦
衍祿給不敷土地瘠薄民賦難益停[illegible][illegible]

樵按司道之拮据苦甃也若仕途一開則辭祿而就學者多祿米不無少省矣庶宗蔓廷祿米漸薄前進無路暴戾愈張每每見盈街滿巷之恣睢狂逞也若仕途一開則圖進而改行者多游横不無少戢矣生而貴倨不求令名長而奢侈鮮克由禮每每見舉止動作之踰檢失度也若仕途一開則遵憲而奉約者多俗鄙不無少易而劃李趙輩將繼起而効維城之助矣揔之

廣額以羅英俊懸額以杜冒濫主司無令掣肘宗生不使攔膺是在

皇上加意賢賢以親親令試典之有光而已

勸莫曰敎化立而善人多古王公世適莫不北面就學比于齒胄之義非獨端蒙養也莫無似謬辱

天子簡擇昇以

導勅董正。

王國每惟興學莫如開仕開仕莫如開科……

人衆千萬人勸群起觀摩不佀續學

列朝棫樸之効吾宗始實收之嘗觀擶菴文山兩先生錄宋宗室一時彙進數十人我

明何以麗同不億而賢書寥寥耶奚所奉

勅有云未盡事宜俱聽爾着實中傷舉行嗟乎

煌煌

天語莫軟調如漢詔掛壁哉果一無齟齬也即木舌告擻不言痒矣

獎勸 附優老

正德八年奏定

王府如有節孝及卓異行跡查奏前來禮部

照例請

勅獎諭但不許奏

請建立牌坊

嘉靖九年定

宗支有孝行實跡等項應旌獎者許

親王奏來若係

親王則令撫按官奏來仍行勘明寫

勅遣官往諭幷賜以銀段羊酒

嘉靖三十一年定凡

郡王八十者該部題覆差官賫

勅褒諭 要例

凡

親郡王年七十以上者賜羊酒幣帛地方官

存問

親王八十以上者具奏遣使存問將軍以下

七十以上各賜米十石絹十匹庶人給三

分之一 恩詔

萬曆十年議定

宗室中有孝友兼至及婦女守節貞烈足以

激勵風化者各具實跡奏

聞以憑覆勘明白或立坊旌表或請

勅獎諭或加贈封號長史教授官幷宗儀人等

不許需索抑勒亦不許扶同欺罔有孤

恩典

萬曆十八年議定

宗室之中有孝行貞節例當旌表者許令宗

學師生具啟

親王及轉呈撫按奏

請獎勸 要例

褒獎

嘉靖四年禮部議凡

郡王將軍等

勅書即留置本府

親王不得取收以

鄭府盟津王事爭辨也 實錄

恩賜

登極之賜

成祖初賜

周 楚 齊 代等國并 靖江王各黃金百兩白金千兩綵幣四十疋紗羅各二十疋鈔五千錠

仁宗初賜

漢王

趙王各黃金五百兩白金五千兩錦百疋紵絲二百疋羅二百疋紗二百疋胡椒蘇木各千斤鈔萬錠良馬百匹以同母弟故也

周王黃金百兩白金千兩紵絲四十表裏錦十疋紗羅各二十疋鈔萬錠

慶王 寧王 代王 瀋王無黃金其白金鈔錠錦帛等物同

唐王 魯王 晉王 蜀世子 平陽王各白金五百兩鈔六千錠紵絲二十表裏錦六疋羅十疋紗十疋

晉庶人翼善冠二金相玳瑁帶龍文紵絲紗羅衣裁九襲白金三百兩鈔六十錠紵絲羅各二十表裏錦九疋紗二十疋胡椒蘇木各三千斤廐馬二十疋

宣宗初賜

周 寧 慶 代 瀋五王各白金五百兩紵絲二十表裏錦五疋紗羅各二十疋兜羅錦五疋西洋布十疋鈔三萬貫

漢 趙二王加黃金百兩餘同其

晉 楚 遼 肅 魯 韓 唐 伊 蜀

秦十王各白金三百兩紵絲十表裏錦三疋紗羅各十疋兜羅錦三疋西洋布五疋鈔二萬貫

英宗初賜

慶 代 寧 岷四王各白金五百兩紵絲羅各二十表裏紗二十疋錦五疋鈔三萬

貫

周 楚 魯 遼 韓五王各白金三百兩
紵絲羅各十五表裏紗十五疋錦三疋鈔
二萬貫

肅 唐 伊 瀋 襄 荊 淮 梁 趙
秦及 平陽 保寧二王各白金三百兩紵
絲羅各十表裏紗十疋錦三疋鈔二萬貫

靖江王白金二百兩紵絲羅各十表裏紗十
疋錦三疋鈔萬貫

景帝初賜

岷王白金三百兩紵絲羅十表裏紗十疋錦
五疋鈔萬貫

諸王各白金二百兩餘同

英宗復位賜各王白金三百兩紵絲羅十五表
裏紗十五疋錦三疋鈔二萬貫

憲宗初賜

魯王 遼王 慶王 肅王 唐王 鄭王
襄王 寧王 周王 瀋王 伊王 岷世
子各白金三百兩紵絲羅各十五表裏紗
十五疋鈔二萬貫

淮王 晉王 秦王 韓王 代 蜀二世
子各白金三百兩紵絲羅十表裏紗十疋
錦三疋鈔二萬貫

趙王 荊王 靖江王各白金二百兩紵絲
羅十表裏紗十疋錦三疋鈔一萬貫

孝宗初賜

寧王 唐王 瀋王 慶王 周王 襄王

鄭王 岷王 肅王 遼王 蜀王 楚王
晉王 淮王 代王 伊王 魯王各白金
三百兩紵絲羅十五表裏紗十五疋錦三
疋鈔二萬貫

德王 崇王 吉王 徽王 荊王 趙王
韓王 鎮安王各白金三百兩紵絲羅十表
裏紗十疋錦三疋鈔二萬貫

靖江王白金二百兩紵絲羅十表裏紗十疋
錦三疋鈔一萬貫

武宗初賜
親王白金文綺各有差
世宗初賜
親王一等銀五百兩紵絲二十五表裏羅二
十五表裏紗二十五疋錦五疋新鈔二萬
貫二等銀四百兩紵絲二十表裏羅二十
表裏紗二十疋錦四疋新鈔二萬貫三等
銀四百兩紵絲十五表裏羅十五表裏紗
十五疋錦四疋新鈔二萬貫四等銀三百

兩紵絲十五表裏羅十五表裏紗十五疋
錦四疋新鈔一萬貫 俱實錄
凡上
徽號誕
皇子立
東宮例各有賜不能一一備書
特典之賜 以下俱聖政記
永樂元年
上以
周王復國特諭將河南見儲米二萬石給之
不在常祿之數又鈔八萬錠
齊王鈔二萬錠
永樂二年
賜周王大樂七章
金勅一道衛士三百仍
命百官賦詩以贈以進騶虞故也
四年復
賜周王鈔六萬錠

楚王楨二萬錠
蜀王椿珎珠一百九十二兩白金一千五百
兩鈔二萬錠
谷王橞紗羅絹布各五十疋
慶王栴各三十疋鈔二萬錠
秦府慶成王濟炫織金衮龍紵絲袍服十八
表裏各色紵絲一百表裏撒哈剌二疋帶
羅錦被十金相椰盞一鈔五萬錠
晉王濟熺白金百兩鈔十萬貫綵幣六十表

襄火者六十什器香藥咸備

永樂十年

賜周王子汝陽王葬地

洪熙元年

賜寧王 權 黃金百兩白金三百兩錦十疋綵段

二十表裏紗羅各十疋

周王 肅 白金綵幣同鈔二萬貫

宣德七年

周王第六子薨年一歲

特命禮部追封爲固始王 賜祭葬如例

周定王第十九女卒年始十一未封

上憫其殤遣中官 賜祭

天順元年

賜唐府新野王旗軍三百

成化間

贈寧河康僖王宮人王氏楊氏段氏俱爲夫人

兼 賜祭葬

寧河王薨時王氏等俱盡節自縊故特給之

賜襄世子祁鏞爲父

襄王修廟銀五百兩

弘治間

命歲給

周府建興縣主祿米三百石縣主 內鄉王

庶第二女也年二十時議選祥符縣人王

璋爲儀賓璋赴京冠帶中途墜馬致疾久

而不痊主幾三十 內鄉王欲罷璋婚別

爲擇選縣主誓不改議願事母終身志堅

甚所司爲

請祿養贍故有是

命

正德元年

詔以

周王始封

祖定王

太宗文皇帝同胞至親也 惟歲加祿米二千

石各

王府不得援以為例

嘉靖八年

賜楚府儀賓沈寶一品服色仍加授散官職事

先是嘉靖元年寶撰大禮議啟

楚王代奏後大禮纂要要畧諸書皆載之列

於三年至是

楚王為辯其誤并乞恩澤故有是

命仍以

璽書慰勞

楚王

二十四年

賜徽王載埨號清微忠孝翊教輔化真人尋之

金印

二十七年

賜遼王憲㸅道號清微忠教真人給與金印二（此條不可以訓但係國朝創有之事姑存之備攷）

三十七年

賜趙王建祠

賜周府鎮平王府奉國將軍安河建祠（以生前奉勅旌表孝行不為例）

三十八年

周莊王

高祖母太妃李氏見年九十孀居六十餘載

教育四世該部題覆遣官齎

勅存問

萬曆間

周敬王及

妃袁氏并子

周王先後各

賜勅一道旌表

命有司豎坊

十七年河南撫按官秉貞吉等舉

周府庶宗勤[illegible]勤穀學行俱優乞破格授封

照例旌表該本部題奉

欽依各量授奉國中尉名號

賜勅獎諭

之國之賜

洪武十年

賜楚王（楨）黃金千六百兩白金二萬兩鈔二萬錠

永樂元年

布五百疋

賜周府汝南王有勳鈔二萬錠海肥十萬索綿

賜寧王（權）鈔二萬錠

賜周王（橚）鈔萬錠又以

朝辭

賜鈔二萬錠紵絲三百疋紗羅各百疋絹千疋

兠羅錦五十二條火者二十八人馬百疋

賜谷王（橞）馬二十四疋金鞍二副銀五百兩鈔

三萬六千錠錦十疋紵絲綾羅各六十疋

絹百九十疋羊二十羫酒二百缾衣綵羅

絹布各五十疋鈔萬錠

洪熙元年

賜趙王（燧）黃金一百兩白金五百兩綵幣九十

表裏鈔二萬錠馬十匹金鞍二副

來朝之賜

永樂二年

賜周王（橚）鈔萬錠又追

賜羊百牽酒千瓶及外國貢物

九年

賜谷王（橞）白金千兩鈔三萬錠紵絲百疋衮龍

袍服三襲綃五百疋白兠羅錦十條西洋

布三十疋檀香三百斤降真香五百斤胡

椒蘇木各千斤馬十匹羊百羫酒五百缾

椰子三百枚火者百人

十四年

賜楚王（楨）馬百匹鞍轡一副鈔三萬錠紵絲三

百疋紗羅各百疋綃千疋胡椒千斤椰子

千箇紅白兠羅錦五十二條及紅撒哈剌

獅子尾等物

賜肅王（瑛）紵絲五十疋紗羅各三十疋綃三百

疋

洪熙元年

賜漢王世子瞻坦織金紵絲羅紗衣三襲文幣二十表裏黃金百兩白金五百兩馬十匹

臨淄王瞻域

昌樂王瞻垶

淄川王瞻墿各織金紵絲羅紗衣各二襲文幣十六表裏黃金八十兩白金四百兩馬八匹 前三王俱漢王子 仁宗從弟也

有功之賜

洪武二十年

賜楚王楨 牽馬三千匹黃牛二千頭犛牛一千頭羊九千隻幷陝西草場一處以征雲南阿魯禿等處功

賜晉王㭎 鈔一百萬錠以征迤北功

永樂元年

賜谷王橞 樂七奏衛士三百金銀槍大劒金三百兩銀三千兩綵幣三百疋鈔三萬錠馬四匹金龍鞍轡二副歲加祿米三千石又

馬二十四匹金鞍二副銀五百兩鈔四萬六千錠錦十匹紵絲綾羅各六十疋絹百九十疋又銀千兩鈔三萬錠袍衣三襲絹五百疋白挑羅錦十條西洋布三十疋檀香三百斤降真香五百斤胡椒蘇木各千斤良馬十疋羊百羫酒五百餅椰子三百火者百人以金川門功

永樂十四年

賜蜀王椿 黃金二百兩白金千兩鈔四萬錠玉帶一金織衮龍紵絲紗羅衣九襲紵絲綾羅紗各五十疋絨錦十疋綵絹千疋挑羅錦十條高麗布百疋米千石胡椒千斤良馬十匹金鞍轡二副又銀四千五百兩鈔十萬錠米萬石紵絲五百疋紗羅各二百五十疋絹一千疋挑羅錦六十條蘇木五千斤胡椒三千斤珎珠一百九十二兩馬一百五匹金鞍二副火者百人以發谷府反謀功

二十二年

賜趙王燧白金三千兩鈔三萬貫綵幣二百表
裏馬十匹以護送山陵勞

生辰之賜

永樂二年

賜周王橚布五十疋毯綵將樂布各百疋日本
扇二百握冠一通天犀帶一綵幣三十疋
金香爐合各一玉觀音金銅佛各一鈔八
十錠羊十羫酒百缾

四年

賜金袞龍紗三疋織金鸞鳳鞠衣材二疋素暗
花紗十三疋高麗布二十疋䌫綵布十疋

又六年

賜紵絲紗羅各二十疋綵絹四十疋鈔萬錠馬
十匹及羅帕金扇等物

九年

肅王瞻來
朝是日適瞻生辰

賜綵幣十表裏羊五十羫酒百缾仍
命光祿供饍饈

賜書

洪武六年昭鑑錄成

賜諸王

太祖謂
秦王傳文原吉等曰朕於諸子常切諭之一
舉動戒其輕一言笑斥其妄一飲食教之
節一服用教之儉恐其不知民之寒餓也

嘗使之少忍饑恐其不知民之勤勞也嘗
使之少服勞但人情易至於縱恣故令卿
等編輯此書必時時進說使知所警戒然
趙伯魯之失節漢淮南之招客過猶不及
皆非朕之所望也

祖訓錄成
頒賜諸藩仍命書于
王宮正殿內宮東壁以時觀省

洪武五年以

孝慈皇太后傳文
賜
秦 晉 周 楚 齊五王
洪武十八年
賜
湘 潭 魯 蜀四王十七史等書各一部
洪武二十四年
命禮部印通鑑史記
賜

諸王
洪武二十六年
賜
諸王永鑑錄其書輯歷代宗室諸王爲虐悖
逆者以類爲編直書其事
永樂三年復
賜
諸王
皇明祖訓且諭之曰

皇考所以垂訓子孫至要之道具在此書
朝廷常守之可以永安
宗社
藩王常守之可以長保富貴
朝廷與
藩王本同
祖宗所出但能皆以
祖宗之心爲心自然各盡其道前代有帝王不
能保全宗室者如宋太宗亦有不能自保

全者如周三監漢七國此是不能以祖宗
之心爲心朕與諸弟各勉之
周府加賜十本
十六年
須賜爲善陰隲于
諸王
宣德三年
帝訓成
須賜

諸王

正統二年以禮制集要

賜

諸王以後親郡王及將軍中尉賜書者歷朝嘗有之不備書

請乞

凡

宗室中有讀書好禮奏討書籍及以書院

請名者本部俱與題覆

請給但不許假借虛名以滋欺罔書籍部數書

院名額俱取自

上裁其蓋造書院止令自備工料不得因而干

涉有司煩擾百姓遠者許撫按官叅洽

王府求討書籍藥材等物及書院樓堂等名

皆請自

上裁會典

勤莪曰待文王而興者凡民也若夫豪傑

之士雖無文王猶興世祿之家鮮無豪傑

挺生其間然由禮戚義類相半也不勸何

驕不誘何從故高爵厚祿皆勵世磨鈍之

資豈

國家於宗姓而靳車服之榮綍祿之貴哉然

內不媿衾影外不激聞達純終閭修古何

人耶雖然自三代以下又惟恐不好名矣

懲戒

凡

宗室過犯洪武六年定

親王有過重者遣

皇親或内官宣召如三次不至再遣流官同

内官召之至京

天子親諭以所作之非果有實跡以在京諸

皇親及内官陪留十日之間五見

天子然後發放雖有大罪亦不加刑重則降爲

庶人輕則當因來朝面諭其非或遣官諭

以禍福使之自新 祖訓

弘治九年令

親王所行未善長史等官從容諫正至再至

三不聽事情重者啓切具奏其

郡王所爲不合禮度者教授勸正如其不聽

啟

親王啓切戒勉如再不聽

親王具奏事情輕者降

勅切責若干官壹重事差内官

皇親前去體勘至日處治

親王有過專罪輔導官

郡王有過專治内使教授其

親王府輔導官務日請

王講讀經史

王子亦要讀書習禮各府將軍該府

親郡王自行禁治若互相容隱不行禁治許

鎮巡等官將所爲不法事會本具奏上

請區處

正德四年題

唯宗支罪犯深重降革爵秩者

郡王將軍而下不許代爲

請復遣者罪坐輔導官又題

唯

親王患病或年雖尚幼其合府

郡王將軍以下悉該聽其鈐束有事必啟而

行遣者該府指實參奏

嘉靖十六年奏定
宗室有犯事情輕者照常奏
請犯該殺死平人及事情重大者從重奏
請定奪
三十二年題
准凡各
宗室有互相訐奏行勘未結而輒誣奏勘官
及將不干已事捏奏撫按者不論事情輕
重一槩立案不行仍將賫奏人員從重究
問

又禮部題
准凡宗室驕縱不檢聽信撥置濫放私債非刑
逼取致傷民命許被害之人具告按察司
一面啟
王參奏處治
嘉靖四十四年議定
郡王以下有非法不遵怙惡遂
訓者俱降為庶人押發高墻居住

又題
准宗室有罪降革遷發省城內閑宅者子孫不
得瀆奏倖脫
萬曆十八年六月題
准宗室有犯除重大事情聽撫按參奏外其餘
應戒飭者所在有司移文長史教授等官
即便啟
王及管理戒飭不得虛應故事長史教授等
守如有縱容姑息或受賄買免者有司訪
聞實跡申呈撫按衙門除長史等官坐贓

參究外查係另城
郡王及管理府事者一體參究革罰祿米其
無名無糧宗人及花生傳生之革如有肆
惡犯禁告發到官有司酌量情罪與同齊
民一體問擬究治徒罪以上照律擬議奏
請如係強盜人命重情聽從法司拏問
禁典
一凡

王國內除額設諸職事外並不許延攬交結
奔競佞巧知謀之士亦不許接受上書陳
言者如有此等之人
王雖容之
朝廷必正之以法然不可使
王驚疑或有知謀之士獻於
朝廷勿留
一凡
王府不許僧尼女冠出入宮禁及私自建立

寺觀
一凡
王左右及境內所用官屬
朝廷或欲起取不問有無罪責
王卽發遣毋得阻當 祖訓
一各
王府不許私相往來如係新封
親王當遣賀者臨時題知方許行禮 條例
景泰間都察院奏

請自今
諸王除時節及遇
萬壽聖節等項可以酒食賜守土文武官員餘
日不許置酒會飲自啟釁端
正德二年令各
王府自置客店不許
請給額名
一各
王府不許擅自招集外人凌辱官府擾害百

姓擅作威福打死人命受人投獻地土進
送女子及強取人財物占人妻妾收留有
孕婦女以致生育不明冒亂
宗枝及畜養術士招尤惹釁無故出城遊戲
遠者巡撫巡按等官卽時奏
聞先行追究設謀擬置之人應提問者提問應
奏提者奏提不分徒流杖罪官員係文職
罷黜武職降一級調邊衛旗校舍餘人等
發邊衛充軍 會典

罪宗

宗室有犯事革爲庶人或仍留本府或看守
祖墳或發遣別府及高墻閑宅居住者法
司各量情罪輕重擬議請
旨定奪或
國家有大慶間得徼
恩釋放云

一

宗室有犯罪革爵者未封子女無論革前革
後所生一槩不許

請封其已封而無同惡情由者備查所犯輕重
分別奏
請止係越關訐奏等項革爵者已封子孫姑免
查革若犯該敗倫傷化人命強盗等項子
孫除同惡隨坐外餘一體降爲庶人日後
不許援引遠年寬宥事例覬復封爵其在
內法司及在外撫按等官但有干係
宗室降革等項者俱備開所犯招由行移本
部知會以便查考

弘治元年定凡高墻庶人子女應婚嫁者
奏
請婚嫁禁革買辦人役不得侵漁供給米薪之
類違者治罪

正德三年題
准高墻庶人子女病故所遺妾媵照户部題
准事例釋放仍拘父母親屬領出嫁遣若無父
母親屬量爲處置疎放勿令失所

嘉靖十五年該
靖江王府宗室經茜經排等來京奏擾禮部
題
准凡
王府地方於該省城內擇空閒寬廠所在盖
造閑宅一區其中多分院落多造房屋及
一應合用井竈家火四周繚以高垣外設
總門嚴爲扃鑰將罪宗移住其中
王府差委內官校尉有司差委的當官員防

禁仍封閉宅門五日一啟巡風人役晝夜
守護不許私自出入交通外人日用飯食
查照本部題
准庶人口糧事例支給毋令失所若能悔罪省
愆改過自新輔導官啟
王及是撫按衙門備行守巡府縣官審問果
能去惡從善事有證驗會本奏
請釋放此外如有不服鈐束或刼掠財物打搶
平民假借奏事越關私行等項一應背違

祖訓罪犯頗重聽　王及撫按官參題本部覆
請照經茜等事例送住閑宅
萬曆十五年題
准以後各處罪宗送發高墻除將軍以上照例
請
勅差內臣押發其餘中尉及庶人有犯者俱照
靖江王府老二事例着本處撫按差官押送
鳳陽守備交收
一凡犯罪革爵及擅婚濫妾越關[illegible][illegible][illegible]

庶人惟給口糧養贍俾無失所已爲恩厚
更不許
請乞冠帶以濫
朝廷名器如違例瀆奏一槩立案不行　要例
城禁
親郡王以及將軍中尉俱不許擅出城郭有
大故題
請方准如違犯罪坐輔導與守門官本宗參治
萬曆十八年題

准庶宗許隨便居住于封城四境之內經營生
理仍將住止地方隣佑姓名通報在官封
城有司與長史等官不時稽核如有結黨
遠遊私出境外者許所在有司拘禁責治
不得寬假其在學宗生出境考試給有長
史教授批文執照赴各該衙門試畢向府
之日批迴查驗其封爵名糧諸宗照舊不
得混淆出入自取參革　要例
越關

正德十二年令

宗室有事不敢

王代奏私自赴京奏擾及私赴省城陳訴者

原詞立案不行仍將祿米量行減革以示

懲戒其寫本撥置之人俱治以重罪

嘉靖元年題

准宗室有越關來京奏擾者差官伴送回府驛

遞止給脚力不許需索轎馬奏詞立案不

行仍酌量輕重輕者

勑親王切責量減祿米及從宜處置重者聽撫

按官從實奏

聞取自

上裁痛加懲戒

十一年議得

郡王將軍中尉及郡縣鄉君夫人等俱以

宗室懿親往往越關赴奏合行各該有

王府地方刊刻板榜禁諭

宗室但有應奏事件照例啟

王轉奏毋得違

訓玩法擅離封域自取罪辱者不行悔改仍蹈

故轍者聽本部參題情輕者革去爵秩情

重者送發高墻郡縣鄉君夫人等犯者將

應得祿米減革一半仍罪坐夫男照例題

請削除爵秩奏詞立案不行

十二年奏

准自今各

王府宗室有違例蓦越赴京者其應得祿米

以出城日爲始截日住支至回府發落之

日復支中間曠日不准補給著爲例

二十年

靈丘王府鎮國中尉俊榪來京奏擾該本部

參題奉

世宗皇帝聖旨近來各宗室往往潛自來京好

生不遵

祖訓已屢有嚴旨令該府

親王約束竟不守法今後再有私自來京的

不拘事情輕重卽發送高墻居住決不輕
貸
二十五年題
准有引誘
宗室同行潛往京師內外探聽消息者行巡
城御史密切訪拏究問及行經過地方一
併盤詰拘禁申奏處治
二十六年
鄭王厚烷言各府

宗室赴京事非得已皆由
親郡王多方規利阻泥不行故有十歲未名
終身未嫁娶者棄德不顧惟利是圖宗子
之家益盛支子之家愈窮且
宗室犯罪
祖宗定制縱有大過亦不加刑至於各府有籍
楚憐酷者請先
勑各府一體遵守毋得妄爲及
宗室有犯不必參究輒違禁戒下人就將所

統
親王或
郡王量罰祿米以示懲創下禮部如其奏
上曰
宗室越關赴愬禁例已詳比以遷發太重又
慮有情非得已毋從寬處乃往往玩法不
悛自今如此者巡按御史勒限勘奏干礙
親郡王
朝廷一體究治禮部將各行勘未報者查催限

三月中具報仍通行各
王府知之
二十九年先是
周 瀋二府及 靖江王府諸宗室將軍同
銑等越關赴京十餘輩皆得重譴以去而
來者不止禮科都給事中楊思忠等言此
寔無藉小人慫慂其中事成則自爲利觸
禁伏法則不與其憂詿誤
宗室爲罪不細自今宜窮治以警將來章下

禮部亦言國家
宗室名封婚祿給予如制優厚之若此有究
欲言則令
親郡王轉奏輔導官不得阻抑體念之若此
擅離封域則有革爵發墻之例所以禁制
之又如此今屢創不悛恬不畏法由左右
不得人而群小漏網者衆也
請申飭
王府各撫按諸司凡

宗室奏訴事情啟
王轉
聞或過抑不行者得告撫按爲之代奏有越關
奏擾者皆叅治如法其撥置與俱來者所
司逮捕以重論所過有司驛遞嚴加稽查
不得容隱
詔悉如議
三十二年禮部議
宗室來京無關事情輕重俱發高墻奏討立

案爲法未免過嚴故不能盡法若酌量行
勘具奏論治行漸至過寬而越關日衆討
其驛遞需索所得倍於歲祿及勘又從末
減是以無復畏憚
請自今越關者先革爲庶人然後行勘情有可
原則爲復
請仍查所過需索革祿示懲如無迫切事情不
啟各
王不告有司輒聽撥置而來者盡法如例

四十年
懷仁王俊榭言近年各府
宗室多假祿糧不給越關入奏
朝廷曲加赦宥止革其爵廩之會同館遣官伴
送還府輒擅遣白牌借稱爵號輿馬冠蓋
充斥道途所過關津候吏無不被需索者
其愚頑無知之徒輒相倣效樂於革爵與
享前利百方戒約不能禁止今後越關至
京者

請革其供應及沿途驛遞應付止令順天府解
回其府親鄰佑知而不舉者連坐
詔允行之
本年以
宗室越關
詔禮部榜示各驛遞今後凡遇
宗室往來不得擅給夫馬口糧仍查本身之
外如有私帶奸徒聽所在官司便宜收捕
以懷仁王府充絀及其僞宗三哥事發故
有是命　嘉靖實錄

萬曆八年題
宗室如有構訟及
請乞婚封祿糧等項合行長史教授啟
王轉奏如
親郡王不與轉奏許差家人於守巡撫按衙
門具告即與行勘輕則啟
王議處重則會奏請
旨奏內亦要明開曾否經長史教授守巡撫按
等官告理抄奏到部查勘明白題

請究治不許私自越關來京奏擾如或故違禁
例已封者題
請降為庶人送發閑宅拘住給與口糧養贍其
無名封及花生傳生等項俱逕劄順天府
遞回該府收管不送閑宅致肖口糧若宗
婦宗女犯者順付公差人等伴送回府已
封者題
請革去封號仍罪坐夫男削奪封職凡所奏情
詞一槩立案不行隨行巡按御史提究同

行撥置之人問擬邊衛永遠充軍該府長
史教授等官失於防範通候年終類參每
一府而歲至三起以上者降調一起二起
者行巡按御史提問罰治如有需索抑勒
失誤應得名封以致本宗不得已而肖禁
者勘明之日將輔導官參究革職
十七年題
准今後
宗室越關有封者照例革爵送本府禁住原

詞立案不行其應宗有犯一次者墩鎖戒
飭二次三次幷擅入南都者量罰月米仍
將本宗姻親行巡按御史提問究治幷將
同行撥置之人照例發遣
十八年題
准以後各府
宗室如有越關奏擾等項查照節年題
准事例及今該科所擬將本支
郡王及管理府事一體糸奏請

旨罰住祿米 要例
點押
嘉靖十五年
上以各
宗室越關奏擾者多
特降勅諭各
王府曰各處
宗室將軍夫人等項往往不守禮法擅離封
域越關赴京奏擾有違

祖訓雖申嚴戒諭仍不遵守近有晉府輔國將
軍表榜等稱高平王府赴闕讀奏尤為拭
罔因念親親姑從輕治已令晉王切責衆
例罰住祿米二年該府輔導官一體問罪
外今特降勅諭王知會今後本府令輔導
官置立稽考簿籍一扇凡五日鎮國輔國
奉國將軍中尉庶人親自赴府畫押如稱
病不到者即時差官拘問明白朔望朝謁
聽王逐名點閘如有私出城郭者差人追

回監禁具奏處治若有不服鈐束抗阻者
亦要指實糸來定行革去爵秩或送發高
墻如王不行嚴加稽察仍有再犯者聽禮
部將輔導官糸奏徑自罷黜王宜上體
祖宗垂訓之重朝廷憲典之嚴毋得虛應故事
欽哉
三十一年
勅各府郡王將軍等項照例五日畫押朔望點
閘但有不到即行提究如或犯該一應不

法事情不服鈐束輕則徑自戒責重則指
名參奏
刑律
一凡強奪良人妻女投獻
王府者比照強奪良人妻女姦占爲妻妾絞
罪奏
請定奪
一
王府設謀撥置旗校舍餘人等問發邊遠充

軍
一
郡王將軍中尉有奏
請不敢
王參詳者齎奏人及故違
祖訓親身赴京奏擾者跟隨人問發充軍
一
王府旗校人等撥置折收多收祿米及[illegible]
人下所司催徵騷擾者充軍

一投充
王府嚇騙財物撥置害人者充軍
一樂工縱容女子擅入
王府及容留將軍中尉在家行姦并軍民人
等賭博教誘爲非者充軍
一
王府旗軍舍餘匠校人等犯該笞杖者納鈔
及徒罪以上無力者在京俱做工在外俱
發將軍中尉儀賓府充當儀從

一
王府人役犯罪巡撫巡按都布按三司官徑
自提問衛所府州縣俱要行文長史司及
教授提人會官約問
王府各官不許占恡不發若犯該姦盜詐僞
及搶奪鬬毆人命等項重情事須急捕者
所在官司捉拏監候然後移文會問
一
王府選婚若先通媒合納賄營求及扶同保

勘婚配不當者經該官吏媒合人等通坐
以枉法罪名營求撥置之人問發邊衛充
軍
一
王府祿米若本府官員內使旗校管莊人等
干預撥置折收銀兩多收米麥索要財物
及邀截納戶用強兌支幷擅自差人下府
州縣催徵騷擾者旗校人等杖罪以上發
邊衛充軍官員內使監候奏

請發落若輔導官布按兩司守巡官縱容不舉
幷府州縣官聽從差來人役徵擾者俱叅
問奏
請輔導官仍於
王府與布按等官各降調
一撥置
王府軍民人等問發充軍逃回再犯者許鄰
里火甲諸人首告所在官司即便緝拏問
罪枷號三箇月改調極邊煙瘴衛分永遠

充軍若影射藏匿及占恡不發者就將輔
導官叅究鄰里火甲知而不首各治以罪
一投充
王府作爲家人等項名色事干嚇騙財物撥
置打死人命強占田地等項情重者除真
犯死罪外其餘俱問發邊衛充軍若容留
及占恡不發者叅究治罪 大明律例
勤莫曰
高皇帝法行自近故 宗室有過則

召諭之不悛則脅辭再不悛則奪爵雖無金木
之訊而明罰粜彞不曲貸焉所謂庸庸祗
祗威威也其後幽禁怙寵自干司敗之條
始得搒笞墩鎖甚至幽禁僇辱而近且處
宗與齊民一體治罪法網不益密乎昔子
產鑄刑書曰政猶火也烈則人望而畏之
畏則知避知避則不輕犯法故戢殺慶臨
即恬侮集吉凶之門所自開也不則爲善
何以稱最樂耶傳曰君子懷刑
卷七終

天啓元年題

唯宗學宗生科擧至二十名以上者許中式一

名　禮部覆議疏

禮部爲

天潢之俊宜賓

至聖之後須達謹因場務特陳二要以飭一代

新政以肇萬世

盛典事該部題儀制淸吏司案呈奉本部送禮

科抄出雲南道監察御史李日宣題臣惟

一代之興主必有一番乘勢更新之規模

使人心踴躍而思奮而一代之欽典必有

一番隨時補救之創制使人心痛快而改

觀今年

龍飛天啓政當譽髦彙征之日薄海內外凡抱

一經蘊一奇者皆思乘風雲之會而覲

日月之光

聖人作而萬物覩此其時乎夫功名之遇何

常要以[illegible]世之所必赴而鳴人之所共淫

者惟尺幅作合寸穎起寒之一途爲[illegible]

蓋道德功業此爲托根而[illegible]成其

自致故足尚也彼身都錦玉足羈俊游月

露風雲卽世胄簪纓誰不艷爾棫樸新標

人亦孰不欲自貴况夫

金葉瓊枝原孕育於禮樂圖書之府

聖裔貴胤自沉酣於性道文章之鄉者乎其

幼有學壯有行各自具一心腎肺腸若聲

爲招實爲推何繇得收其項踵膚髮乃張

羅布網之日獨使人有龍門萬丈之疑而

搜岩剔穴之時偏令人抱兎罝中林之恨

斯亦從來人心不平之極而

聖朝缺事之第一着也臣也不才謬與言責當

此文明蔚起之初科場條陳之會於凡正

文體遵傳註愼房考議較閱嚴關節種種

要件爲諸臣所已言者臣不敢贅臣自幼

習東魯

聖人之學而世沐

高皇帝造士之恩者其有慨於中久矣當此
聖明日躋有道天開之際而不授策以
請更待何時如
天潢之派不必遠引即在江右名藩畫胄隆
維城夙儒奇英彬彬瀟服愈過於昔歲較
時有冠軍但至棘闈榜開人盡黜額豈若
氣數使然亦緣資格難破政恐將來士鄙
宗學入闈
國憲游情日長驕恣相尋臣竊憂之嘗於

宗祿一事竊自揣議將軍以差無過限祿一
法中尉以差無過力田興學一法欲學之
興無過加額貢舉一法則討
宗室自中尉而下有志進取者亦既蕭卧禪
之文騁焚門之步矣莅莅士路假假天衢
何可復作羈縻學士之術絕蔽彝英雄之
路乎計自河南乙卯之外此道絕響則舊
江西而湖廣山東山西陝西廣西四川等
省政可做之以行而又求以真臨其省之[illegible]

途也請自今始於凡
宗生有科舉至二十名以上者許於本省加
額中式一名以示九宗盛意但一登賢書
即止歲祿如鄉里貢舉行事不得復門貲
屋借途青衿即從此登第授秩一如吏部
考核黜陟法不得於會典外別有引例妄
行
請乞如是則
宗室既不患于倚馬雕龍之無以自見而

國家亦且幸麟駿流鴻之不失其親於以興
起來學澄清流俗所切
宗政良非小可至東魯後裔云云夫
宗室即加額合計江西等省不過十人而止
耳
孔學不過一二人而止耳而美風所布文明
之洽爛焉使海內之士相向乎頌曰
聖天子嘉惠文學一舉而親親尊賢並有光輝
如此其誰不爭相奮勉以自効於

明時乎即今夾房聞之亦曰
新朝舉動若此吾曹未可遑志矣夫所關
國運政體不既多耶
皇上倘不以臣言爲謬乞
勅下禮部速議具覆
請行江西湖廣河南山東山西陜西廣西四川
等省將所在
宗室科舉每二十名以上者加額一人又貢
之
閣下以光天啟元年

新政
高皇帝與
宣聖在天之靈實式臨之非止臣區區一人之
私臆也臣不勝愚昧惶悚候
命之至等因奉
聖旨該部酌議具覆欽此隨該禮科恭看得
天潢
至聖之裔原不乏才也即臺臣疏引乙卯科河
南
宗學山東四氏學俱已得雋其彰明較著者
矣而尤慮其繼者一恐資格成心難破一
恐多中有妨省額耳擬
請另編字號額外加增於
宗學中寓限額之微意於孔氏學存報本之
深心誠
龍飛新猷盛舉也但當於作人之中不失衡文
之舊其取今多寡一憑於文藝不拘於二
十取一也抄出酌之等因抄出到部送司

案呈到部看得
天潢日衍宗祿日詘邇四氏之業關
宗學之科諸臣議之不啻詳且久矣而奉行
不力臺臣有慨於中首議
宗學以爲資格難破
宗學漸輕夫資格之當破也靳無以
宗生之漸收占塞士之舊額皮於填榜之時
總查各經房取中

宗生若干名即於原額外增若干名偶遇之
才亦必擇其文理稍優者中式一名以示
允宗盛意而
宗學不令而自重矣若一登賢書即止歲祿
及其出仕止任外官則臣部先經具題再
一申明可也其東魯後裔向來原無禁今
而登傷未嘗數見蓋不若明經歲薦之有
定額耳今天下奉
先師之遺教者雲蒸霧變師濟盈廷而衍

先師之世裔者威鳳祥麟一二僅見水源木本
之謂何臺臣所為扼腕而亟請者也應於
填榜之時憑查各經房有無孔氏中式如
其無人通取該學之卷當堂公閱亦必擇
其文理稍優者中式一人以加於東省原
額之外如是則三年所優不過一人而止
而可以明報功之典新右文之治豈有靳
焉夫此二議非臺臣一人之言而天下人
之公言願

皇上之亟諭之也第宜申飭各
宗學及曲阜縣四氏學諸生應與寒士並列
賢書應與寒士共遵法守毋倚
天潢毋侈世祿勉為明經修行之儒毋貽蕩檢
踰閑之誚庶幾作人之中不失衡文之意
而較藝之場兼收教行之實此臺省與臣
部各効其區區竽乞
皇上省覽臣等幸甚斯文幸甚等因天啟元年
六月十四日本部署部事右侍郎兼翰林

院侍讀學士周　等具題十七日奉
聖旨宗生竽
聖裔中式名數准各加於額外不必拘定一人
致滋多碍欽此

天啟元年題

准宗學廩生選貢歲貢　禮部覆議疏

禮部爲　宗學
制頗既宏更懇增貢以廣
聖恩以光文治事該本部題儀制清吏司案呈
奉本部送禮科抄出
欽差巡撫河南等處地方提督軍務都察院右
副都御史張我續題據河南按察司提學
僉事陳騰鳳呈稱自萬曆四年建　宗學

以來未有與賢書之未適
今上改元　諭臺臣請宗庠中有二十人應試
者務中一人甚盛心也援開科例乞將各
潘宗學增貢緣由等因內稱會同巡按黃士
彥看得府學之制廩生四十人得歲貢一
人乃宗學廩生業已四十人正與府學相
準題
請增貢一節又該巡按河南監察御史黃士彥
題同前事俱奉
聖旨禮部知道欽此欽遵通抄到部送司案呈
到部看得科貢原是表異法制宜為變通
宗藩之在今日總以省之盈數而棄之其罷
不億可謂蕃衍之極矣然自
親郡王而外聞有犖犖難支不得與齊民比
者即以名封而論鎮輔而下有廿分名而
不顧者以故窮迫日甚蕩檢亦多以無齎
用之途以收其游移困頓之氣耳頃
皇上俞臺臣　宗學開科之
請即有

周藩朱朝䨓中式固雲龍風虎之會亦聲應
氣求之常矣今撫臣張我續按臣黃士彥
復有增貢之疏臣仰承
皇上開宗科之德意嘿酌時勢之變通以為增
之有數便為蓋科目之途疎疎則初開猶
易于作輟異之以貢將歲有薦舉也而人
無不精進矣一便也鼓舞既廣英賢自出
以

天潢之膚敏作宗子之維城二便也宗設戶論

席珍待聘各循向上之路自無放僻之行

三便也今之

宗藩人衆祿缺鞅鞅膻目實有一段消索潰

爛之象渙散不屬之情此貢一行疑明行

脩可以聯屬銷弭四便也懇祈

聖慈即如撫按議　宗學廩生四十名准府學

例歲貢其天啟元年

恩貢亦照例行庶薪檟之路廣而親賢之典

愈光矣抑臣因是而更有説焉一省如此

天下可知周藩如此他藩可知但各處宗

學之有無不一而增貢之斟酌亦難槩合

無令各省撫按通查各

藩其原設有　宗學者以就中食廩之多寡

視府州縣學起貢之例其原未曾設者不

必另設　宗學即照本部先年

宗藩條陳附于民學一體作養食廩升貢額

外加增無勞擘畫之煩益昭蕩平之道是

亦天啟元年之一盛舉也等因天啟元年

十一月二十七日太子賓客本部署部事

右侍郎兼翰林院侍讀學士周　等具題

三十日奉

聖旨是

勤奘曰

冲主甫登大寶而萬幾時勑百度惟貞至遡親

而開科貢尤爲神哲之謨出人意表者也

收膚敏之克生宣文明於久鬱遂成一代

中興之令典猗歟都哉然持議條陳以感

宸聽者實惟二三君子忠告之力仁言利溥倘

所謂休休其心非耶盖蒃向虞龃龉者一

旦不爲空文而後喜可知也濟濟多士幸

際明時有不奮庸熙載以報

聖天子教睦之恩者非夫已

王國典禮卷之八

奉

勅督理宗學 周府宗正勤美編集

秩官 附 諭輔 俸給 黜陟 內官

洪武五年定

王相府

左右相 正二品 文武傅 從二品

首領官參軍司參軍 從五品 錄事 正七品

儀衛司儀衛正 正六品 儀衛副 正七品

各署審理正 正六品 審理副 正七品

紀善正 正七品 紀善副 從七品

典寶正 正七品 典寶副 從七品

典膳正 正七品 典膳副 從七品

典服正 正七品 典服副 從七品

工正正 正七品 工正副 從七品

典祠正 正七品 典祠副 從七品

典儀正 正七品 典儀副 從七品

良醫正 正七品 良醫副 從七品

牧正正 正八品 牧正副 從八品

引禮舍人 不入流

詔諸王相府武相居文相之上相府官屬與京官更互除授 時武職多勳臣故也

七年更定

王相府設左右相二人武相一人文相一人左右傅二人武傅一人文傅一人首領官長史二人錄事二人罷

王傅府及典籤司諮議官并護軍府增設伴

讀四人選老成明經慎行之士任之侍讀四人牧掌文籍少則補之

九年改各

王相府所屬奉祀典寶典膳良醫工正并紀善正俱爲正八品副從八品孳生所大使正九品副使從九品署爲所

十一年定

王府左右相爲從二品左右傅爲正三品

十三年罷

諸王相府及長史司錄事陞長史司爲正五
品置左右長史各一員典簿一員正九品

更定

王府孳生所倉庫等官俱爲雜職

十四年罷

王府孳生所及司醞

十六年置

引禮舍人三員未入流

典膳所專掌王府飲饌

典膳一員正八品 副典膳一員從八品

良醫所專掌王府藥材

良醫一員正八品 副良醫一員從八品

工正所專掌王府造作

工正一員正八品 工副一員從八品

倉庫專掌王府出納

大使各一員未入流 副使各一員未入流

武職

護衛指揮使司

指揮使一員正三品 同知二員從三品

僉事二員正四品 衛鎮撫一員從五品

經歷司

經歷一員正七品係文官

千戶所

正千戶一員正五品 副一員從五品

所鎮撫一員從六品 百戶十員正六品

儀衛司

正儀衛一員正五品 副一員從五品

典仗六員正六品

二十八年更定

親王府博士

三十五年定

親王府

文職

賓輔二員正三品職比東宮賓客

伴讀一員從七品職比侍讀

伴講一員從七品職比侍講

伴書一員 從七品職比侍書

紀善二員 正八品職比史官專紀王之政令已上皆輔導之職

長史司 專掌王府庶事職比朝廷六部之任

長史一員 正五品

左右長史各一員 從五品

首領官典簿一員 正九品

審理所 專理王府刑訟

審理一員 正六品 副審理一員 正七品

典寶所 專掌王寶

典寶一員 正八品 副典寶一員 從八品

奉祠所 專掌王府祭祀

奉祠一員 正八品 奉祠副一員 從八品

典儀所 專掌王府禮儀

典儀一員 正八品 副典儀一員 從八品

王府官制 永樂年定

長史司左右長史各一人 從五品

首領官典簿一人 正九品

屬官審理所審理正一人 正六品

副一人 正七品

典膳所典膳正一人 正八品

副一人 從八品

奉祠所奉祠正一人 正八品

副一人 正九品

典寶所典寶正一人 正八品

副一人 從八品

紀善所紀善二人 正八品

典樂一人 正九品

良醫所良醫正一人 正八品

副一人 從八品

典儀所典儀正一人 正九品

副一人 從九品

引禮舍人三人 未入流 後革二人

工正所工正正一人 正八品

副一人 從八品

伴讀四人教授無定員 俱從九品

庫大使副使各一人 俱未入流

護衛指揮使司官兵屬官隨軍多寡設置不拘員數品秩俸祿並同在京衛分

儀衛司儀衛正一人 正五品

副一人 從五品

典仗六人 正六品 嘉靖四十四年革審理典膳奉祠典寶良醫工正六所各副一員伴讀定設一員教授定設二員倉庫副使一員

郡王府 洪武年定

文職 凡有封土者設此員數無封土者設教授一員

賓友二員 正四品職比王府賓輔

教授一員 正八品

紀室二員 正九品專紀王之言行職比紀善已上皆輔導之職

直史司 職比王府長史司

直史一員 正六品

左右直史各一員 從六品

首領官

吏目一員 未入流

典印署

典印一員 正九品職比典寶

典祠署

典祠一員 正九品職比奉祠

典禮署

典禮一員 正九品職比典儀

引禮二員 未入流

典饌署

典饌一員 正九品職比典膳

典藥署

典藥一員 正九品職比良醫

武職 凡有封土者設此無封土者止於本王府撥八侍從

儀仗司

儀仗正一員 正五品 儀仗副一員 從五品

司仗十員 正六品 吏目一員 未入流係文職

鎮國輔國將軍

教授各一員 從九品 從人各十二人

鎮國輔國奉國中尉

教授各一員（從九品）　從人各八人（皇明典禮）

二十八年定

郡王府教授一人典膳一人

各府鎮國將軍有奏乞教授者添設一員（今俱革）

靖江王府諮議所秩從七品諮議記室教授

各一人品秩俱倣宋制（會典）

永樂三年給

周府　順陽　祥符　新安　永寧　各五

典仗

鎮平　宜陽各三典仗（今俱革　洪武實錄）

嘉靖二十年添設

弋陽王府教授審理奉祀典儀各一員以攝

寧府事從其

請也未幾罷之（實錄）

諭輔

上諭王寮朕封建諸子選用傅相委託匪輕凡

與

王言當廣學問以充其行義陳忠孝以啟其

良心事有弗善必求其善政有未美必求

其美使其聰明無蔽上下相親庶幾道德

有成以弘長世之業而輔相者亦克盡其

職矣

諭秦府右相文原吉等曰蓄藥所以防病積貨

所以防貧用賢所以輔德朕為諸子擇賢

以為之輔爾等居左右宜朝夕規誨以成

其德人情於大事或能謹之而常忽於細

微夫細行不謹大德必虧姑息小過大愆

必至故塞水者必於其源源塞而流絕伐

木者必於其根根斷而木拔矣設王有所

違失爾者曰所失者小可勿言也則是其

大失將至俟其大失然後規救之有所弗

及矣夫善雖小可以成名惡雖小足以亡

身凡歷代賢王著名方策其臣亦皆賢者

故能同濟其美爾等職在輔導宜盡心所

事

上諭王府官屬曰輔導之臣猶法度之器必先

正已而後正人蓋德義者正人之法度善惡者修身之衡鑑汝等輔導諸子必匡其德義明其善惡使知趨正而不流於邪如此則能盡輔導之職觀之梓匠雖有材木必加繩削乃能成器諸王必得賢輔開導贊助乃能成德朕擇汝等爲官僚各宜盡心又如經史中古人已行之事可爲鑒戒者采摭其事編次成集朝夕觀覽以廣知識亦有助於輔導群臣頓首受

命而退

上諭各王寮曰汝等于王宜盡心所事取鑑於古何者爲善何者爲不善采摭古人仕爲王臣孰能以正輔導孰爲不能編次成集朝夕覽觀遇有所行則擇其善而去其不善務引王於當道爾等與王言待臣下則以謙和撫民人則以仁恕勸耕耨以省饑餉禦外侮以藩帝室如此則能盡其職矣

又曰汝等職事清簡非朝廷劇任之比若文武全材更可演習武事發舒精神若柔儒生但謹守禮法陳善閑邪而已苟巧詐無實欺蔽諂諛此招咎之道所宜戒也汝其慎之

諭靖江王府文武官洪武九年十二月二十日

典寶副林清齎到從孫守謙表知已達長沙矣朕歷覽表之副本文辭妥帖誦之忽思從孫之遠行不覺淚下而又沾襟今進表使歸朕特諭爾王府文武衆官即今守

謙未壯志若孩童既出鎮於西南必文武之臣爲守謙之已能若倚之而不諫縱之而不導又非賢人君子然幼孫而戇凡導以仁正之理少有不從從容必以歲月而成其德守謙本幼朕輙敢令行者爲何蓋謂所係者文武是也諭至爾諸人恪恭朕意日夕毋怠

命太子正字桂彥良爲

晉王右傳

勅諭之曰昔孔孟一聖一賢周遊天下志在博濟以安斯民使二帝三王之道復興然當春秋戰國之時道不得行徒汲汲而已雖聖與賢猶不得其位况其下者乎如爾彥良心淳而不欺守固而不變其爲人也善其爲學也篤令晉王無傅特命爾往職之其視昔聖賢不得仕以行其道者爾乃得行矣爾旣職爲王傅凡王府之事尊以祖訓錄爲規毋作聰明務欲安靜毋出位以

有思惟導王以從正道以此而行則王佐之才足矣復錫誥曰國傅之職所以輔導王德綜理國政其任重矣居是職者必本以忠信弘以學問持以公正濟以明敏庶成啓沃匡贊之功盖親王爲國藩屛傅德其人則國有泰山之安盤石之固矣今以太子正字桂彥良爲通奉大夫晉國右傅爾其擴仁義之方盡保傅之道朝夕獻納出入規諫務在親正士而遠佞人進讜論而闢邪說王有令聞爾亦與有榮焉其往欽哉

勅秦相府官曰王府設官本古之道然古者惟以文章之士匡輔諸王朕封諸子兼設武臣於相府盖欲藩屛國家禦侮防患無事則助王之治所以出則爲將入則爲相今靖江相府官與指揮耿良不協甚者欺陵指揮之意由是命武相有警則出而爲將護衛指揮副之歸則勿與金穀刑名之事

軍務則文武議之無事則導王以善或中書省文移有乖朕意爾卽如敕行之

勅諭秦府致仕長史文原吉曰朕聞古人有欲致君堯舜者由其志高量大誠心爲國而不爲己謀也朕裂土地分封諸王擇賢以輔之勢雖有小大而其事體則一故輔臣良則政淸而民樂輔臣奸則事煩而民困苟有致君之志者何古人不可及耶左長史文原吉昔在秦府終其任而國賴以安

民樂田里一旦致政而歸國內而民擾所以然者由群小憸邪導其爲非於是忠良奸宄昭然可見使朕念卿夙夜不忘特遣中使賚白金二錠楮幣百錠文綺帛三十疋賜卿以養高年至可領也洪武實錄

勑晉府長史等官曰朝廷衆建親藩簡用僚屬以專輔導所以成其德器保其家國期與朝廷相爲悠久晉王前與西番互市又賜烏思藏闡化王青錦等物遣春秋無外交

之義不聞爾等有一言匡救古語危而不持顚而不扶焉用彼相爾等陷王於不義罪何可容今姑宥之宜改過自新朝夕以善道諭王勿令有過若復坐視所爲之失黙而不言國典具存朕不爾貸

上以潘安唐郢伊魯六王將之國勑王府文武官屬曰朕惟封建宗親所以藩屛國家必在得人以爲輔導今諸王年長皆應就國爾等宜竭誠匡贊惟義一遵

祖訓惟孝惟忠用固藩屛王有無窮之福爾等亦有無窮之譽欽哉仍賜鈔有差

秦王尚丙來朝將歸

上召其從臣諭之曰王前在國中言動時有錯謬朕遣書誠之頗聞克自省改今日見王應對進退循循合度甚適朕意此皆爾等輔導之力長史以下叩首曰此由

王天資之美克率

陛下聖訓臣等庸愚實無所效力

上曰美王非賚良工不適爲器嘉木非得良匠不適爲材人之成德亦然爾宜益盡心輔王雖小過必規正之雖小德必助成之謂小過無害馴至於大過謂小德無益馴至於無德不可因循但和平以導之從容以入之積以誠意未有不相信者王能修善行汝曹亦有令名其往勉之命賜紗衣人一襲道里費視常例加倍

上諭禮部臣曰楚國無事上下相安固王之賢

亦楚官屬能盡輔導之職其隨侍至者宜
有褒賜於是召隨從楚王文武官屬諭之
曰朕即位以來楚王未嘗有越禮踰分之
事雖府中間有一二小人作過悉是其下
所爲王無預焉王素性樂善秉德率法可
爲賢王爾等爲其官屬與有榮矣然爾等
亦必有贊輔之力今歸更加勉之遂賜其
指揮長史人各鈔一百錠文綺二表裏紀
善以下鈔有差

諭代府長史紀善等官曰朕
皇考法古爲治衆建親藩以屏國家朕弟代王
受封西鄙今授爾等代府長史等官職專
輔導宜悉心匡贊講論正義助王於善德
將王有令名爾亦有榮苟惟佞阿曲從不
能輔之以正而陷王於非義國有常憲爾
其勉之 永樂實錄

勑襄府長史紀善曰朕弟
襄王聰明賢達比者左右小人不守禮法
犯憲章以玷王之令名而王實不知爾等
職專輔導皆當言之庶幾盡爾之職今姑
畧爾前過自後但王左右敢有慢王擅作
非法具實奏來如隱不奏事覺同罪 宣德實錄

王相府長史勑 御製 辭俱

古君分封諸子藩屏國家先擇人以輔之故有
長史之設其爲職也府中一切事務無不周知
導王以仁永王之國若如斯者良哉爾某今授

某相府長史爾固儒吏授此職任雖未見忠良
若何止以目前之學用爾爾當竭乃志盡乃心
勿汙先聖賢之道往輔之勿怠

王相府審理正勑 副同

古者列國天下一王綱而繩愆謬故法不外施
此諸侯王之道今並國應設刑官特以爾某爲
其相府審理正副既承朕命當權衡其心使神
明照鑒焉務公勿私毋怠

王府典寶正勑 副同

昔者君天下符契爲先所以取信於臣民也今
親王朕授之以寶合設官以掌之今特命爾某
爲某府典寶正副爾尚恪勤乃心日奉勿怠欽
哉

王府典儀正勅 副同

古者諸侯王各居其地天子命禮諸侯遵守而
行之於國故有典儀之設朕法古封建於王國
亦當設官今特以爾某爲某府典儀正副爾當
精周旋之道進退之方使上下禮節爲務勤勿

怠

王府良醫正勅 副同

古者諸侯王皆有醫藥之官以其辨食用而謹
調和不致食非食而飲非飲此古之道今朕以
爾某爲某府良醫正副爾當依古人之法以永
爾職爾惟懋哉

王府工正勅 副同

工正之設古人以之而掌營繕必得憐 之疾
苦者庶不致曠費料材而濫役也今王 合[illegible]

工正所官以爾某爲某府工正副爾當惜材撫
匠以稱斯任往慎哉

王府典膳勅

世人之命飲食也備品以用之別貴賤也所以
君用必膳以司之使烹飪調合宜不致食非食而
飲非飲其諸侯王亦有宰膳之官以其宜頤養
也必得精潔勤慎之士可今命爾某爲某府典
膳爾宜欽哉

王府司醞勅

酒以奉神明於上下悅人情於古今所以重酒
以設官爲斯若膺是任者必清潔其醞所滌利
其用具當成之際使馨香室野足以格上下方
稱是職今以爾某爲某府司醞愼哉 太祖御製

俸給

凡

王府左右長史儀衛司儀衛正俱正五品歲
該俸一百九十二石內本色俸七十五
石六斗折色俸一百一十六石四斗本

色俸內除支米一十二石外折銀俸五
十三石折絹俸一十六石六斗共該銀
四十兩八錢一分折色俸內折布俸五
十八石二斗該銀一兩七錢四分六釐
折鈔俸五十八石二斗該本色鈔一千
一百六十四貫〔周府長史見食本色俸三十八石四斗每石折銀七錢折色俸一百五十三石六斗每石折鈔三分〕
儀衛司儀衛副從五品歲該俸一百六十
八石內本色俸六十八石四斗折色俸

九十九石六斗本色俸內除支米一十
二石外折銀俸四十七石折絹俸九石
四斗共該銀三十六兩一錢九分折色
俸內折布俸四十九石八斗該銀一兩
四錢九分四釐折鈔俸四十九石八斗
該本色鈔九百九十六貫
審理正典仗俱正六品歲該俸一百二十
石內本色俸六十六石折色俸五十四
石本色俸內除支米一十二石外折銀

俸四十五石本色俸九石共該銀三十
四兩六錢五分折色俸內折布俸二十
七石該銀八錢一分折鈔俸二十七石
該本色鈔五百四十貫〔周府審理正見食本色俸三十六石每石折銀七錢折色俸八十四石每石折鈔三分典仗見食本色俸三十六石每石折銀三錢五分折色俸八十四石每石折鈔三分〕
審理副正七品歲該俸九十石內本色俸
五十四石折色俸三十六石本色俸內
除支米一十二石外折銀俸三十五石

折絹俸七石共該銀二十六兩九錢五
分折色俸內折布俸一十八石該銀五
錢四分折鈔俸一十八石該本色鈔三
百六十貫〔今裁革〕
典膳正典寶正奉祠正紀善良醫正工正
正俱正八品歲該俸七十八石內本色
俸四十九石二斗折色俸二十八石八
斗本色俸內除支米一十二石共該銀
二十三兩八錢七分折色俸內折布俸

一十四石四斗該銀四錢三分二釐折鈔俸一十四石四斗該本色鈔二百八十八貫周府典膳正典寶正奉祀正紀善正良醫正工正見食本色俸三十九石五斗每石折銀七錢折色俸三十九石五斗每石折鈔三分　郡王府典膳俸同

典膳副典寶副奉祠副紀善副良醫副工正副俱從八品歲該俸七十二石內本色俸四十六石八斗折色俸二十五石二斗本色俸內除支米一十二石外折銀俸二十九石折絹俸五石八斗共該銀二十二兩三錢三分折色俸內折布俸一十二石六斗該銀三錢七分八釐折鈔俸一十二石六斗該本色鈔二百五十二貫今裁革

典簿典樂典儀正俱正九品歲該俸六十六石內本色俸四十四石四斗折色俸二十一石六斗本色俸內除支米一十二石外折色俸二十七石折絹俸五石四斗共該銀二十兩七錢九分折色俸內折布俸一十石八斗該銀三錢二分四釐折鈔俸一十石八斗該本色鈔二百一十六貫周府典簿典樂見食本色俸三十三石每石折銀七錢折色俸三十三石每石折鈔三分　典儀正見食本色俸三十九石五斗每石折銀七錢折色俸三十三石折鈔三分

典儀副伴讀教授俱從九品歲該俸六十石內本色俸四十二石折色俸一十八石本色俸內除支米一十二石外折銀俸二十五石折絹俸五石共該銀一十九兩二錢五分折色俸內折布俸九石該銀二錢七分折鈔俸九石該本色鈔一百八十貫周府教授見食本色三十石每石折銀七錢折色俸六十石每石折銀三分　郡王府教授俸同　典儀副伴讀今裁革

引禮舍人庫大使俱未入流月支米三石周府引禮舍人倉庫大使見食本色俸十八石每石折銀七錢折色俸十八石每石折銀三分　周府指揮見食本色俸每歲五十七石六斗每石折銀三錢五分折色俸每歲二百三十石四斗每石折銀三分

永樂元年令
王府官俸舊全支米者米鈔中半兼支
正統五年令陝西
王府審理工正等官照有司官例月支米二
石餘折鈔
弘治十五年令
郡王將軍府教授典膳每員皂隸一名
郡王府教授典膳皂隸民間僉撥二名每名
止許辦柴薪銀八兩將軍下教授係吏部

除授由學校出身者仍與皂隸一名許辦
柴薪價銀一十二兩係本處軍民舍餘出
身者不與
又題
准各
王府典膳典樂引禮舍人等項官員正途常
選出身照舊外但係遇例納銀補缺照依
將軍下教授事例止支本等俸糧不許僉
與皂隸其已徵者附寄各該官庫作正支
銷未徵者停止
正德三年定紀善歷任陞俸及九年之上
照依五品俸級歲撥柴薪皂隸四名若年
勞未及候九年奏
請添撥
十六年題
准各
王府官員柴薪銀兩巡撫都御史轉行各屬
於徑內僉徵在省城者解布政司在各府
州縣城者俱解本府直隸州解分守道轉

發該州貯庫
郡王下教授典膳二名該銀十六兩將軍下
教授由學校出身者一名該銀十二兩俱
分為上下半年於該年七月次年正月各
長史司并教授通將前項官員實在歷俸
有無事故曠職月日造冊送各司府并分
守道查扣明白方行給領如有冒支及赦
各

王奏討承奉長史等官聽巡按官叅奏究治
其生員官宦良家子弟遇例納銀者例不
僉與皂隷
嘉靖元年
詔郡王府教授典膳由吏部除授者歲給柴薪
銀如
親王府官例其生員子弟納銀及保陞者止
給半俸不僉柴薪
嘉靖九年題

惟今後
親王長史官員陞俸者通前歷任九年俱照
例添撥皂隷 會典
黜陟
王國文官
朝廷精選赴
王國任用武官已有世襲定制如或文武官
員犯法
王能依律剖判者聽法司毋得吹毛求疵攻

王奏治其文武官有能守正規諫助
王保全其國者毋得輕易凌辱
朝廷聞之亦以禮待 祖訓
洪武三年定
王府官及護衛首領官例不考覈
王府群牧所千百戶首領官比護衛首領官
一體免其考覈
洪武二十年令各
王府官屬與朝官坐立各照品級俱在朝官

之次
永樂元年令
王府官父母歿于任所者回原籍守制
王府官丁憂不告給長史司明文起復到部
者俱行查
一凡
王府文武官有犯俱請
旨提問若遇例加納典膳引禮舍人等項名色
候缺未經授任者並聽經該衙門徑自提

問發落
二十二年令在京
王府未之國者本府長史等官歷俸三年照
京官事例請給
誥命
宣德元年令在外
王府長史紀善九年無過者許給
誥命
景泰間

慶王秩𡐤奏本府設左右長史等官輔導諸
郡王府設教授等官輔導比者諸
郡王府有事乃槩罪左右長史乞自今事涉
本府坐左右長史涉
郡王府坐其教授等官
命都察院如所言著爲令
成化十二年定
王府長史審理等官年六十五以上者惟照
府縣官例加秩致仕年近六十而沾病願
致仕者亦依此例
弘治十一年議定
王府長史不許行走三司中門若相見之際
須以禮待　以上俱會典
十五年題
准各府長史司等官但有年踰七十不肯告老
或未及七十有病願告致仕者該府徑自
具奏照依
詔書恩例俱加陞本府相應官員職銜行令致

仕如無職銜可陞者授以該陞品級散官
致仕
正德元年
詔王府長史非進士出身者歷任九年方許奏
保
正德十六年該本部題
准王府官歷俸五六年之上本身無過者
親王具實奏保本部查照相同方許加陞服
俸或陞補本府員缺

一先年　王府左長史有缺許保右長史陞
補右長史有缺許保審理正紀善係舉貢
者陞補審理副有缺許保典寶伴讀典膳
陞補伴讀紀善有缺許保教授陞補其典
寶奉祀典簿有缺許保典膳改補及典儀
工正員缺亦許保引禮舍人陞補俱要歷
俸五六年之上行本處巡按查回方許題
覆其保陞服俸者左右長史係進士歷俸
三年之上舉人歷俸六年之上許保四品

服俸內進士年深再保從三品服色舉人
歷俸十五年以上者亦許保陞從三品服
色審理紀善係陞長史服俸典寶保陞審
理服俸亦俱歷俸五六年之上照前行查
題覆

嘉靖元年題

准王府官除典儀典膳奉祠教授等官照舊不
考外其長史審理紀善若有擬置妄爲及
不能鈐束府中官屬旗校人等者許各該
撫按官於考察京官之年開具實跡奏
請定奪

嘉靖七年該本部題

准各
王府官除正途出身照舊外其納銀倖進者
雖歷任年久亦不許夤緣保陞

嘉靖八年大學士楊一清題欲將　王府
長史等官俱許考滿序遷該吏禮二部覆
題奉

聖旨長史等官果有才力可稱與各衙門一體
推遷推用

又議定凡
王府官任滿九年聽該府具奏查果才行可
稱曾經撫按旌舉者與別衙門官一體敘
用

嘉靖九年豐林王奏要將老成端正之士
除選長史教授該本部議得長史有缺照
例於選進士舉人有學行者間於大府并

深舉人出身素有才望紀善審理陞補其
教授有缺弃行選補後果於輔導有益否
照近例一體叙遷推用如縱肆違法者查
奏罷黜
嘉靖十二年題
准各
王府長史等官今後非真能輔導有功賢能
可錄者不許請加服色品級其曾經提問
有過者雖歷有年俸止照原銜供職衰老

者只著致仕
嘉靖二十年給事中李泰題該本部覆
准各
王府長史等官員缺按季奏報以憑本部揀
選相應人員陞補長史推進士舉人出身
內外官審理紀善推舉貢出身官典寶奉
祀等官俱推監生出身官工正推吏員出
身官其引禮員缺查有應役十年禮生與
納銀子弟相兼選補其各該

王府奏保陞任弃奏加服俸若係年分未
立案不行果年相應者行巡按御史查回
定奪
嘉靖二十四年給事中查秉彝題該本部
覆
准王府官果有年勞才力可稱曾經撫按官保
薦者本部查照叙遷推用今照前例並無
舉行
嘉靖四十五年題

准今後長史必須科甲出身方許陞除亦不許
本省人充補以存遠嫌之意紀善審理亦
必以科貢正途充之仍照京官六年考察
如有年深賢勞茂異者許
本王照例奏加服色俸級以示激勸其異途
見任者巡按御史察送吏部照品改授閒
散職事
又題
准各

王府教授歷俸三年無過者聽撫按官保舉
量陞俸級仍候六年通考如
親王長史仍分去留從都御史胡堯臣請也
隆慶二年陝西都御史張祉題該本部覆
唯將　壽府右長史趙德輝年齡衰暮不堪輔
導令其致仕
隆慶三年題
唯除良醫典樂引禮舍人原無陞補者照舊不
考外其護衛首領典簿典膳奉祀典寶典

儀工正教授及
郡王教授典膳等官務與長史審理紀善一
體查覆有老疾不謹及占缺年深者各該
撫按官開奏
隆慶四年該大學士高　題
唯王府審理等官員缺除長史紀善照舊科甲
正途陞除其審理等官不拘舉貢納粟加
納各行酌量陞補仍照京官六年考例一
體考察

一良醫正缺許保良醫副陞補良醫副缺具
奏到日咨行禮部考選太醫院醫士或納
銀子弟相兼選用近該禮部題
唯不許奏保本府醫士
一典膳有缺照缺行光祿寺查取應役三十
年無過厨役與納銀子弟兼選舊例亦許
奏保額內厨役行布政司查果著役十年
以上者具奏定奪
一典樂多係納銀子弟選除隆慶六年十月

該本部議得開納典樂例已於嘉靖四十
五年停止以後遇有典樂缺行太常寺取
樂舞生選除若　王府有著役十年以上
樂舞生諳曉音樂不係有過之人舊例亦
許奏保行布政司查勘起送具奏定奪
一嘉靖七年本部題明各府禮生厨役樂舞
生供應十年以上者行勘是實具奏除補
但年之淺深止憑該府回報多係假揑以
後各將著役月日即行申報布政司置立

卷叅記註以憑查理回報

一各

王府與護衛首領官例不給由考覈亦不別

項陞遷及托故改選嘉靖二十二年

蜀府起送長史高鵬九年考滿本部題

准王府官但有妄引事例希圖改除通不准理

照老疾例行其輔導失職奉

旨調用者不得改授府州縣親民官二十七年

遼王起送過違憑限審理正杜綿二十八年

河南布政司起送自陳體氣廻避

趙府工正張鈞到部該本部查照前例題奉

欽依不准改選駁回收任其過違憑限事例仍

咨都察院行各處巡按遇有違限王官一

體叅提問罪畢日就彼發落不必起送以

杜規避之路

一各

王府審理以下官員近年多係扣鈌劣陞挨

次以候鈌到任其有告改選者不准如有

曾經禮部題咨府絶住選各王官告改選

者查明准改各府（自此以前俱隆慶四年大學士高頫本內條件）

准長史有貪肆者不必俟六年考察許不時叅

劾以憑懲治

隆慶五年題

五年七月　唐府典寶正王朴奏爲申明

功績該本部咨兵部查明覆

准有司旣陞王官無改陞例但查王朴實有擒

逆之功不宜遠置閒散將王朴改補陝西

涇陽縣縣丞本年九月總督宣大王崇古

咨稱大同府通判今陞

鄭府審理正陳寵兩考賢勞乞要量改該本

部題

准仍改大同府通判今照此係軍功及特薦不

爲例

萬曆二年題

准王府奏薦堪陞長史者不問曾否加陞服俸

與出身資格俱止叅候必撫按薦舉方許

陞授

四年題

准行各撫按官將

王府長史司等官查訪賢否并各員缺送部

查照年勞遞陞

九年題

准王府各官不拘見任候缺巡按御史查其年

六十五至七十八歲以上納銀入員歷任

十年以上緣由醫士樂舞生廚役出身歷

任二十年以上悉令致仕

十年議定撫按官於長史以下賢否嚴訪

實跡巡撫於年終巡按於復

命各造冊送部不檢者參處有愛惜名節者於

王府員缺遞陞左長史保陞服俸

一各

王府倉庫官員缺於常選未及告願雜職者

每年正三五七九十一月選用

一各

王府長史等官但曾經過犯之人不許選用

一各

王府官不係常選任滿黜陟取自

上裁

一凡

王府文職因人連累干一應過誤律該笞杖

罪名者納鈔還職就彼奏

請發落

一各處

郡王將軍中尉郡主縣主郡君縣君鄉君事

有違錯與長史教授無干者不坐若有事

不與轉達出城不行勸阻長史等官參奏

提問

內官

洪武間定

親王府內官

承奉司 專掌王府管辦出納之事

承奉一員 正六品 副承奉二員 正七品

司寶一員正八品　司膳一員從八品
司服一員正八品　司彝一員正八品
司門一員正八品
郡王府內官凡有封土者設此無封土者止
應奉司職比承奉司　王府撥人侍從
應奉一員正七品　副應奉二員從八品
更定
親王府內官十員今見設
承奉司
承奉正正六品　承奉副從六品
典寶所
典寶正正七品　典寶副從七品
典膳所
典膳正正七品　典膳副從七品
典服所
典服正正七品　典服副從七品
門官
門官正正八品　門官副從八品

內伴讀不拘員
內使八名
司冠　司衣　司佩　司履各一名
司樂　司弓矢各二名
宣德間
上貽書晉王濟熿曰
皇考下詔天下禁止自宮違者論以不孝而李
二等九人敢故違投入
王府夫自宮以求用古人所謂非人情不可
近不孝之人不知念其父母豈復有心為
王國之用已令法司逮治自今有若此者
宜斥之勿納
正統九年令各
王府如有孀居郡縣主君
親王量撥老成內使看守門戶
弘治九年奏定各
王府缺少內官內使司禮監擇其老成者
者具奏照缺給

賜以後有缺奏除其
郡王府每府給與内使二名專管宫闈事務
及關防門禁
正德三年令各
王府内使不係
欽撥者不准乞
恩保陞
四年議定
王府承奉等官并

郡王内使俱有定額不許額外濫保及擅立
内典膳職名希圖保陞違者罪坐管求之
人及輔導等官
嘉靖二十八年定凡内使改復本姓者
親王具奏
擅改復姓例
萬曆十年題
准王府承奉等官額設一正一副俱照次序遞
轉承奉正副員缺該典寶正副挨補典寶
正副員缺該典膳正副挨補典膳正副員
缺該典服正副挨補典服正副員缺該門
官挨補門官員缺該内使陞補不容一槩
濫
請其各處無名内使私自淨身人等有託故投入
王府因而撥置害人貽累
宗室者撫按官嚴加禁治（正德十六年例）若各
王府收用私自淨身之人及有違例保陞者
聽禮部查參并將長史等官究治

又議定
親王内使如司冠司衣司佩司履司樂司弓
矢之屬總數不過十名若果原額缺人具
實奏討司禮監擇其老成讀書者量撥四
名
世子及
郡王原未經撥給者各量撥二名其將軍中
尉不許違例濫請（俱嘉靖四十四年例）至于内使冠
帶限以到府年分

親王內使須歷十年之上

郡王內使須歷十二年之上方許具奏

請給年淺者不得朦朧奏討嘉靖八年例其淨身男

子平巾查係禮部分撥者方與題

請若各

王府私收者不准

一承奉在府年久果效有勤勞

親王奏請

准給賜飛魚服俱要例

分

奉府

周府承奉各伍員

趙府則以門官轉承奉

周府增有內伴讀徑轉承奉其各府散官及

平巾內使數有不拘十名者或係

特恩或稼舊例又不可執一論矣

勤業曰我

太祖極重保傅故于

諸王多輔以大儒稍著善狀則

親灑宸翰獎慰之其陞擢一視

京朝官文原吉桂彥良輩皆累然首稱可溯

「宋也近令　王僚俱從劣轉嗚呼左官之

律自漢著之矣然守官如綫為途幾何傳

、舍相乘厭型安在而徒求備于江都長沙

乎夫誰為董賈也且三年遷最獲比振鷺

于新封沒齒投閒徒嗟砥礪于舊邸銓藻

刀尺之權不一衆之使平者豈周原靡膴

之將邪莫誠愚不得其解

儀賓附 王親

凡儀賓婚配洪武二十七年令

郡縣主之夫都與

宗人府儀賓職事散官還照品級俱授

誥命

宣德三年定儀賓各照品級遇行禮敘于

同等官員之左

弘治間令

王府選擇儀賓務要年及十五歲以上人物

長成俊秀者方許具奏成婚

又令各

王府子女不許於本府軍校之家選配

又議

准各

王府選中儀賓本府長史教授俱要通送本

處提學擬發讀書習禮不時考驗年至三

十方止

弘治十四年定凡

郡縣鄉主君選有儀賓未配病故者

准令續婚但不許失序

十六年奏

准儀賓應奏事情照

郡王將軍中尉事例令長史司具啟

親王參詳代奏

又令儀賓因

郡縣主君故求回還侍親者不

准止許照天順年例移親侍養

郡縣鄉主君選有良家之子布政司備查無

礙取具保結起送禮部仍查

親王有無奏抄俱全者方

准題授儀賓職事

誥命行吏部撰給祿米行戶部奏給冠服房屋

行工部查給從人行都察院照例給撥紗

帽角帶類行六科廊關給每人一副令其

先行冠帶引赴

御前叩頭回還成婚如遇免朝止送鴻臚寺演

禮

午門前叩頭

正德元年定

王府儀賓該關鞍馬雖係舊例關給之時未
免守候日久及至關出又多瘦瘠不堪騎
坐其在沿途又有草料及裝載之費恐成
勞擾今後除
親郡王儀賓照例關領外其餘悉宜革去令
其自行措辦

又奏定各
王府選中子弟止許給與本身批文聽帶一
二人自備盤費來京不許有司應付廩給
脚力亦不許差帶旗校攪擾

嘉靖五年令各
王府選婚有失倫序者不許保結起送

六年議定
王府選取子弟婚畢謝
恩許於三年以裏舉行如過三年者照例治罪

十六年題
准宗室郡君等擇配不係本土人氏及擅自成
婚者止給冠帶榮身

二十四年議令後各府儀賓務要照將軍
等例五日一赴府画押其有無故兩推托
者聽
親王量行罰治君累次抗違者備由叅
奏處治如搆訟在事轉行該衙門將俸糧按
月扣留在官作正支銷其各府但有守嬭

宗女本府派撥內使一名看守門戶不容
恣行出入有不聽約束者伊親幷看守人
役責治

三十二年禮部議
郡王孫男
祖訓有六世以下世授奉國中尉之文孫女則
縣君鄉君之號止於曾玄而五世不復及
焉盖女至五世親屬疏遠封號祿秩難以
槩授兄女既有歸其夫家足以自贍稍加

光寵卽足爲恩令
請授以宗女宗婿名色仍給冠服婚資宗婿視
文職宗女視
命婦出鎭國者冠服七品倂婚資給百金羊豕
各十出輔國者八品九十金羊豕各八出
奉國者九品八十金羊豕各六並取給有
司其宗婿就各府冠帶謝
恩免其赴京仍聽自便不必隨衆

朝叅有司以禮相待復其雜役如有志科舉者
聽就督學官試
三十四年議定選到儀賓有未婚而
郡縣王君病故要將次女續婚者聽仍
准改給
誥命
四十四年議定選中儀賓除出
親郡王者照舊赴京外鎭國將軍以下儀賓
及各中尉宗婿俱免其赴京年終類奏其
儀賓

誥命祿米從人照例題給
萬曆七年復議
親郡王儀賓郡與一體俱革凡主君夫亡而
乏子嗣可依者照舊贍給若有子嗣夫亡
及儀賓于主君亡日卽住支常俸不許虛
冒
十年議定
親郡王及將軍之女選中儀賓俱免赴京謝
恩選有之日長史教授等官申呈撫按衙門詳

允就便冠帶成婚各於年終具本類奏
其儀賓成婚之後各
王府照例請給
誥命祿米從人該布政司仍具結到部以憑題
覆奏
請期限照男選婚女
請封例如過期十年以下查題十五年以下行
勘十五年以上立案
又議

唯儀賓祿米因於
郡縣主君丁憂仍全給至妻亡之後截日住
支若儀賓先故不分有無子嗣郡縣主君
等亦止半給養贍
誥命仍許
請給其儀賓身後
䘏典一槩停免至于中尉之女聽從選配不必
請授宗女宗婿名色亦不給與婚嫁之資長史
教授等官將選配子弟開報巡撫衙門徑
行給劄冠帶成婚量免本身雜泛差役仍
聽自便不必在府朝恭如有志舉業不願
冠帶者聽其與民生一體考選應舉出仕
靖江王府女封郡君婿之祿秩比從四品一
般與儀賓職事
近例令各
王府儀賓凡遇父母之喪徑自啟
王不分原籍遠近暫令前去奔喪量程遠近
定與假限事畢依期回還仍須各

王隨爲具奏
一凡
王妃父母及儀賓俱請
旨提問其儀賓犯該充軍如
郡　縣主君　鄉君見在止革去冠帶爲民
照罪納贖免其發遣已故者照例發遣仍
各奏
請要例及　會典
萬曆三十二年令文職儀賓子孫品秩亞
於祖父者許照例一體進階品秩高於祖
父者許照例一體封贈祖母及母加至夫
人而止著爲令以太子太保兵部尚書樂錞寧爲其父儀賓母縣君
命議請故有是
王親
一文職本身幷同祖親枝有女爲
王妃男爲郡縣主儀賓俱各見在不許陞除
京職其不係同祖與夫人以下之親及爲
郡縣鄉君儀賓之家幷雖係同祖而　親

與儀賓郡縣主已故者行京官或原籍官
司保勘是實一體陞除若保勘隱情以存
作亡以亡作無扶同申結者正犯問發邊
衛充軍保勘之人屬有司者發口外爲民
屬軍衛者發邊衛充軍
凡
請封
妃父
親郡王選有婚配奏
請授封爲　妃即將　妃父授五城兵馬職銜

親王妃父授兵馬指揮
世子及
郡王妃父授兵馬副指揮移咨吏部銓注銜
門
繼妃之父亦照例
請授其次妃及追封
王妃之父俱不濫
請如　妃父原有官職可稱及

世子
郡王妃進封爲
親王妃其父已有職銜者不必再
請以上俱要例
宣德元年定
親郡王妃父職
親王妃父原無官者授兵馬指揮五品
郡王妃父授兵馬副指揮六品
王妃夫人以下并儀賓族屬不許除京職

景泰二年議定軍職與
王府姻親者但係方面重任改調其護衛及
外衛官俱不必調
弘治元年奏定
親王王親雜役免二丁
郡王王親一丁鎮國等將軍夫人親父一丁
凡
王親改調
弘治七年令

王親同城居住及附近者查係見任調五百
里外管事願帶俸者存留其
王妃夫人郡王縣主已故年久無親生子者
主親子孫並許推用管事不在帶俸改調之
例
正德元年定
親王妃及宮人有子
請封見存者凡親兄弟所傳子孫與同籍族人
皆不許任京職若故則惟五服以內不許

王府同城或宦所相近者一切廻避不許締
在外見任與
姻其
郡王妃下至夫人之親當廻避者宜差其封
號族屬若
郡王妃之親兄弟所傳子孫五世以上旁枝
妃存則五服以內故則大功以上鎮國將
軍夫人之親兄弟所傳子孫曾玄以上旁
枝夫人存則大功以上故則期年總[illegible]

國將軍夫人之親兄弟所傳子孫曾三世
旁枝夫人存則期親奉國將軍淑人之親
兄弟子孫旁枝淑人存則叔伯兄弟子孫
旁枝淑人存則叔伯兄弟鎮國中尉輔國
中尉奉國中尉恭人宜人安人存則親兄
弟子孫皆應廻避若
親王儀賓之族屬視鎮國將軍夫人郡王儀
賓之族屬視輔國將軍夫人鎮國將軍儀
賓之族屬視奉國將軍夫人輔國奉國將

軍鎮國輔國奉國中尉儀賓之族屬俱視
奉國中尉各廻避若無出者
王至鎮國將軍
妃至夫人一存者親兄弟子孫廻避
郡王至郡君儀賓一存者各儀賓之家親兄
弟廻避若俱故及其餘者皆不必論奏
嘉靖元年
命襄王祐貭妃王氏弟國慶爲典仗時
妃父永昌未授官而歿

王奏

請錄其子故允之

九年議定邊方衛所官與

王府結親者不

准本衛所帶俸俱調五百里外管事

四十三年議定

王親布政使一考再考俱遞加俸一級三年

廕一子乞休查係三年之外致仕者

准以正二品初授散官六年之外致仕者

准以正二品陞授散官九年之外致仕者

准以正二品加授散官非

王親者不在此例

隆慶五年吏部題

准令後陞除官員除係

王親同祖親枝

妃與儀賓

郡縣主未故者照例應禁外其不係同祖與

夫人以下親及係同祖而

妃與儀賓

郡縣主已故者一體推陞在京大小官職以

爲定例

又題

准令後郡縣鄉君儀賓之親照依夫人以下不

禁事例亦從開諮一體陞授京職

勤莫曰

國初重儀賓之選故王姬下嫁皆擇勳閥及

閭右大家子爲之當拜命

闕下衣冠鞍馬錫自

尚衣鼎隆交路無忤視者成弘間體貌猶隆

李獻吉述其外舅途遇驅吏抗手請鈞禮

駙胥而過今

宗室且引車趣避道左不遑矣然以親以貴

尚列八議之條

祖宗恩澤所謂及屋烏非邪六朝尚主多取士

人名冑不識今

勝國可畀帥其意否

兵衛附民校　民尉　米布

魯府儀衛司　護衛

德府儀衛司　群牧所

衡府儀衛司　群牧所

秦府儀衛司　護衛一宣德間辭二護衛留一護衛

慶府儀衛司　群牧所

肅府儀衛司　護衛群牧所宣德間辭二衛留一衛

韓府儀衛司　護衛一宣德間辭二護衛存一護衛

蜀府儀衛司　護衛宣德間辭一衛留一衛

周府儀衛司　護衛永樂間俱辭革

唐府儀衛司　護衛

趙府儀衛司　護衛宣德間辭革

鄭府儀衛司　群牧所

崇府儀衛司　群牧所

楚府儀衛司　護衛宣德間革二衛留一衛

荊府儀衛司　群牧所

榮府儀衛司　群牧所

岷府儀衛司　護衛永樂間以罪革

吉府儀衛司　群牧所

襄府儀衛司　護衛

淮府儀衛司　群牧所

益府儀衛司　群牧所

晉府儀衛司　護衛宣德間革

瀋府儀衛司　群牧所

代府儀衛司　護衛永樂間以罪革後復

潞府儀衛司　群牧所

福府儀衛司　群牧所

靖江府儀衛司

廢絶府兵衛不録

一凡王府侍衛指揮三員千戶六員百戶六員正旗軍六百七十二名守禦王城四門每三日一次輪直宿衛其指揮千百戶旗軍務要三護衛均撥

一凡朝廷調兵須有

御寶文書與
王幷有
御寶文書與守鎭官守鎭官既得
御寶文書又得
王令旨方許發兵無
王令旨不得發兵如
朝廷止有
御寶文書與守鎭官而無
御寶文書與

王者守鎭官急啟
王知
王遣使馳赴京師直至
御前聞奏如有巧言阻當者即是姦人斬之毋
惑
一凡
王國有守鎭兵有護衛兵其守鎭兵有常選
指揮掌之其護衛兵從
王調遣如本國是險要之地遇有警急其守

鎭兵護衛兵並從
王調遣
一凡守鎭兵不許
王擅施私恩其護衛兵或有賞勞聽從
王便
一凡
王出獵演武只在十月爲始三月終止
一凡
王教練軍士一月十次或七八次五六次若

臨事有警或
王有閑暇則遍數不拘
一凡
王國內時常點檢軍中不許隱匿逃亡如或
有之止坐兩鄰當王及有司并該管頭目
毋得問
王王亦毋得隱匿遮護或姦臣故縱逃亡於
部內欲誣
王者將姦臣斬之徙其家屬于邊

一凡
王府武官千戸百戸等從
征於所部軍職内選用開具各人姓名實跡
王親署奏本不由各衛門差人直詣
御前闕奏須降
誥勅仍照京例給俸 俱 祖訓
一凡
王府護衛儀衛司軍職有犯私罪以上奏行
兵部上

請改調若犯因公罪
准罰贖還職管事
一凡
王府護衛幷儀衛司軍職止犯徒杖等罪或
因有過奏調遇
詔應回原衛者子孫襲替俱改註附近衛所帶
俸差操
一凡
王府官爲事役職者俱調衛

一凡
王府軍校逃回在京潛住者窩藏及兩鄰知
而不首者俱極邊充軍
萬曆十二年議定一凡
王府護衛官宿娼調衛犯姦爲民者子孫襲
替仍照舊例改調
民校 附民厨
弘治六年令凡
親王出府行錦衣衛撥隨侍校尉六百名又
令

親王出府先行摘撥校尉三百名軍人六百
名内一百名爲背什物之數暫令在京隨
侍其餘軍校八百名聽兵部臨期具奏於
附近衛撥軍五百名改轅群牧所軍三百
名改充校尉
又令各處
王府除原之國
欽賜校尉子孫承繼者照舊關支糧米其餘民

間僉充等項止免差役不許支糧
七年奏定
親王隨侍校尉至就國之時聽以一半從行
於附近衛所撥軍餘補數其一半存留在
京以備各
王出府聽用
一凡
郡王府校尉成化元年題
准滿三十名不必增添

二十二年兵部言比
遼府鎮國將軍恩鍬等奏欲各以從人二十
名抵換校尉應用但
王府校尉本給諸
王儀仗之役不可借用兼
宗室將軍數多恐將抵換不給前此雖間有
准換者皆出一時
恩典難以爲例
上曰校尉之設所以爲
王儀衛將軍止用從人
祖宗之制各有定分豈可僭踰恩鍬等欲更換
民校是非分之求也止宜如例給與從人
應役自今遵例乞
請者不必覆奏
成化間
韓府褒城王徵鉅奏府中校尉有缺例須具
奏補充展轉遷延以致累歲乏用乞視
樂平王奏

准事例在營有丁欲補者從之無丁則就於所
司僉補兵部覆奏以所言爲便
准天下王府知之歲中仍令各布政司類報永
爲定例
又令各處
郡王受封之後若有入繼
親王并病故無後者原撥校尉悉發有司聽
差不許容隱占用
又題

惟親王子應封
郡王者將至十四歲預先具奏量於護衛或
民間僉撥校尉三十名應役
正德二年令將軍中尉不許以儀從奏易
校尉逃者究罪 會典
四年
命凡
郡王校尉止給至二十名著爲令
十二年題
惟親王位下民校逃故照舊僉解補役
郡王以下民校有不願應役及新僉補役者
許追銀十二兩交與教授領回雇人代役
願當者仍從其便
十五年令各府原額軍校逃故者照例勾
取不足之數就於本府軍校餘丁內僉補
不必僉補民役累害小民
嘉靖八年題
惟郡王新封應得校尉以二十四名爲額原係

護衛僉撥者仍於本衛僉撥其不係護衛
僉撥者有護衛處該衛撥與軍餘十二名
民間僉派十二名無護衛處俱於民間僉
派舊封
郡王已派三十名者不必減革校丁逃亡至
二十四名以下方許僉補
又令各處新封
王府應僉民校及舊役逃故消之者俱照例
於均徭內每名帶徵銀一十二兩解府雇
人代役在府舊役民校情願應當聽從其
便不願者亦照例徵銀解發雇役
九年題
惟王府力士校尉事故以選退將軍兒男相兼
充補不必行有司另僉
又議定
親王府食糧軍校除正數外每正丁下留餘
丁一名或二名供貼餘俱分撥缺人
郡王將軍位下使用

親王封國日淺餘丁撥用不敷仍照例僉補

萬曆十年議定

郡王不拘舊封新封俱以二十四名爲額如
前例僉撥其民校每名每年於徭編內徵
銀十二兩解布政司轉發該府雇人代役
原撥民校掣回有司當差如有占悋不發
者聽撫按官參究其絕封
郡王除另城管理府事者量留民校十名照
例徵銀雇役外其餘民校盡數發還有司

又議定革除
親王墳所給守墳軍校五名
十八年議定各府軍校故絕逃亡無從勾
解者聽將見在軍校真正子孫補當不許
將民丁無籍之徒濫收頂補

河南

周府民校原額六百人逃亡二百八十六人
例當僉補有司從民之便定議每名徵銀
十二兩歲以秋七月輸府令其自行雇役

久之民貧歲歉不時輸銀
王請復力役如舊撫臣張永明等劾奏雇役
良法不可議更第當視輸納不前者量借
庫銀補之若該府能拊循見卒使之不亡
亦自可以足用兵部覆從其言

又令

郡王出府行各該護衛撥校尉三十名無護
衛於各衛軍餘及民間僉點

一凡定

鎮國將軍歲撥儀從二十名輔國將軍十六
名奉國將軍十二名鎮國中尉十名輔國
中尉八名奉國中尉六名

又禮部題凡
宗室儀從所司遵例照品與囚徒內通融撥
補毋別僉派擾民

一凡看府人役嘉靖三十八年奏定

親王宮眷迎取來京者兵部照例撥給校尉
八十名看守府第

民厨

一凡

王府厨役弘治十六年奏定

王府老疾厨役名缺原戶丁不願替役者務要奏有本管上司明文方許於相應人戶內僉補其有扶同

王府人員朦朧僉補者治以枉法贓罪各該布政司仍行長史司啟

王知會凡有厨役名缺除該護衛并儀衛司

僉撥者仍舊僉補外其應該民間僉補者長史司勘實行布政司轉行原僉州縣照名僉補教授等官不許聽憑下人哄誘私出批帖開寫

令旨過勒殷實大戶圖利侵害違者許本人具告合干上司查究治罪

又定

郡王厨役每位四名行令有司與護衛人戶內中半僉撥

正德四年奏定各處鎮巡等官通查各

王府民厨退回原籍當差止撥軍厨應役如無護衛儀衛司去處照舊撥用但不許分外科擾致令消乏累民僉補該衙門如有占恡民厨不行退革及科擾各項厨役者并輔導官治罪

嘉靖二年題

准新封

郡王照例撥給軍厨四名其有奏討民厨者

不准

九年定

王府新封應僉及逃故老疾厨役除有護衛儀衛司去處照舊僉撥軍厨外其無護衛儀衛司例該僉撥民厨者俱照民校事例每名每年於均徭內帶徵銀一十二兩類觧布政司轉發該府長史司雇人應役

三十二年題

准各

王府郡王無護衛儀衛司者許從實具奏撥
與民校二名每名徵銀十兩給發雇役會典

官校糧米花布

嘉靖八年議定天下
王府總小旗校尉軍匠厨役樂舞生醫獸樂
户樂工幷紀錄幼疾軍校等項月米除三
斗原支本色幷折色各一半者俱照舊外
其全支本色幷三七四六二八本折兼支
者俱要本折色對半支給永爲定例
王府隨侍旗軍校尉幷養馬軍人醫獸操練
民間子弟幷餘丁俱布三疋
王府養半幼軍小厮俱布一疋
鄭府儀衛司群牧千户所正軍校尉有家小
者布三疋隻身旗軍校尉布二疋綿花俱
一斤八兩
晉府儀衛司
寧化等王府正軍校尉有家小每名綿布二
疋本色一疋折鈔二疋綿花一斤八兩

色一斤折鈔八兩隻身旗軍校尉每名綿
布二疋本色一疋折鈔一疋綿花一斤八
兩本色一斤折鈔八兩
瀋府儀衛司正軍校尉每名綿布二疋本色
一疋折鈔一疋綿花一斤八兩本色一斤
折鈔八兩
代府長史司帶管屯田旗軍有家小每名綿
布二疋屯田老幼等項旗軍無家小每名
綿布一疋綿花一斤八兩
慶府儀衛司正軍恩軍校尉人等賞布花如
正統七年例
秦府儀衛司
韓府儀衛司
肅府儀衛司正軍校尉有家小每名綿布三
疋綿花一斤八兩隻身旗軍每名綿布二
疋綿花一斤八兩
德府官校月支本色糧八斗折色二斗
十一年又奏定

涇府官吏軍校人等該支本色俸糧每石照
例到年例折銀四錢
十二年令
吉府軍校月糧照
德徽等府事例每月各支與本色八斗
又令
衡府官軍旗校人等月糧如遇放支折色每
米一石折銀四錢每銀一錢折錢七十文
該支鈔貫如放折色亦定適中價值不許
剋欠

勤美曰
國初　諸王得與征伐故各擁重兵有事用
于邊隅無事歸于　藩邸上下相維頗資
捍禦而漸削于
高廟勝方之後承平日昧義有攸當
仁宣以來留護衛及群牧所供使令而已寧溱
援
祖訓遂得
請復而精冤資此又巨奸受賕幾誤
社稷尾大不掉在昔鼂賈有成言矣當建文
時伐齊黃輩但削　藩國護衛而無後肌
剝膚傷親親之仁者可盡非哉

倉庾 附義倉

王府倉 舊有寧府廣聚倉 遼府廣隆倉 伊府廣盛倉 徽府永贍倉 秀府常積倉 岐府常豐倉 雍府廣積倉 涇府保盈倉 壽府大盈倉 汝府廣有倉 中府永積倉 皆以國除革

秦府 廣盈倉

晉府 廣盈倉

周府 廣備倉

楚府 廣阜倉

魯府 廣養倉

蜀府 廣備倉

代府 廣儲倉

肅府 廣貯倉

慶府 廣濟倉

岷府 廣益倉

韓府 廣 倉

瀋府 廣實倉

唐府 廣足倉

趙府 廣有倉

鄭府 廣濟倉

襄府 廣美倉

荊府 廣容倉

淮府 廣通倉

德府 廣受倉

崇府 豐積倉

吉府 廣實倉

益府 永盈倉

衡府 豐盈倉

榮府 廣益倉

潞府

福府

靖江王府 廣積倉

義倉

萬曆十七年題

准各藩有能建立義倉義田等項費至百兩以上捐粟至二三百石者撫按官具奏旌獎仍

置立文簿付長史司收掌將其出納每歲
之秋籍所有實數轉申撫按其有生不能
婚歿不能葬量行賙給 要例
勤某曰庚康命名皆取
上旨所以重
國體也今多領以中涓恐其乾沒委吏會計
亦安廏乎而徒具官爲也義倉不知[illegible]
藩何若
周宗室中絕未聞有捐升斗者間有之多[illegible]有

司以傳名高而同姓肥瘠所不問也予嘗
倡好義家少積穀冬月粥以賑貧析水哥
秝燎原然使吾宗自相存貯自相周濟享
常平之利而無一切之弊其與縣官不可
謂無毛髮之裨也

支鹽 附貢辦

成化十六年令今後各
王府每年與本色食鹽三百引各隨分封地
方
徽國除 崇 唐 潘四府於河東
襄 吉 興 益 雍 榮六府於兩淮
德 衡 涇三府於山東各運司
申府於四川鹽課司國除
伊府於兩淮國除

周府於河東萬曆十八年改食長盧各關支
停止鮮價之例
弘治十一年
命壽王祐榰 歲支兩淮食鹽一千引改於四川
支給國除
弘治間
賜涇王食鹽一千引國除
命兩淮運使歲以價銀千二百兩給之
賜榮王祐樞 歲支兩淮餘鹽一千引

正德間加

賜蜀王食鹽二十引舊額已盈百引矣改

崇府食鹽於兩淮運司關支

賜榮王長蘆鹽三百引

准再與

瀋王食鹽十引於河東運司關支增

賜唐王鹽七十引

賜瀋府宜山王詮鏑食鹽歲十引

嘉靖元年令將

端江王府二次奏討食鹽六十引行廣東布政司差人領齎原擬價銀六十兩送至廣西布政司發買熟鹽一萬二千斤進用不許仍前關支

汝國除

趙二府食鹽照依

衡

德二府鹽數一體動支本司贓罰銀各四百兩照數解給

武昌孟習孔

關西王弘祖 校定

大梁勤 譙 參閱

萬曆十八年定各王府內行鹽地方關支
食鹽　韓府坐寧夏小池　肅府坐延鎮
大池　晉府　潞府　代府　秦府　鄭
府皆坐河東
潞府食淮鹽一千二百引後改長蘆
福府食淮鹽一千二百引後改長蘆因部臣
奏支不便復改河東
各府郡王每年給鹽三十引然亦不盡支
周府柘城等王
欽賜歲額折色食鹽一十引每年該折色鹽價
銀三兩二錢三年一次布政司支領
凡客商軍餘人等敢有貨賣私鹽及於
親王之國收買私鹽買求軍舍人等夾帶及
跟隨軍舍人等私自買者犯人并牙保依
律例發落鹽入官干礙本府輔導官員一
體參問若各該地方官員縱容越過者聽
本部參究連坐
收買物件

嘉靖二十八年題
准凡各
王府買物俱在本地不許
違例於遠方去處及擅自差人貿易因而侵牟
肆擾違者事發本爵罰住祿米承委人員
從重問罪
凡收買子女非奉
欽依題請不許擅買俱會典
勅某日

國制

親王祿米外故有雜支洪武末一切報罷而
鹽引猶領于鹺司
郡王而下間得之不盡爾也夫吳川者煮海而
國以富強卒階之亂今支費無幾供奏發
而已私貿夾帶禁與頗嚴故併紀之以著
無蘊利生孽之義

諱禁

凡

王所居國城及境內市井鄉村軍民人等敢

有侮慢

王者王即拿赴京審問情由明白然後治

罪若軍民人等不曾侮慢其

王左右人虛張聲勢於

王處陷善良者罪坐本人

凡風憲官以

王小過奏

聞離間親親者斬風聞

王有大故而無實跡可驗輒以

上聞者其罪亦同

凡庶民敢有訐

王之細務以逞姦頑者斬徙其家屬于邊

凡

親王發放一應事務所司隨即奏

聞必待

欽准方許奉行若不奏

聞及已奏不待回報擅自承行者一體治以重

罪其在京各

王出府之日法司即查前例通行長史司知

會遵守

凡

諸王京師房舍或頗華麗或地居好處好居

恃權欲巧侵善奪者

天子斬之徙其家屬于邊 以上俱祖訓

凡

親王名諱科場試卷及本章遵照舊例迴避

惟二名不偏諱 會典

凡

皇家袒免親而毆之者杖六十徒一年傷者杖

八十徒二年折傷以上重者加凡鬭二等

緦麻以上各遞加一等篤疾者絞死者斬

一發掘

王府將軍夫人郡縣主墳冢開棺槨爲從及發

見棺槨者不分首從充軍

一凡遣

親王令旨秩九十六鍰

旨意者減三等稽緩

親王令旨者比稽緩

制書減一等詐傳者絞

勤美曰齒馬有刑役鼎有忌所以明尊尊也禮入國問禁予與且然況

藩王爲

天子懿親體貌峻絕即或秩王少縲然亦龍衮中之像半也縲予何敢故取

祖訓條章及有關屬籍者數事並錄之以發覆者

王國典禮卷之八終

王國典禮八卷 江蘇周厚堉家藏本

明朱勤美撰勤美字伯榮開封人鎮國中尉睦㮮子爲周藩宗正以文學世其家是書採輯宗藩成憲勒爲一書分聖訓玉牒講讀冠禮婚禮爵秩冠服宮室儀仗祿米田地祀禮之國錫命慶賀入覲奏事宴饗喪禮事例管理宗子獎勸懲戒秩官儀賓兵衛倉庾支鹽諱禁凡三十類每類又各有子目

孔廟禮樂考六卷初稿一卷

〔明〕瞿九思撰

吉林大學圖書館藏明萬曆三十五年史學遷刻本

附《四庫全書總目・孔廟禮樂考六卷》提要

孔廟禮樂考敘

大泌山人李維楨本寧父譔

往楨承乏督學西秦見
孔廟禮樂不備歌工舞佾率以
市人或羽流具員諸生恥與
伍稍擇童子中知屬文善為
容者充之復其身家得輒然
學使試凡十三四為諸生已
為諸生郡與童子比肩執事
於是民秀樂從又疏請於
朝下宗伯議郡學備孔廟樂而
余尋徙官復遭喪去未竟所

歆行迄今念之愧負比讀瞿
睿夫先生所為孔廟禮樂考
抑何其咸正罔缺也其書推
明
高皇
世宗易王號稱先師易像以主為
卓越古今大典與夫從祀配
享姓名同異位次先後之辨
堂室廂廡內外高卑廣狹之
度舞曲歌曲樂器祭器之式
釋奠釋菜拜祝灌獻之儀犧
牲粢盛醴齊菹醢之品彙萃
節奏多寡豐約之序悉據本
聖經揚詡時制質鬼神而無
疑揆人情而允愜矣至論孔
子賢於堯舜在以仁為學術
道統而後之議從祀者不得
觭重講學空譚及隱逸之士
漢儒有功孔子不得以宋儒
槩抑傳經諸儒宜恕於創始
而嚴於嗣響則瞿先生獨得
之見世之所不能言不敢言
者也禮樂百年後興
國家倍之

豈識其大者與孔子正禮樂同
功士入習而不察無論其義
難知即其數自棼如也。先生
述者之明微顯闡幽為經為
曲廣大悉備當吾世而得見
禮樂之全且出自吾楚其為
愉快乎舞足蹈奚啻若目擊
蜀郡之禮殿耳聞魯壁之絲
響而已哉取先生是編讀之
廣廈細氈隸之春官太常布
之天下傳之後世必有為孔
子徒者任其責矣

孔廟禮樂考序

說者曰禮者偽也豈為己設
樂者淫也歌里回車此夫傴
僂磬折之為見咳嘟嘽啞之
為閒蓋未遊聖人之門而之
孔氏之禮樂乎孔氏從天秩
天籟中自然數淺又考於聃
法於襄衛樞趨王之德政雍
雍乎三千三百禖生之衆論
於適甘而不苦洋洋乎雞賓
有韡睨瞰魚雜舞儀賓詩猗
與禮樂之宗也而廟祀孔氏

者寧不獨得其宗而猥與鄉
者之說為攀戰乎瞿氏子有
慨於衷不欲以主盟禮樂者。
又不食禮樂之報又不欲以
非禮之禮代變之樂重貽先
進禮樂者羞而不倫不應也。
於是乎棫蹤數備壬林觀歡
振玉曲盡其雜失而求之野
奢而寧於儉得孔氏救禮之
意而駁奔可知已次失而為
之序章殘而為之訂存孔氏
正樂之心而登歌是術已聖

人之所為當阮而習忘味而
思者庶幾旦暮遇之而今得
之千載之下其居歆如之何
無言并臭矣昔稱周禮在魯
韶樂在齊非帝王盛事偏寄
之二國以傳盛事者二國固
不乏人也今有佃載考孔氏
之禮樂不其在楚乎二國分
之楚兼之瞿氏子固足以張
楚矣奚問白珩為余又有說
焉禮樂天子之事也匹夫議
之豈當吾世而

聖明在御。
祀典罔稽我知其封禪遠矣。孔氏
素王。而漢以王追尊。雖稱異
數歆靈未妥我
太祖易王以師尊之至也。祝歌鏄
祖載在
令甲情文超絕炎帝輝煌乎禮樂
一大觀也。迨我
世宗又易像以主而無文無聲至
敬至和禮樂之源。於是乎在
又焉容議乎惟是後稍凌夷
瞿氏不得已而有言。亦仰率

聖祖
神宗之濬章而闡揚之。匪私議耳。
噫
祖宗之所為世祀計者繫獨崇師
是急而格
帝享
親有儼
琉冕今其
郊廟俱在穆穆而臨者誰耶豈代
攝為禮鍾簴為樂云乎哉參
幾論曰如在如不祭於以視今
日。孔氏必有餘恫瞿氏之禮

樂将不忍獨享之矣

明萬曆丁未秋九月

賜同進士出身文林郎巡按湖廣

監察御史前巡按陝西四川

侍

経筵晉河東史學遷頓首拜書

孔廟禮樂考初稿

明後學江漢瞿九思著

明後學平陽史學遷刻

明後學淝淵黃漢儒校

始末篇

孔廟禮樂草大要舉篇有引引其端已詞此不過第馬班紀載史乘法規模小不雅馴非所以事聖人頗茲槩盡去之始彬彬曾有其文矣又有謂尼父秉文郎稍文無不可其厭乎吾故復尋繹舊草今關董于從筐筒中探得之爲復刻一二首以紀始事云

○廟制

何以首廟制有廟然後主有主然後有禮樂則夫廟禮樂之自出也然前代所爲廟至淺鮮矣自號爲再智足以知聖人乃至今東西置廟東文宣王廟祠孔子西武成王廟祠太公以

○釋奠
禮記大釋奠故釋奠又次之祀春秋何以名釋
奠記曰凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之
鄭氏謂釋奠設薦饌酌奠而已無迎尸以下事
此雖大然文王世子凡始立學釋奠及行事必
以幣則釋奠既用幣又曰凡釋奠者必有合則
釋奠已大合樂豈有既用幣大合樂尚可謂此
獨一設薦饌酌奠已哉方今謂祀春秋爲釋奠
良是獨其禮自
皇祖朝亦時時多所損益它不載載嘉靖中釐正者
國朝至
於左爲一代法守云
○釋菜（今郡州縣每歲仲春秋上丁於本學行之）
何以名釋菜釋菜禮殺備摯然於禮始嫁婦見舅
姑用棗栗腶脩摯君已歿廟見則釋菜凡弟子
見先生其摯用束脩若禮於先師則釋菜釋菜
習無幣牲牢第芹藻蘋蘩而已如是則天子及
四方郡國大吏始視學釋菜乃是

今制併郡州邑既太守已春秋釋奠則其州刺史
長令不得復祭但釋菜故事釋菜從殺禮不用
牲今乃具有羊豕疑非制抑古采蘋數成之祭
亦得得牲用魚固無乎不可哉
○祭器
備禮則莫先備禮器禮器備則
典崇故
純皇帝用周文安議祀孔子以豆十二籩十二然嘉
靖中釐爲十則籩豆悉殺亦當從殺禮今闕
里志祭鉶山罍著尊犧象尊之屬仍具凡豈意
謂不如是備四代禮器不足以崇尼父道因當
若此邪願酌獻第二至即已矣初酌獻以著尊
再酌獻以象尊三酌獻以犧尊彼太尊山尊
將安用夫神人暨其中正彼禮器孔子亦必欲
大備所不當備乃然後愉快哉
○祭器
剃調飲食所載在周官調人甚備且以婦事舅
姑內則尚教之牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱

[illegible]春宜[illegible]膳膏薌夏宜[illegible]膳膏臊秋宜
膳膏腥冬宜[illegible]膳膏羶春多酸夏多苦秋多辛冬
多鹹調以滑甘既其以時祖事
聖人此而不具爲法所制調處兆若好有罪[illegible]試
時彼淵水今當用兎醢乃以牛何也
高皇帝大謨遠念因
制器天下今所在備物犧牲俎知制設所當陳爲
物非境內產有與貿入轉販所不至寧缺勿代
聖意良深遠哉

○樂章
惟
聖人乃制禮作樂以
國家文明之盛其釋奠乃盡用宋大成誠大[illegible]其
此迎神諸樂章名也載宋元史所承皆同樂[illegible]
講韶[illegible]既承
制不自撰乃造次以宋樂應可備也今觀
圜丘
方澤

大裘
朝日
夕月
宗廟
與社稷樂無一章兩奏者
釋奠樂但六章奠帛初獻合爲一奏寧和與迎神
奏咸和亞獻奏安和終獻奏景和徹饌奏咸和
爲六矣但六章則亦當但六奏今諸本多言迎
神奏咸和奠帛奏寧和初獻奏安和亞終獻奏

景和徹饌送神望瘞三奏咸和則是已樂八奏
與
方澤
太歲等不得爲六奏然則
肅皇帝所釐正釋奠樂用六奏安在也典樂者顧宰
毋忽
○舞佾 舞位在丹墀東三佾西三佾每佾六人共三十六人
祀
圜丘

大饗

朔日

夕月則用舞祀

宗廟則用舞祀

太社稷

山祇

太歲則用舞祭

歷代帝王則用舞乃當。

尼父匹夫耳其亦得用舞何尼父萬世帝王師必

如是典乃崇宋文宣張文忠謂舞當舞六佾足

是中庸曰父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫

如是則必天子祭乃舞八佾今制

天子義不親釋奠所遣祝版尚書御史大夫祭酒與

岳牧郡太守皆大夫其當初祝者皆位者舞

六佾既已非假令

天子祭如亦從舞六佾矣

○舞佾

舞雲門舞咸池舞大磬大夏大濩大武即皆存

周官然莫曉其舞容何若自嘗笙簧章六成之

說出然後累世諸舞師盡宗之宋元文武舞自

可見然其舞黃鍾其舞仲呂其舞容其舞羽

容則莫曉其故千載來鍾律家多不載何說也

今制釋奠舞不過出開封禮所定

與應斗應日躔之說既起自中世即或微可采

聽又其言多自相甲乙余惡從而知之蓋竊恐

至旬朔以上而然後始得其要領如此今圖列

如左。

○啓聖祠

事師與事祖考異

寺祠祀與

于援附封亦復異禮無既祠師即推本其所生祠

之者然

孔子師萬世即令四方郡國在所皆特爲祠祠叔

梁不得爲太過況顏路曾晳伯魚孫元定俱賢

者即珦松亦誠賢又非獨以若于故即從祀叔

孔廟禮樂考卷之一目錄

孔廟禮樂考卷之一

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學滷濱董漢儒校

訓誥

太祖高皇帝

古之聖人自羲農至於文武法天治民明並日月德化之盛實有超焉朕皆隨時制宜世有因革至於孔子雖不得位會前聖之道而通之以垂教萬

世爲帝者師其孫子思又能推而明之以極其盛有國家者求其統緒尊其爵號盡所以崇德而報功也洪武元年十一月

又曰仲尼之道上師天子下教臣民始漢至元尚有踰斯道而又於世者乎洪武　學告

又曰仲尼之道祖堯舜率三王刪詩制典萬世永賴三教論

又曰惟神昔生周之八王之國賢聖耶由德

紀前王治世之法雖當時列國諸侯

教於後以至於今凡有國家大有得焉自漢之後以神道祀海內朕代前王統率庶民日晝夜懼恐褻神之訓言非其鬼而祭之謂也諂敬鬼神而遠之祭之以禮此非聖賢明言他何能道哉丁敢通祀暴殄天物以累神之聖德茲以香幣牲醴粢盛庶品式陳明薦惟神鑒焉洪武　年

又曰孔子善明先王之要道爲天下師以濟後世非有功於一方一時者可比洪武三年

又曰昔卿之祖能明綱常以植世教其功大矣哉

洪武十一年十二月衍聖公孔希學勑

又曰卿家昭名歷代不朽富貴永張天地同久乃由陰陽之重云何以其明彝倫敘之精微美世綱常不之泯也洪武十一年十二月衍聖公孔希學勑

又曰朕聞古人有必報而不忘者先師也蓋謂明德傳道終身不受禍患固報之朕與臣民同世於斯時方知大成至聖文宣王當世之先師將人去古既遠有失報禮稽諸古典報則有光其光之顯揚師徒共之若果誠能報之則益而無損

洪武十五年三月五十五代孫孔克哲勅

又曰朕惟德侔天地道合四時若此者古今罕焉雖然始伏羲而至有元聖哲繼賢接踵未嘗缺也然如仲尼者無且秦火之後聖賢之道亡於紀冊但有者未完獨仲尼誠通天下渾敷宇內所以自漢崇之至唐追封為文宣王宋加至聖元加大成號封至極血食無窮洪武十七年五十六代孫孔希文勅

又曰三皇五帝之道明成攸叙大展彝倫協天地陰陽定民居者為此也至周文繁於三墳道迷於

五典與八索九丘之泛而諸家之說並生是致道縱險橫雖欲馳之莫知所向獨先師孔子明哲心樞審知定真析偽以成詩書以修道之訓教可謂至矣率性之謂道可謂大矣洪武十七年五十七代孫孔訥勅

又曰三綱五常之道始於上古列聖相承修明以育民生至於中古將欲墜焉非先師孔子孰能修明之今生民多福惟三綱五常之道備耳洪武二十四年衍聖公孔希學文勅

又曰朕聞昔仲尼孟軻之在世也其利濟之心感恐利濟有所不及是故舉孝道人為善所以為善者或公於朝或私於家不離為善之道是以孫孫家而全身命也當是時仲尼孟軻不獨守人而已其又周遊諸侯之所敷陳是非與語尊君澤民之道意在天下安和未嘗逢君不言深藏所蘊使人不知其所以然乎勅問文學之士

成祖文皇帝

曰朕惟孔子帝王之師帝王為生民之主孔子立生民之道三綱五常之理治天下之大經大法皆

孔子明之以教萬世朕當躬詣太學釋奠先師以稱崇儒重道之意永樂四年二月

又曰孔子之道配乎天地師表萬世永樂八年十二月

宣宗章皇帝

曰仰惟先師丕隆道德表正綱常集群聖之大成為百王之儀範宣德元年

英宗睿皇帝

曰孔子萬世帝王所尊正統元年

又曰朕惟君師之道莫盛於堯舜禹湯文武孔子

述而明之爲天下後世楷範功尤大焉正統九年三月諭國學師上阼

恭仁康定景皇帝

曰仰惟先師丕明古昔帝王之道以正綱常垂憲萬世功德高厚與天地同景泰元年

又曰帝王之道待孔子而後明景泰六年

憲宗純皇帝

曰孔孟之爲人也乃一聖一賢所以稱聖賢者自漢唐以來則稱之所以然者何蓋謂務懷才而抱仁尊懷濟以善天下其爲聖賢之稱非人强稱由陰隲厚而天地鬼神使然也何當時無聖賢之進爲之方舍六經孔子之道奚法焉成化元年三月[illegible]國學[illegible]

又曰朕惟先師孔子之道傳自堯舜禹湯文武而爲後世帝王之楷式者也成化十二年

又曰惟先師以天縱之聖爲文教之宗萬世之下綱常正而世道隆實有賴焉成化元年

又曰惟王生知之質天縱之聖道德配於二儀教法昭於萬世緬懷功烈宜極褒揚顧冕服之章數雖隆而祀享之儀物弗稱是考奏章程合與論增樂舞爲八佾加籩豆爲十二蓋用祭天享地之禮樂庶副尊師重道之本意爾禮部其集儒臣議詳聞用伸欽崇成化十三年

孝宗敬皇帝

曰惟王道德高厚教化無窮弘治十二年

又曰國家稽古右文建中弘化寔惟先師孔子之道是遵是式弘治十六年勅衍聖公孔聞韶

又曰惟我先師代天立教弘治十七年

世宗肅皇帝

曰自昔混沌之初天命羲農軒聖創世開物以至堯舜禹湯文武周公以及先師列聖相繼奉天行道立教誨人肆我

聖祖再造區宇化行天下我

聖祖崇禮于先師者

御製有文典冊俱在于惟寡昧之人仰遵

祖憲去胡元褻慢之偶像

祖制崇禮之聖號稱核實俎豆究本以遵禮典

微先師至意于實不聰賴先師默鑒及是輔洪儒所贊之也爰擇今辰特命大臣奉安先師神位以及配從之位於此惟先師鑒知永依陟降大迪神化教我君民俾于性理早開而無負皇天付托之眷命暨士庶學業咸正而無違先師傳道之至情于實有望焉惟先師覺之（嘉靖九年十二月二十九日安孔子告文）

又曰孔子當周家衰時知其不能行王者之道耳。乃切切以王道望於魯衛二國二國之君竟不用孔子之道孔子既逝後世至唐玄宗乃爲謚曰文

宣加以王號至元又益其謚爲大成夫孔子之於當時諸侯有僭王者皆筆削而心誅之故曰孔子作春秋而亂臣賊子懼孔子生如是其死乃不體聖人之心潑加其號雖曰尊崇其實自爲亂賊之徒是何心哉（嘉靖九年十月二十六日 御製正孔子祀典說）

又曰孔子之謚王號自唐玄宗李林甫之君臣始夫孔子已逝在秦漢之前此間豈無賢明之君何漢高祖唐太宗皆創業垂統者何不加王號於孔子又如漢光武中興文帝守成亦無過者又何不加王號於孔子則不敢擁虛名以示尊崇之意也可知矣林甫之請玄宗之加意必有謂林甫之爲臣也何等樣臣也其意或假尊崇師道以欺玄宗誤玄宗之所加也何其乃乎自秦而後王天下者稱皇帝漢乃以王號封臣下玄宗之封謚孔子何不以皇帝加之是不欲與之齊也將一王號猶封拜臣下耳尊崇之意何存哉這箇王字非王天下之王實後世封王者之王也由是與君武宗假託之而加謚（嘉靖九年十一月二十八日 御製正孔子祀典申說）

又曰經邦輔治非學不能成德建極非教不可而惟先師覺之（嘉靖九年奉安先聖告文）

今上皇帝

曰茲率舊典祗謁先師孔子肆舉釋奠之儀

又曰朕思孔夫子繼往聖開來學筆削魯史春秋明善惡順陰陽定百王不易大法萬世君臣所當誦法者也已有旨卿等傳示講官日每撰箴講章進覽（乙巳十二月十九日諭內閣）

臣瞿九思曰此卷皆恭紀我

[illegible]聖所推崇

孔子語也

聖意淵微非草茅所能測識思何敢贅一詞第彙爲一冊尊奉於篇端令萬世欽稚而讀自當識孔子之所以爲大所以繼然如日月之行天與天地相爲終始之故矣

郡縣建廟之始

漢武時第有大學無所謂郡縣學郡縣學之言始北魏獻文帝然武帝已令天下郡國皆立學校官明帝永明二年令郡縣道學校皆行鄉飲禮或當時郡國無學安所用官爲又安可云皆立學校官也

撤太公廟專祀孔子

我朝尊崇孔子禮獨最隆他姑無論即如唐宋以孔
子爲文宣王以太公望爲武成王文武並祀典禮並
隆而
高皇帝罷黜武成之廟獨尊崇孔廟只此一事豈不
已度越萬古耶唐制貞觀四年詔州縣學皆作孔子
廟咸亨元年詔州縣皆營孔子廟而開元十九年即
置太公尚父廟孔子廟以顔淵配亞聖而太公廟
以張良配亞聖孔子廟有十哲而太公廟亦以

齊武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尚
書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢
太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西
河守吳起燕昌國君樂毅列於右爲十哲孔子廟以
左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛
萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成
服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二人從祀而太
公廟亦以越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦
將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將

軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅
高密侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾雍奴侯寇
恂伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征
東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳偏
將軍南郡太守周瑜丞相婁侯陸遜晉征南大將軍
南城侯羊祐撫軍大將軍襄陽侯王濬東晉車騎將
軍康樂公謝玄前燕太宰録尚書太原王慕容恪宋
司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公王僧辯北齊
尚書右僕射燕郡公慕容紹宗周大冢宰齊王宇文

憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐
左武衛大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍邢
國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓
國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王
晙夏官尚書同中書門下三品朔方大摠管王孝傑
齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安
君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平
侯衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯
吳漢征西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好畤侯

耿弇太尉新豐侯段熲魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西
鄉侯張飛吳武威將軍南郡太守孱陵侯呂蒙大司
馬荆州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長
沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩
宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右
丞相咸陽王斛律光周太傅大宗伯燕國公于謹右
僕射鄖國公韋孝寬隋司空尚書令越國公楊素右
武衛大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王孝
恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下

三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊
丘太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀六十四人後
按孔廟春秋祭稱釋奠而太公廟春秋祭亦稱釋奠
開元二十七年諡孔子為文宣王而上元元年亦諡
太公為武成王開元中文宣王二京之祭牲太牢樂
宮縣舞六佾而開元中武成王牲樂之制令如文宣
上元中武成王祭典令與文宣王比每歲諸州貢舉
人必謁先師而諸州武舉人亦先謁太公廟是太公
典禮儼然與孔子相並且孔子仲春仲秋上丁之祭
始於開元二十八年而太公仲春仲秋上戊之祭亦
始於開元十九年孔廟釋奠以太尉攝事詞稱皇帝
謹遣而武成廟釋奠祝版親署以太尉獻詞稱皇
帝遣某敢昭告孔廟兩廡雖圖七十子像於廟壁而
皆不與享雖以司業李元瓘之請改顏子十哲立侍
像為坐侍而祭享止閔子冉牛仲弓宰我子貢冉有
季路子游子夏曾子十人其子張有子以下皆不與
享況孔廟之從祀止左丘明卜子夏等二十二人而
武成廟之從祀范蠡孫臏等至六十四人是太公之

禮反優於孔子有是理邪武成廟之禮前後百餘年
間太常少卿于休烈請毋配張良刑部尚書關播請
去亞聖十哲之名兵部侍郎李紓請改昭告為敬祭
獻官止用太常左司郎中嚴涗請去武成王號復為
太公廟刑部員外郎陸淳請罷追封立廟止於磻溪
立祠而當時人主以令狐建等二十四人之議必欲
文武並崇堅不肯罷雖以顏真卿之賢亦必欲崇事
武祀以作介冑之氣他尚何說哉朱梁喪亂文武二
廟之祭並廢後唐長興二年仍復並設至宋太祖建

隆三年。令以武成王廟與國學相對。武成廟仲春秋上戊釋奠。與文宣廟仲春秋上丁釋奠相等。上戊釋奠以祭酒司業爲初獻。亦與文宣廟相等。從祀七十二人。亦與文宣廟七十二人相等。加諡太公爲昭烈武成王。亦與加諡孔子爲玄聖文宣王相等。武成廟釋奠。景祐時有樂章。熙寧時有樂章。大觀時有樂章。紹興時有樂章。亦與孔廟相等。迎神用凝安。太尉升降用同安。奠幣用明安。酌獻用成安。飲福用綏安。送神用凝安。亦皆與孔廟相等。武成廟酌獻配位留侯

用成安。亦與孔廟酌獻配位兗國公用成安相等。唐無論矣。以宋之崇尚文教。而孔廟祀典乃至與太公相並。可勝嘆慨。且李唐藩鎭之禍。與其國相終始。是崇武而反以武亡。趙宋夷狄之禍。亦與其國相終始。是崇武而反以武敗。彼武成王昭烈武成王之靈爽將安在哉。元時武成之祭。視唐宋雖差減。然每歲春秋仲月上戊釋奠。猶然舊制。至洪武二十年。禮部奏請如前代故事。立武學。仍祀太公。建武成王廟。

聖祖曰。太公周之臣。封諸侯。若以王祀之。則與周天子並矣。加之非號。必不享也。太公之祀。止宜從祀帝王廟。遂令去王號。罷其舊廟。今天下獨尊祀孔子。於戲。此一盛舉。度越百代。所關係乾坤宇宙非小。彼唐宋人主。其何其何以自安於地下哉。

撤三皇廟尊祀孔子

伏羲畫八卦。爲萬世文字祖。神農開粒食。黃帝造書契。其功德豈在孔子下。元成宗元貞元年。雖初命郡縣通祀三皇。如宣聖釋奠禮。大皞伏羲氏以勾芒氏之神配。炎帝神農氏以祝融氏之神配。軒轅黃帝氏

以風后力牧氏之神配。以黃帝臣俞跗以下十人。歲在醫書者從祀兩廡。有司歲春秋二季行事。然祇以醫。故其禮殊不備。所須釋奠三皇儀。旣不及孔子之半。三皇與孔子並處一郡國。而三皇禮乃獨殺。孔子禮乃獨崇。將何以康三皇。又何以康孔子哉。我

高皇帝令罷郡國三皇廟祀。獨尊祀孔子。於戲。

聖謨宏遠。真度越前代遠甚矣。

撤黃帝廟尊祀孔子

宋制。兼重文武。旣有武成王廟與文宣廟。時爲二

大觀三年又從有筭學以軒轅黃帝為先師封風后上谷公大撓涿鹿公隸首陽周公容成平都公常儀原都公鬼俞區宜都公商巫咸河東公箕子遼東公周大夫商高郁夷公晉史蘇晉陽伯秦卜徒父潁陽伯晉卜偃平陽伯魯梓慎汝陽伯晉史趙高都伯魯卜楚丘昌衍伯鄭裨竈滎陽伯趙史墨易陽伯周榮方美陽伯齊甘德菑川伯魏石申隆慮伯漢鮮于妄人清泉伯耿壽昌安定伯夏侯勝任城伯京房樂平伯翼奉良成伯李尋平陵伯張衡西鄂伯周興慎陽

伯單颺湖陸伯樊英魯陽伯晉郭璞聞喜伯宋何承天昌盧伯北齊宋景棠廣宗伯隋蕭吉臨湘伯臨孝恭新豐伯張胄玄東光伯周王朴東平伯漢鄧平新野子劉洪蒙陰子魏管輅平原子吳趙達穀城子宋祖沖之范陽子後魏商紹長樂子北齊信都芳樂城子北齊許遵高陽子隋耿詢湖熟子劉焯昌亭子劉炫景城子唐傅仁均博平子王孝通介休子瞿曇羅居延子李淳風昌樂子王希明琅琊子李鼎祚贊皇子邊岡成安子漢郎顗觀陽子襄楷隰陰子司馬季

主夏陽男洛下閎閬中男嚴君平廣都男魏劉徽淄鄉男晉姜岌成紀男張丘建信成男夏侯陽平陸男後周甄鸞無極男隋盧大翼成平男為配享從祀此殆同兒戲彼其舉措如此將何以風厲天下並禮部員外郎吳時力持不可天下郡縣且將復建置筭學祀商高史蘇輩世世勿輟矣然則我

昭代尊祀孔子豈不為曠千古獨盛者歟

先農祭非隆於孔子

治天下教也耳先農主養孔子主教

國朝祀孔子第遣官耳

敬皇帝

肅皇帝皆親祭然但再拜立奠爵復再拜

肅皇帝所定耕耤田親祭禮至祝詞稱嗣天子若御名跪讀祝飲福受胙樂八奏舞八佾郎歲將遣官祭亦必以大司農視孔子反若有加者盖先農神農氏古聖帝其典禮自不得不與祭歷代帝王同不然爰衣飽食逸居而無教則近於禽獸自古皆有死民無信不立我

世宗豈不知孔視養先更重抑孔子雖疏食菜羹瓜
祭必齊如朱子以爲祭先代始爲飲食之人先代始
爲飲食之人即先農
聖皇帝所以崇重先農豈亦體孔子此意而爲之者
歟況先農第祭於京師而孔子則廟祀於天下則亦
不得謂孔子禮殺於先農矣

○孔廟在郡縣非褻孔子

京師自古帝王宅中圖大地也天地壇第當在京師
而秦漢唐宋封禪在泰山與今雍甘泉汾陰杜亳太

至今天地降在郡國則褻祖考廟第當在京師而漢
高令諸侯王國皆立太上皇廟惠帝令郡諸侯王立
高廟有司立高帝原廟宣帝制詔凡武帝所幸地皆
置廟唐武宗於孟州汜水建高祖太宗廟宋永安揚
州滁州并州瀛州溫州皆有祖廟今祖考廟降在郡
國則褻帝王廟第當在京師而元成宗時詔郡縣通
祀三皇今帝王降在郡國則褻孔子至聖誠第當尊
處京師不宜躬臨郡國且其殺之斯來動之斯和所
過即化所存即神亦何必門到戶說而孔子仁覆敍

心則未嘗一日不在天下我
高皇帝念四方剏國恐有不率者意亦欲藉大聖人
之靈坐而鎮之則又不得不假借孔子爲重昔子之
武城聞絃歌之聲即莞爾而笑
高皇帝禮陶樂淑之天下百年之後重熙累洽亦欲
大聖人臨涖其地遍觀厥成是天下通祀孔子正所
以倚賴聖人不得爲褻如以爲褻則天下郡邑皆得
祀風雲雷雨豈所以褻風師雲師雷師雨師耶風雲
雷雨其尊不減日月誠不當祀於郡國第其所關係

民生最重萬方百姓所倚賴甚切而
皇祖急於爲民自不得不令天下通祀今孔子既關
係萬世爲最重
高皇帝既倚賴孔子甚切又烏得不通令天下祀之
如風雲雷雨邪至孔廟典禮視風雲雷雨尤恭又思
所不敢陳說
高皇帝崇重吾道之心可想見矣

〇廟制議

天有度地有數古聖王議禮制度皆有精意其
太上以象天其次以象地又其次以象日月令
人一望見宮室車馬衣服其數度幾何輙睨知
其人爲大德其數度幾何輙睨知其人爲小德
是謂象德禮記所謂古之制禮也經之以天地
紀之以日月參之以四時所謂體天地法四時
則陰陽所謂上取象於天下取法於地中取則
於人皆謂是也作宮廟奉

孔子其數度但當準諸天道愼不當擬之王者使
孔子既已處聖人如天之實而又無僭擬王者之
名乃爲盡制前代所奉事
孔子廟稱曰殿已非矣而高卑深廣之制又殊無
義趣不識古聖王制禮尚象謂意是名與實兩
失之其將謂
孔子何我
高皇帝裁定廟制令一切取象造化蓋至是而
孔子乃尊至

[illegible]皇帝釐正祀典又改殿稱廟蓋至是而
孔子乃安
聖謨宏遠眞度越前代萬萬矣
余徧觀四方郡國志所紀載
孔子廟制皆郡異邑殊靡有定法蓋其創造多自
前代我
高皇帝洪武十五年夏四月雖有
詔令天下通祀孔子當時兵戈倥偬之後物力彫耗
之餘寔能時詘舉贏不過第因仍舊制使仍祀

孔子如故其高卑深廣之度宮牆堂廡之制皆非
聖意自不得不郡異邑殊惟南京太學廟制則洪武
十四年十五年所定闕里孔廟則弘治十二年
所建皆發自　宸衷或可以仰窺　聖意然太
學志南雍志闕里志所載又自有不同者如國
成殿太學志則載殿七間高三丈六尺濶十三
丈二尺深七丈三尺南雍志則載殿三間兩挾
基高一丈二尺九寸濶一十丈一尺六寸闕里
志則載高七丈八尺濶十三丈五尺如[illegible]太

學志則載基高六尺東西八丈八尺南北四丈五尺南廡志則載高九尺四寸七分東西闊七丈一尺五寸如同堂太學志則載高一丈六尺臺高二尺每間闊一丈三尺深一丈八尺南廡志則載高一丈二尺九寸臺高一尺三寸每間闊一丈四尺五寸闕里志則載高一丈三尺深二丈五尺此或必出自　欽定或出自廷議乃亦若是不同何耶以思度之南廡志所載乃洪武十四年所定太學志所載乃洪武十五年所

定欽當以太學志後定者爲準而闕里乃孔子故宮與兩廡及四方郡國自異或聽許於常制之外微開拓一二者耶按考工記夏后氏世室堂修二七廣四修一五室九階四旁兩夾窗門堂三之二室三之一殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室一筵堂修二七鄭玄所謂南北長十有四步是也廣四修一鄭玄所謂東西廣十七步有半是也古者六尺

曰步長十有四步者以丈尺約之凡八丈四尺廣十七步有半者以丈尺約之凡十丈五尺門堂謂近門之堂兩堂三之二室三之一者謂以南北修八丈四尺者三分之堂得五丈六尺是所謂三分之二而室得二丈八尺是所謂三分之一也八尺曰尋殷人重屋堂修七尋凡五丈六尺以五丈六尺半之其崇當四尋凡二丈八尺以廣四修一法推之其廣當九尋凡七丈二尺堂崇三尺者視室更崇高三尺也九尺曰筵

周人明堂東西九筵凡八丈一尺南北七筵凡六丈三尺以六丈三尺半之其崇當三丈一尺有半室崇一筵者視室更崇高九尺耶夫殷之重屋其制乃大寢也周之明堂其制乃外朝也皆非宗廟可援引以爲廟制者獨夏之世室鄭康成以爲世室者宗廟也則古今欲定廟制其制似當從夏夏制南北修八丈四尺而太學廟制南北修七丈二尺夏制東西廣十丈五尺而太學廟制東西廣十三丈二尺皆視夏不甚

相遠豈既名曰廟自當視夏后氏世室廟制以爲宗益不然何夏世室南北修八丈四尺而今闕里廟亦南北修八丈四尺耶夫八丈四尺者乃九疇之數九九八十一而羸其三乎夫五尺者乃乾之半策一百〇八而多其三夏之制誠取象造化視殷周誠更爲盡制矣然六畫之八卦乾三連之畫六坤六斷之畫十二震仰盂之畫七坎中滿之畫十艮覆椀之畫十巽下斷之畫八離中虛之畫八兌上缺之畫八合之凡七

十二兩其七十二即坤之策一百四十有四三其七十二即乾之策二百一十有六是造化之大數更莫有大於七十有二者也三畫之八卦乾之畫三坤之畫六震之畫五坎之畫五艮之畫五巽之畫四離之畫四兌之畫四合之凡三十有六倍之即七十二十之即朞之日三百有六十約之即老陽乾三十六之策數是造化之大數亦莫有大於三十有六者也天有十二辰而居其中歲有十二月而閏其一十二丈者十二辰十二月之數也一尺二寸者十二辰十二月十分之一即所以積而爲閏者以一丈二尺加於十有二丈即十有三丈二尺是造化之大數亦莫有大於一百三十有二者也今太學志所載 國初廟制高三丈六尺與太陽乾策相合則是以乾道之造化居孔子南北修七丈二尺與八卦七十二畫相合則是以八卦之造化居孔子東西修十三丈二尺與十二月辰相合則是以月辰之造化居孔子合而言之是以三

十六之乾定崇高之規纂分而言之是以七十二之八卦十二之月辰布錯陳之經緯已宛然象

孔子以乾道我

聖祖此制其所謂建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑考諸三王而不謬百世以俟聖人而不惑者哉

○堂室議

凡廟皆有室故三代廟制皆五室十二堂親考

工記自可見爾雅云無室曰榭春秋宣公十六年
夏成周宣榭火是所謂廟而無室者夏制世室
內有五室鄭玄曰堂上爲五室象五行土室於
中央木室於東北火室於東南金室於西南水
室於西北夏世室室制旣當得三之一是當得
二丈八尺以二丈八尺依考工記三四步四三
尺之制衰益之則木火金水四室每室各五尺
四寸合而爲乾之策二百一十六土室視四室
爲尊當獨得六尺四寸以合六十四卦以六尺

四寸合二丈一尺六寸則二丈八尺矣今制南
北修七丈二尺若如夏廟門堂三之二室三之
一以七丈二尺三分之當以四丈八尺爲門堂
而以二丈四尺爲室室內爲五座以象五室夫
子太和元氣周流於四時者也顏子和風慶雲
春也曾子弘毅夏也百穀成於秋故古者季秋
祭禰子思繼志述事以成先德秋也孟子泰山
巖巖氣象如大雪嚴霜冬也今夫子端居南向
而四子東西配食宛然夏周五室遺制也夫子

曰由也升堂矣未入於室也夫子以善人吾不
得見聖人吾不得見之下及子張問善人而
夫子謂亦不入於室則十哲皆子路之類益登
堂而未入室者夏廟有門堂有五室自二丈四
尺外即堂矣今孔廟堂制凡四丈八尺則其地
頗寬廣足容十哲而方今果以未入閫奧之十
哲居之我
聖祖之制眞精義入神萬世莫可及矣第先儒皆云
此所謂四科不過就與於陳蔡之難者言之非

孔門弟子獨此十人爲最況經喪之宰我聚斂
之冉有在焉而有子漆雕開商宮适澹臺滅明
原憲曾蒧尚在廡下不若稍一更定或稍增其數
令論語所紀載賢者悉祀於堂上若是亦或一道
弟不知可行否也
自廟門以上四丈八尺之間或置一閾以別堂
室以合夏制亦佳第如是則五室亦須各爲限
閾令五室旣不可爲閾則堂室之間似當但微
在其意而不必區別其形爲妙

○大成殿說

鄭司農謂夏世室乃宗廟。廟亦作廇。盖所以栖神者。周詩所謂於穆清廟。爾雅廟在廟及月令寢廟畢備皆是。至於殿則堂之高大者。許慎說文殿本作殿。一作屍。風俗通曰殿堂象東井形。刻爲荷菱藻。三者水物所以厭火災。顔師古曰古者屋之高嚴通呼爲殿。不必宮中。又黃霸傳令郡國上計吏條對有舉孝子者先上殿。注曰殿宰相所坐屋也。余觀爾雅釋宮篇凡宮闕屋宇墻垣無不畢載。即閣閣閣闈閣閨閣無不有之。乃獨無殿。是三代時尚無殿。至漢三輔黃圖關輔記始載臨華麒麟諸殿。是殿起於秦漢。孔子乃周人。而所居名殿則非時。秦漢後唯天子寢居乃稱殿。以孔子責子路使門人爲臣推之孔子乃人臣。而所居稱殿則弗安。若云欲以殿尊孔子。則顔師古既謂古者屋之高嚴通呼爲殿。漢丞相所居屋亦稱殿。亦不得謂之尊。况殿乃布政之所主陽明。而廟乃栖神之所主幽陰。

其殿哉亦稱異稱殿已非矣。而前代又題曰大成。殿大成者。不過裁樂之始終條理言之耳。孟子此語不過謂集夷尹惠之大成。孔子兼總百王。何但曰集三子之大成遂已乎。我
世宗宸衷獨斷。毅然改大成殿爲先師廟。不曰殿而曰廟。既已合三代廟制。迥出千古所見。刪去大成令萬世知孔子非徒集三子大成者。何
聖謨宏遠一至此哉。

○文廟說

嘉靖祀典所頒典制並無文廟字。今四方郡國猶有以文廟爲額者。此乃唐宋元舊制。東祀吾夫子曰文宣王廟。又曰文廟。西祀太公望曰武成王廟。又曰武廟哉。
太祖撤去武廟。以太公從祀歷代帝王廟。是宇宙間獨尊吾夫子爲聖神文武矣。文廟者對武廟言之耳。今武廟已撤而文廟額尚存。令閒衿章縫之士猶稱文廟。恐非所以仰答
高皇帝推崇至意。且域中有五大。天地君親師而已。

矣古今圜丘郎以天本名稱曰天壇古今方澤即以地本名稱曰地壇是天地壇即以天地字名之未嘗更易它名帝王君也歷代帝王廟即以帝王本名稱曰帝王廟是君廟亦即以君字名之亦未嘗更易它名考王考皇考顯考祖考皆親也而祭法有考廟有王考廟有皇考廟有顯考廟有祖考廟是親廟亦即以親字名之亦未嘗更易它名今孔子之廟我
世宗名之曰先師廟是即以師字名之即天地君親

不復更易它名之意於戲至矣盡矣不可以復加矣。

○廟門之制說

考工記三代廟門之制容大扃七箇鄭玄曰大扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一箇七箇凡二丈一尺竊疑一門至二丈一尺不無太廣豈廟門乃三門其中門容三扃凡九尺左右門門容二扃凡六尺總之容七扃凡二丈一尺幷門壁凡十丈五尺耶今制廣狹之度大學志南廱志闕里志皆未載然廟制既已倣夏或者門制亦大畧與夏制相當乎。然不可考矣

○東西廂議

爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢郭璞曰廂謂夾室邢昺曰凡太室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟若無夾室但謂之曰寢夫寢乃燕息之處廟乃嚴祭之所月令疏廟畢備注鄭康成謂前曰廟後曰寢若東西無廂者但可謂之寢不可謂之廟則既欲稱廟其不

可無兩廂明矣思觀
國朝先儒往往奏言周程張朱當祀於堂上與顏曾思孟並列而
列聖尚未卽許者或者以宋儒雖於千載之後若並躋及門弟子十哲之上似爲未便思以爲宜若於堂之左右仍置兩廂以合三代廟制且東廂祀周惇頤程顥朱熹皆西嚮其西廂祀張載程頤皆東嚮如此則得與他儒有別亦得崇報之道而兩廂在堂門之外又無踰越七十子之

嫌耳與成周文武來室之典脗合無間似亦一
道第不知可行不耳如或以此議爲是則夏制
門堂左右皆有闈門通東西二廂考工記闈門
容小扃三箇鄭玄曰廟中之門曰闈小扃腳鼎
之扃長二尺三門凡六尺闈門既六尺則往來
已便正獻官終秋享獻四配後即從廟中由闈
門享獻五子似未有不便者矣

○階級

考工記夏后氏世室九階南面三北東西三面

各二今制太學志南雍志皆載上有石欄杆而
有石階級左右石階級各一則南東西皆與夏
制相合但未知北亦有階不耳

○戟門說

廟門卽前代戟門戟門者始宋太祖建隆三年
用正一品禮待孔子令廟門立戟十六枝徽宗大
觀四年又命增其數令先聖廟立戟二十四枝
並如王者之制於是廟門稱戟大戟周禮所謂
棘也一曰梐枑周禮天官掌舍掌王之會同之

舍設梐枑再重設車宮轅門爲壇壝宮棘門鄭
康成謂棘門以戟爲門杜子春以梐枑爲行馬
夏官虎賁氏守王閑鄭註以爲卽梐枑王
車駕所臨到處則設之蓋所以周衛內外禁行
者往來夫子之門亦猶若大路卽互鄉童子亦
可見爲用此立戟爲設令則今撤戟具深得尊
崇孔子至意況殿不當稱大成廟門亦不當稱
大成自可見

肅皇帝嘉靖九年已有朝令改大成門爲廟門矣乃

今尚稱戟門何也

○兩廡

堂下周廊曰廡徐廣曰大屋四邊重檐也說文
作廡亦作庑與廡同三代廡制深廣之度不載
經傳他無所考見今制太學志載高一丈六尺
每間闊一丈三尺九寸每間闊一丈五寸基臺
高一尺三寸太學志乃後定似當以後定者爲
正

○泮池

朱子泮宮圖說曰諸侯之學鄉射之宮謂之泮宮其東西南方有水形如半璧以其半於辟廱故曰泮水周禮太宗伯以玄璜禮北方鄭注曰半璧曰璜璜黃色以半璧言之泮水若璜然故古稱學宮爲璜宮後世稱黌宮者是耳楊升菴冊鉛總錄謂辟廱泮宮皆非學其說長是但泮宮之制所從來已久學宮有不使人借圓橋觀聽亦一大觀若信如楊說則凡學皆不當有泮水與 會制相背吾不敢其說於此矣

○櫺星門說

前漢書以明星爲櫺星非是彼所謂龍左角爲天田乃靈星非櫺星也通俗星取疏通之義凡壇壝但有壇無宮室者設門四面設櫺星門爲限闌以通神明之氣且使昭蕩光照雖別內外而實無內外故惟壇壝處乃有。

大明會典如天壇地壇朝日壇夕月壇風雲雷雨壇天神壇地祇壇社稷壇山川壇皆設櫺星門以其爲神明故誠是矣而孔子則人鬼其事祀本以廟非壇制乃其門亦用櫺星是神明孔子與天神地祇相並。聖謨真宏遠矣

○四方郡國制無論即太學南雍闕里已自不一。恐無以示法守。請 詔令禮官博稽典禮大約以尚象爲主備加擬議太學當堂高幾何深廣幾何郡學州縣學當堂高幾何深廣幾何至堂門廊廡階級皆各有限制或稍爲等殺刻爲定式頒示四方自今天下有堂廟傾圮更行創造者。一一奉遵此式令高不踰度卑不改制則不出數百年後天下孔廟皆較若畫一制度考文同文同軌制既同度書自同文如是而風俗不同道德不一。我未之前聞也。

○畫像說

孔子大聖人豈無損孔叢子所載子思告魯君云先君生無鬚眉而天下王侯不以此損其敬之說此是兩漢人汗謗孔子設孔子好容貌損

鬚眉有近於婦人之微意又恐天下不信故託
於孔子九世孫孔叢子以爲徵朱子所謂孔叢
子是後來白撰出又云孔叢子鄙陋之甚理既
無足取詞亦不足觀眞可爲切中好事者之病
矣闕里志所傳司寇像凭几像乘輅像及行教
小影皆有鬚眉正是眞像元儒黃四如孔聖遺
像記乃誤信孔叢之說謂孔子無鬚闕里所傳
像皆非是獨宗廟小影爲眞不知孔庭所傳原
無宗廟小影黃四如不足訶責黃伯固何文節

乃亦信孔子無鬚反說吳道玄誤寫聖像何也
道玄所畫像本是但吉事尚左凶事尚右孔子
因有姊之喪故拱立將右手在上吳道子不當
傳孔子凶事尚右像於後世耳今天下自闕里
之外惟黃梅有吳道子所畫孔子遺像良不偶
然此似可公之天下凡天下孔廟悉行安設茲
是立像懸之恐不足況廟庭既已設主即不必
設像可也。

塑像說

塑像非古也以塑像祀孔子不知始何年載開
元七年史稱特爲曾參塑像坐於十哲之次豈
先聖先師十哲前已有像非始自玄宗時耶此
其制本自夷狄宋子語錄曰宣聖本不當設像
只合設主以祭伏讀我
世宗皇帝御製正孔子祀典說及正孔子祀典申記
大哉
王言眞一洗千古之陋眞垂憲萬世矣

〇冕 圭 衮

〇禮記天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九周禮
王衮冕十二旒上公衮冕九旒王執鎮圭公執
桓圭天子享先公饗射雖皆冕然有爲爲之耳
鷩冠終侯伯服也虞書十二章一爲日爲月爲星
辰爲山爲龍爲華蟲作繪爲宗彝爲藻爲火爲
粉米爲黼爲黻作繡天子服周禮九章一曰龍
二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆繪於衣
六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺繡於裳公
侯以下服則遞降之唐玄宗開元間出王者衮

冕服衣孔子。元宋真宗祥符間加宣聖冕九旒服
九章。桓圭一。今以王易木。此皆禮孔子以上公
無論矣。金世宗大定間宣聖像用冕十二旒服
十二章。冕桑用天子冕服而繅斿九就乃復用
上公禮已屬晉戾然猶曰周官天子五路其王
路則樊纓十有再就其金路亦樊纓九就即天
子固亦有九就九斿者乃徽宗崇寧四年冕則
用天子旒十二而服則用上公九章此名何禮
且衮王者服也乃唐制先聖與門弟子同服衮
冕。於孔子則不及於羣弟子則太過此何禮乎。
其後胡元入主中國所塑孔子章服類多左衽
永樂時晉寧長山諸邑猶往往有之雖以給事
王鐸之請有詔令天下悉行改正而正統中山
西絳縣傳張幹猶然以蹔正左衽請嗟嗟微管
仲吾其披髮左衽孔子已自甘得免於夷狄為
快矣豈意既歿後。以褻所冕服故而又復淪而
為夷狄可勝嘆哉今
肅皇帝毅然改為木主

肅皇帝毅然令撤塑像。
大聖人制作眞度越尋常萬萬矣。
○○○孔子神主議
古聖王議禮制度皆一切取象造化姑無論其
大者即如琴然說者謂上圓下方象天地也前
廣後狹象尊卑也長三尺六寸。象期之日也額
廣五寸。象五行也長二寸四分象二十四氣也
腰廣四寸。象四時也徽十有二象十二月也其
中徽以象閏也非取象造化乎輔但一車轅其
考工記所謂軫之方也以象地也蓋之圜也以
象天也輪輻三十。以象日月也蓋弓二十有八
以象星也非載在周禮者乎。彼其以一琴一轅
之微猶然尚象況於人乎。程伊川先生曰作主
周栗取法於時日月辰趺方四寸象歲四時
高尺有二寸象十二月博三十象月之日厚
十二分象日之辰此載在二程書及性理家
禮甚斑斑可見彼士庶人神主猶然取象況孔子
乎余前於廟制已謂而其三十六即爲七十二。

兩其七十二即爲坤之策一百四十四三其七十二即爲乾之策二百一十六四其七十二即二百八十八三十六七十二皆天地大數矣今觀王制所謂上士食三十六人非三十六乎下大夫食七十二人非兩其三十六爲七十二乎卿食二百八十八人君食二千八百八十人非八其三十六四其七十二爲二百八十八乎次國之卿食二百一十六人君食二千一百六十人非六其三十六三其七十二爲乾之策二百

一十有六乎小國之卿食百四十四人君食千四百四十人次國之卿命於其君者食百四十四人非四其三十六兩其七十二爲坤之策百四十有四乎鄭玄孔穎達但知此爲君十卿祿卿祿三大夫下大夫倍上士而不知所十所倍之數何往非準之造化即周禮儀禮禮記凡所紀載宮室衣服車馬儀章器物其數幾何其高廣幾何其深廣幾何何往非準之造化即周制袞冕十二旒者用玉二百一十六以當乾之策

袞冕九旒者用玉一百六十八以當巽坎艮之策鷩冕七旒用玉百二十以當十二月毳冕五旒用玉七十二以當百四十四之半絺冕三旒用玉三十六以當七十二之半（與漢禮器制度不同）亦何往非準之造化今孔子塑像已撤矣冕像已去矣袞冕章服已釐正矣入其廟升其堂他皆無可見所可見獨木主此木主儼然即孔子假令其制度不取象天地則孔子與一甲者何異將何能自立以享此籩豆八佾之禮樂乎余謂天

數二十有五地數三十乾之策二百一十六坤之策百四十有四期之日三百六十皆易繫辭之文也孔子木主【額】似當高二寸五分以象天數二十有五而其圓【徑】九分以象乾數九以成天圓從玄色以象天玄其【趺】（趺也）似當高三寸以象地數三十而博六寸厚亦六寸以象地數六以成地方從黃色以象地黃其【主】【圓】則孔子也似當高二尺一寸六分以象乾之策二百一十六與額俱博四寸以象四象厚八分以象八

卦從赤色以象文明類以天數二十五圓於上趺以地數三十方於下而孔子以乾策二百一十六位於中四之爲兩儀生四象八之爲四象生八卦以孔子與天地分而言卽所謂參天貳地以孔子與天地合而言卽所謂天覆地載如此則視其外旣無王者衮冕之名而祭其中又有脗合天地之實必如是而後能受享此莫大之禮樂此似亦一說但不知可行否也

○乾爲金爲玉[illegible]或當以玉或當以金書

○額天也趺地也而身則人也孔子主似但當還額趺爲一身見孔子渾然一天地與天地無所分別

○四配神主議

乾以二百一十六坤以百四十四合而爲三百六十震坎艮以一百六十八巽離兌以一百九十二合而爲三百六十一百六十八者長男震中男坎少男艮之策也周制上公衮冕九旒用玉一百六十有八顏子已贈復聖公曾子已贈宗聖公子思子已贈述聖公孟子已贈亞聖公閔子已封費公冉伯牛已封鄆公仲弓已封薛公宰我已封齊公子貢已封黎公冉有已封徐公子路已封衛公子游已封吳公子夏已封魏公子張已封陳公無國邑者曰贈有國邑者曰封卽濂溪亦已封道國公明道已封豫國公伊川已封洛國公晦菴已封徽國公是四配譬之則孔子之長男十哲譬之則孔子之中男周程朱最後出譬之則孔子之少男三男之策凡一百六十八上

公之旒玉亦一百六十八今顏曾思孟上公之號孝已蹙去則上公之衮冕九旒一百六十八玉皆無可考見矣如欲今此數于別於其它七十子與諸儒則莫若卽做一百六十八玉之數以定一百六十有八之制四配木主圖似當高二寸一分六釐而圜其首二分一釐六毫以當乾之策二百一十有六其主趺高三寸八分八釐以再倍坤之策百四十有四而博五寸七分六釐厚五寸七分六釐以四倍坤之策百四十有

四其主身即高一尺六寸八分以象震之策一
百六十八以與上公一百六十八玉之制相合
而博三寸六分以象期之日三百六十。厚八分
以象先天震數四後天震數四。夫乾坤即天地
而四配以乾爲額坤爲趺與孔子以天爲額地
爲趺何異。蓋乾雖爲天而又爲父爲玉爲金爲
首坤雖爲地而又爲母爲文爲衆爲柄與天地
終屬有間故惟孔子參配天地方以天地言而
顏曾思孟則但以乾坤言耳。長男震爲少陽少

陽主日。日一歲凡三百六十。故以博三寸六分
爲四配本體以四配即孔子長男故也。
○震居東方其色青。四配主似當青地朱書。其額
趺亦青色似不必用玄黃。恐嫌於孔子。
○四配主當額自爲額趺自爲趺而身版合縫處
其上當於尺六寸八分之外剡一寸二分五釐
以植於額見其得天數二十有五之半。其下當
於尺六寸八分之外剡一寸五分以植爲趺見
其得地數三十之半。亦庶幾可參天兩地矣。

○十哲神主議
十哲次於四配故四配譬之長男而十哲配之
中男。中男坎也坎於先天其數七。於後天其數
二合之爲九。於先天其位當四十六。三倍之爲
一百三十八於後天其位當二十九故十哲主
身似當高一尺三寸八分以象坎先天之位博
二寸九分以象坎後天之位厚九分以象坎先
天後天之數其額趺並同四配。
坎居北方其色黑。十哲主似當黑地朱書。其額

趺亦當黑色不敢用玄黃。
○十哲主議亦額自爲額趺自爲趺身版合縫處
其上似當剡五分以植於額。其下似當剡六分
以植於趺。蓋十分天數二十有五地數三十之
二也。
○周程張朱神主議
五子產千載後視十哲生也晚故譬之少男。少
男艮也。艮於先天其數八於後天其數三。合之
爲一十一。六倍之爲六十六。於先天其位當五

十五二倍之爲二百六十五於後天其位當三
卞故[illegible]身似當高一尺六寸五分以象艮之
先天之位博三寸以象艮後天之位厚六寸六
分以當艮先天後天之數其額趺並同四配十
哲五子皆以乾爲額以坤爲趺者以其皆與有
乾坤之責乾坤內事所參贊已多故也。
○艮居東北其色淺青[illegible]似當淺青地朱書
其額趺亦當淺青色不敢用玄黃焉
○五子主式亦額自爲額趺自爲趺身啟合縫處
其上似當刻七分五釐以植於額其下似當刻
九分以植爲趺蓋十分天數三十有五地數三
十之三也。
○○兩廡神主議　啟聖祠配享神主議　啟聖
祠從祀神主議
諸子在列代已封伯周制侯伯皆冕七旒用王
百二十。百二十者天有十二辰地有十二野之
數也兩廡啟聖祠[illegible]皆[illegible]天地之間
者其主額似當高一寸二分以象天十二辰而

圓其首九分九釐以從乾[illegible]以亦當
高一寸二分以象十二野其下博六寸厚亦六寸
以從坤數六[illegible]高一尺二寸以象十二月
博二寸四分以象二十四氣厚七寸二釐以象
七十二候十二月即天之十二辰爲之者每一
月得二氣二十四氣亦每月之分而爲二者每
一月得六候七十二候亦每月之分而爲六者
雖有二十四七十二之殊而總之即十有二月。
見兩廡諸子不過効一官於天地非四配十哲
之參贊乾坤者可得而班。故以配哲以乾爲額坤
爲趺而[illegible]獨以天之十二辰地之十二野爲
天地也[illegible]其主制
自當與兩廡諸子同無論[illegible]
[illegible]身似當高一尺三寸高一尺二寸
者以此四子因有子乃有配亦猶閏月因有月
乃有閏皆併之常數之外故[illegible]
僅尺二寸而孟孫輸成[illegible]不當反尺三寸。則
禮有以高爲貴者體有以下爲貴者有以多爲

貫者。有以少爲貴者。少陽之數七而少陰之數
八。公羊說坎艮之策一百六十八而巽離兌之策
八二百九十二。皆以高卑多少爲貴賤等差
耶。
○十二辰始於子。終於亥。亥子皆屬冬北方。黑色
也。國朝及啓聖祠主通上中下似當亦黑地朱
書。
○國朝從祀主啓聖祠配享從祀主式亦額自爲
額趺自爲趺。身版合縫處其上似當刻一分二

釐以合從十二月。其下似當刻二寸四分以擬二
十四氣。十二二十四總之十二辰而已。
禮記外傳既塟之後日中虞祭即作木主以存
神廟主用木者取木落歸本之義天子廟主長
尺二寸。諸侯一尺。夫天子主猶祇長尺二寸。而
洪武十四年所頒孔子主式長二尺三寸五分
幷上雲下趺凡五尺二寸。可謂崇隆孔子之極
矣
○神主用栗

曲禮曰措之廟立之主曰帝。公羊傳曰虞主用
桑練主用栗。用栗者取縝密堅固而栗之意。公
羊說雖自祖考言。然以此推之。孔門木主自皆
當用栗矣。
○神主尺寸
潘氏時舉曰程先生木主之制取象甚精可以
爲世法。然用其制者多失其眞往往不攷周尺
之長短故也。蓋周尺當今省尺七寸五分弱而
程氏文集與温公書儀多誤註爲五寸五分弱

而所謂省尺者莫知其爲何尺。時舉舊嘗質之
晦翁先生。答云省尺乃是京尺。温公有圖子所
謂三司布帛尺者是也。繼從會稽司馬侍郎家
求得尺圖。其間有古尺數等。周尺居其右。三司
布帛尺居其左。以周尺校之。布帛尺正是七寸
五分弱。於是造主之制始定。且文莊曰家禮神
主制度本伊川說而無尺式。後人以潘時舉所
得司馬家二尺式圖於卷首。其一三司布帛尺。
其一即周尺也。近時書肆刻附註等書以校本

短狹之故而所畫之尺亦隨之而短雖其旁書
曰當今三司布帛尺七寸五分弱今世之人豈
識三司尺爲何等尺哉惟鄭林所刻家禮今板
在南監者橫書尺式最爲得體但亦無所準則
今以武林應氏圖及以貨泉錢校定周尺而準
以今之鈔尺使作主者有所擬倣良亦甚便然
朱子曰此非有聲律高下之差不必屑屑然則
孔門諸木主即準以今尺固無乎不可矣

○陷中之制議

家禮木主式刻上五分爲圓首寸之下勒前爲
頷而判之。一居前二居後前四分後八分爲陷
中以書爵位姓名余謂古者此制雖所以棲神
於心然木主象人身剖而判之似亦未恐故孔
門木主陷中之制未敢輕議如欲書其名諱其字
其代其國其郡其縣人其朝某年封其爵謚某
號似但當書於主陰不必陷中也家禮殺其旁
以通中。亦不必然。

○坐向議

曲禮凡席南鄉北鄉以西爲上東鄉西鄉以南
爲上東南爲陽西北爲陰向在陽則坐在陰陰
道尚右向在陰則坐在陽陽道尚左南向者右
在西北向者左在西故皆以西爲上東向者右
在南西向者左在南故皆以南爲上古者几筵
在西神皆東向漢章帝元和二年帝過魯幸闕
里升廟西面群臣中庭北面皆再拜魏正始七
年以孔子爲先聖顏淵爲先師配孔子唐高祖
武德二年以周公爲先聖孔子爲先師配周公

太宗貞觀二年用房玄齡議復聖孔子師顏子
如故先聖皆東向先師皆南向三獻官皆西向
猶有古意自開元二十七年尊孔子爲王之後
始改從南面而配位則西向獻官序立東廡前
行禮執事者升降必由東階以神道向右西階
爲送神之所避右不敢當尊故也宋以顏孟配
享其位在孔子東西面以北爲上其後以王安
石配享今升顏子西坐東向已而黜安石增曾
子子思俱位於東宋史所謂顏曾思孟孔伋孟

軻居正位之東面西向北上爲配位姚燧所謂
江左進曾子子思並顔孟熊禾所謂顔曾思孟
所在學校皆東坐西向正謂是耳丘文莊謂宋
人之制如熊禾所云金人之制則以顔孟與孔
子並列然金史世宗大定十四年國子監言兖
國公鄒國公當於宣聖像左右列之今孟子以
燕服在後堂宣聖側還虛一位禮宜遷孟子像
於先聖右與顔子相對則金雖起自胡屬亦何
嘗以顔孟並列孔子耶夫古者几筵在西神皆

東向而宋金顔曾思孟位皆西向者謂孔子未
王以前神嘗東向今雖南面以西乃舊位故避
不敢居紹興間項安世爲越州教授告先師文
曰當年使者來言爲安世言開元禮先聖東向
先師南向故三獻官皆西向則稽古尚右也今
祀典正位南向配位西向三獻官皆西向則並
而用之也獨此府廟學有司以私意復古使配
位皆東向此古者先聖之位也揆今之法戾古
之義先師其不安於此也安世用惕然不敢寧

處擇日奉安先師於西向故位不敢不告朱子
滄洲精舍釋菜儀先師南向配位皆西向又曰
孔子居中配位當列東坐西向觀此則宋制四
配非東西參列可知然 今制則一左一右東
西參列稽以時爲大當必以從今爲是如必欲
從古則孔子亦不必以從周爲說矣

孔廟禮樂考卷之一終

孔廟禮樂考卷之二目錄

配享

配位說

從祀

孔門弟子四字歌

孔門弟子三字歌

孔門弟子二字歌

孔門弟子同異考

姓名同異　姓同異

名同異　字同異

邑里同異　年齒同異

倫序同異

正爵秩

正諱名

正位次

位次說

大明會典位次

會典祀典禮樂志位次同異

周末儒年表

漢儒年表　隋儒止王通一人不必作年表

唐儒止韓愈一人不必作年表

宋儒年表說　元儒止許衡一人不必作年表

宋儒年表一　以生之先後為序

宋儒年表二　以卒之先後為序

明儒年表

考定東廡位次

考定西廡位次

孔廟禮樂考卷之二

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學澧州董漢儒校

配位說

祀典有主有配禮記郊特牲云大報天而主日方氏以為天尊而無為可祀之以其道不可主之以其異故止以日為之主猶之王燕飲則主之以大夫王嫁女則主之以諸侯是則所謂主也祭義云郊之祭大報天而主日配以月陳澔云有其祀必有其配故又配以月猶祀社必配以句龍氏（即祭法所謂共工氏之子曰后土能平九州故祀以為社者）祀稷必配以后稷（即祭法所謂棄繼之故祀以為稷者）是則所謂配也主必有配者何春秋傳所謂自外至者無主不止是也主無二配者何夏文愍所謂郊廟之尊明不敢瀆是也故西惟以以高祖配天東漢惟以光武配帝最得三代遺意至唐初始有專配之事矣然垂拱中禮官布告郊丘諸祠雖有三祖同配之禮而開元十年明皇即罷三祖同配是唐制亦惟一配宋至道三年親郊圜丘雖以太祖太宗並配而景祐

二年仍以太祖定配其後雖三祖同配至楊畋王珪極言非禮而嘉靖七年仍以太祖定配是宋制亦惟一配國朝享先農惟配以后稷祭太社惟配以句龍祭太稷惟配以后稷是祀典之惟用一配已振古於茲矣孔廟之禮自晉魏正始七年以顏淵專配孔子而晉魏宋齊梁陳北齊後周隋書皆因之是前代孔廟亦惟一配貞觀二十二年雖以左丘明卜子夏二十二人並配永徽中雖改周公為先聖孔子為先師顏子左丘明等為從祀而顯慶二年以長孫無忌等之議復行改正是唐初孔廟亦惟一配總章元年雖贈顏淵太子少師曾參太子太保而開元八年李元瓘猶奏曾參孝道可崇獨受經於夫子塑惟二十二賢從享而詔曰曾參大孝德冠同列特為塑像坐於十哲之次是唐宋孔廟亦惟一配後唐長興二年博士蔡同文奏以兗公顏子配坐以閔子騫等為十哲宋初增修先聖亞聖十哲塑像而太祖親替孔顏令命官釋奠諸祠皆仍舊制是五代宋初亦惟一配至神宗元豐七年以孟子與顏子並配然後配享有

二徽宗崇寧元年。以王安石與顏孟並配。然後配享有三。欽宗靖康元年。黜安石配享。至咸淳三年。以曾子子思並配。然後配享有四。夫前代夘廟一配者。即羣議以爲是。而增置三配。三配者。即羣議以爲非。且文宣廟惟顏子一配。武成廟惟張良一配。此皆倣古非無二配之意。爲之。而今者孔庭乃有四配。與夘配不同者。蓋天道至尊。而下臨享祀。非有主則不臨。方氏所謂無主不止是也。若孔子則與顏曾皆本爲一體。與天道人道不同。即多配固亦無害。但既乃既休

之義。謂之曰配。須取與孔子相近者。方可配之。顏淵去孔子僅未達一間。無論矣。子思闡聖蘊。直接眞傳。曾子誠身。孟子盡性。去顏子果皆無幾。以之配享允爲無忝。但周茂叔崛起千載。闡明聖學。程明道中和純粹。其體聖太。張子厚西銘。正蒙。思精理到。程正叔朱元晦。衛道最嚴。任道甚勇。皆有功後學。乾坤宇宙。自孔子視之。僅如一息。何論異代。千載之下。苟有身任道統者。即如及門受業。何必同時。況孟子去孔子百有餘年。旣非弟子。孟子旣可配享。則百年之後與千載之後何異。恐五君亦未必果不可配享也。又以爲五子產於千載之後。不宜踰越七十子之上。則夾室之議。似亦無害。如以爲配位不宜太多。則朱子謂明道如元氣之會。渾然天成。又謂其太類顏子。不知可獨以明道配享否也

孔門弟子歌

四字

漆雕徒父　澹臺滅明　公祖句茲　咸登聖門

三字

漆雕開兮漆雕哆司馬耕兮巫馬施步叔乘兮叔仲會宓不齊兮任不齊罕父黑兮穰駟赤端木賜兮顓孫師南宮适兮左人郢石作蜀兮公孫尼公孫龍兮公孫輿如公西赤兮公西蒧公良孺兮公夏首公肩定兮公冶長公晳哀兮奚容蒧公伯寮兮句井疆顏之僕兮施之常蒧若箴兮仍未詳

二字

顏路顏回顏祖　顏高顏噲顏辛　顏何冉雍冉季
冉求冉孺冉耕　秦商秦非秦祖　秦冉曾點曾參
原憲原亢陳亢　卜商商澤商瞿　縣亶縣成閔損
申棖申黨仲由　孔忠言偃有若　后處伯虔宰予
邽巽梁鱣燕伋　曹卹鄭國樊須　樂欬鄡單狄黑
琴牢康漆榮旂

七十子同異考

名數同異

家語七十二弟子解凡七十有六人史記仲尼弟子列傳凡七十有七人漢文翁石室圖凡七十有二人以家語視史記其同者凡七十有三人其異者家語多陳亢縣亶琴牢三人史記多公伯寮秦冉鄡單顏何四人以家語視文翁石室圖其同者凡六十有四人其異者家語多公西輿縣亶原桃公有公夏守句井疆邽選縣成八人文翁石室圖多蘧瑗秦冉林放奚容蒧四人以史記視文翁石室圖其同者凡六十有七人其異者史記多公伯寮公夏首公肩定鄡單句井疆縣成原亢籍邽巽公西輿如十人文翁石室圖多琴牢陳亢蘧瑗林放奚容蒧五人其同異大畧可槩見者如此。

姓名同異

薛　邦（家語作薛邦子冉占史作鄭邦）　史記作鄭國

邽　選（家語作邽選素選曰文翁圖作國選蓋避漢高祖諱也）　史記作邦巽

奚　蒧（家語作奚蒧文翁石室圖作奚蒧又作容蒧）　史記作奚容蒧

姓同異

原 憲 盧乃作仲憲

穰駟赤 家語作穰駟赤 史記作壤駟赤

石 處 家語作伯處 史記作后處

鄡 單 史記作鄡單 徐廣曰一云鄔單

宰父黑 家語作宰父黑 史記作罕父黑

句井疆 家語作勾井疆 史記作句井疆

懸 成 家語作懸成 史記作鄡成 懸即懸字

石作蜀 家語作石子蜀 史記作石作蜀

名同異

公冶長 索隱曰家語云名萇

南宮适 史記作南宮括 家語作南宮韜 一本作縚

曾 點 家語作曾點 史記作曾蒧

顏 由 家語作顏由 史記作顏無繇

漆雕開 家語作漆雕開 先聖大訓作漆雕憑

司馬耕 史記作司馬耕 家語作司馬黎耕

琴 張 論語家語俱作琴牢

申 棖 家語作申續 漢文翁禮圖作申堂 史記作申黨

顏 辛 家語作顏辛 史記作顏幸

巫馬期 史記作巫馬施

梁 鱣 家語作梁鱣 史記作梁鱣

公析哀 家語作公晳哀 索隱曰一作公析克 史記作公晳哀

冉 儒 家語作冉孺 史記作冉孺

公孫寵 家語作公孫寵 史記作公孫龍

漆雕侈 家語作漆雕侈 史記作漆雕哆

漆雕從 家語作漆雕從 史記作漆雕徒父

顏 刻 家語作顏刻 史記作顏高

公良儒 家語作公良儒 史記作公良孺

公夏守 家語作公夏守 史記作公夏首

公 肩 家語作公肩 文翁石室圖作公肩定 史記作公堅

顏 相 家語作顏相 史記作顏祖

榮 祈 家語作榮祈 史記作榮旂

左 郢 家語作左郢 史記作左人郢

公祖茲 家語作公祖茲 史記作公祖句茲

原 桃 家語作原桃 文翁石室圖作原亢 史記作原亢籍

燕 級 家語作燕級 史記作燕伋

奚容蒧 家語作字子晳一本作字子晳 史記作字子晳

燕級 家語作字子思 史記作字子思

顏之僕 家語作字子叔 史記作字子叔

邽選 家語作字子斂 史記作字子斂

狄黑 家語作字晳之一作子晳 史記作字晳

公西蒧 家語作字子上 史記作字子尚

施之常 家語作字子常 史記作字子恒

邑里同異

公冶長 家語作魯人 史記作齊人

高柴 家語作齊人 史記作衛人

漆雕開 家語作蔡人 史記作魯人

樊須 家語作魯人 史記作齊人

巫馬期 家語作陳人 史記作魯人

公孫寵 家語作衛人 史記作楚人又云[illegible]人

秦商 文翁石室圖作魯人 史記作楚人

奚蒧 文翁石室圖作晉人 史記作衛人

燕級 文翁石室圖作秦人 一作魯人

叔仲會 家語作魯人 史記作晉人

年齒同異

言偃 家語作少孔子三十五歲 史記作少孔子四十五歲

澹臺滅明 家語作少孔子四十九歲 史記作少孔子三十九歲

高柴 家語作少孔子四十歲 史記作少孔子三十歲

樊須 家語作少孔子四十六歲 史記作少孔子三十六歲

有若 家語作少孔子三十六歲 史記作少孔子十三歲

梁鱣 家語作少孔子三十九歲 史記作少二十九歲

叔仲會 家語作少孔子五十歲一本少五十四歲

倫序同異

高柴 家語作高氏別族 文翁石室圖作敬仲高傒十代孫

孔弗 家語孔弗字子蔑作孔子兄弟 史記孔忠字子蔑作孔子兄孟皮之子

正複姓

公祖句茲　公孫尼　公孫輿　公孫龍

公西赤　公西蔵　公冶長　公晳哀

公肩定　公夏首　公良孺

公祖句茲者此蓋姓二字名二字公孫尼公孫輿公孫龍公西赤公西蔵者此蓋姓二字名一字皆易辨公冶長夫子子壻學者素又知公冶為姓長為名亦不論獨公晳哀公肩定公夏首公良孺其誤為姓誤為名不可知然愚觀春秋列國凡公氏多複姓無獨以公字為氏者蓋當時諸大夫公族多以王父字為氏如魯大夫季悼子之子靖字公父則其後自有公父氏（公父文伯魯大夫）如季悼子之子鞅字公之則其後自有公之氏（公之魚魯大夫）如衛悼公子堅字公石則其後自有公石氏如衛獻公子蕭字公南則其後自有公南氏如衛獻公子嘗字公叔則其後自有公叔氏（公叔文子）如衛公子縶字公孟則其後自有公孟氏且魯有公山氏（公山不狃）公儀氏（公儀休公儀仲子）公叔氏（大夫）公罔氏（公罔之裘）公明氏（公明高公明儀）公若氏（公若藐）公伯氏（公伯寮）公斂氏（公斂處父）公輸氏

（公輸般）公祖氏公索氏公罔氏衛有公文氏（大夫公文要）公賓氏（晉大夫公賓庚）公明氏（大夫公明賈）齊有公冉氏（魯人）公王氏（公玉丹）何承天姓苑鄭樵通志王應麟玉海復有公正氏（公正詰）公古氏公乘氏公行氏公旂氏公伯氏公士氏公上氏公師氏公沙氏公孫氏公荊氏公金氏公族氏公緒氏公綦氏公朱氏公戶氏公仲氏公牛氏而孔子弟子復有公冶氏公西氏公何氏公孫氏皆複姓無以公為氏者蓋列國諸大夫既不能獨以一公字為氏則其孫豈不能獨以一公字為姓耶則公晳氏公肩氏公夏氏公良氏皆複姓不當單較若耶魯昭公公子衍公子為雖以公父字為其字獨以公為氏然古者以王父字為氏公衍公為必四五十年後其孫已少長方以其字為氏又必三四十年然後其族姓繁其四世族姓亦必年已十七八方能從孔子游昭公二十五年申申孫如齊則孔子已年三十五又三十八年而孔子已卒安得二十八年之間公衍公為遽有四世孫十七八歲者為孔子弟子乎則公晳公夏公良公肩之為複姓而必非公　亦

不待辯說而自明矣。

公晳哀

公晳氏其先本姬姓衛公子黑背字子晳故其後以公晳爲氏鄭之公孫黑亦字子晳然其後以子晳爲氏非公晳衛既有公晳氏則公晳必複姓公晳哀當改書先賢公晳子無疑

古人多名哀觀公牛羊角皆複姓而古人公牛哀羊角哀皆以一哀字命名可見。

公肩定

公肩氏家語作公肩定史記作公肩定通志作公堅定宛委編作公肩定觀禮記有公肩瑕則公肩必複姓公肩定當改書先賢公肩子無疑

公夏首

公夏氏其先本嬀姓陳公子少西字子夏故其後以公夏爲氏觀王海載魏有公夏浩則公夏必複姓公夏首當改書先賢公夏子無疑。

公良孺

通志高姓譜皆定熲公良爲複姓必非無據古人多以一孺字命名觀七十子有冉孺則公良必複姓公良孺當改書先賢公良子無疑。

叔仲會

叔仲氏其先本姬姓魯公子牙之後公孫茲生二子長得臣次彭生得臣爲叔孫氏彭生爲叔仲氏有叔仲皮叔仲惠伯叔仲昭伯叔仲穆子叔仲會其族也叔仲既複姓則叔仲會當改書先賢叔仲子無疑。

步叔乘

春秋時列國羣公子多字某叔某叔如仲孫叔孫季孫之類至一再傳其孫即以王父字爲氏故以某叔爲姓者獨最多如周有榮叔氏王叔氏魯有子叔氏公叔氏惠叔氏衛有公叔氏太叔氏仲叔氏晉有中叔氏陶叔氏鄭有共叔氏滕有滕叔氏楚有中叔氏秦有廖叔氏則步叔必複姓以其沉千家姓已可證步叔氏當晉出魯都爲複姓則步叔乘當改書先賢步叔子無

錢

（今刊本書先訛句子為非）句井疆

句井乃共工氏之後為土正句氏乃勾芒氏之後為木正通志有鉤弋氏勾龍氏穿井氏關西有穿井氏則勾井必複姓則勾井疆當改書先晉勾井子無疑

（今刊本書先訛稷子為非）稷駟赤

田稷苴之後為稷氏鄭穆公公公子騑字子駟其後為駟氏皆非即稷駟稷駟自別有氏吳沈千家姓載稷駟出京兆為商音宛委編已定載稷駟複姓則稷駟赤當改書先晉稷駟子無疑

（今刊本書先訛左子為非）左人郢

古人本周禮多以官為姓氏如周之王人氏封人氏魯之雍人氏（雍人高）周國人氏（國人華）衛之行人氏（行人蟜過）陳之行人氏（行人之儀）晉之寺人氏（寺人披）宋之廚人氏（廚人濮）齊之徒人氏（徒人費）雖未必盡姓氏然晉之閽人氏（閽人嬰）鄭之子人氏（子人九）則皆著姓所謂左人者蓋周官左封幾之官猶周有北人氏（北人無擇）楚有左史氏（左史倚相）左尹氏（左尹郤宛）右尹氏（右尹子革）秦有右師氏（右師鞠龍）宋有右師氏（公子中）晉有右行氏（右行辛）衛有右宰氏（右宰穀）鄭樵通志吳沈千家姓皆定載左人出魯郡為複姓則左人郢當改書先晉左人子無疑

（今刊本書先訛石子為非）石作蜀

石作氏本周公之子胙侯子孫因避地改為作氏故後世鮮知者陳士元名疑已定載石作複姓則石作蜀當改書先晉石作子無疑

（今刊本書先訛奚子為非）奚容蒧

古複姓有奚容氏然奚容氏則奚容必複姓且春秋時

多以一蒧字命名即孔門已有曾蒧公西蒧則此奚容蒧意必蒧其名而奚容則其姓陳士元名疑既定載奚容複姓則奚容蒧當改書先晉奚容子無疑

（今刊本書先訛宰子為非）宰父黑

古姓氏如周之宰父氏魯之公父氏（大夫公父歜即公父文伯）富父氏（富父終甥 富父槐）晉之夏父氏（夏父展）宋之夏父氏（大夫夏父弗忌）事父氏（事父）鄭之封父氏（大夫封父貞）楚之慶父氏（慶父）趙之徒父氏（徒父）通志之甲父氏單父氏庫父氏皆複姓則宰父正其類況通志千家姓已

宰父氏出魯郡爲殷姓則宰父黑當改書先賢宰父子無疑。

按通志萬姓譜殷姓內皆無宰父氏其宰父皆作宰父孔子門人名以官爲氏故太師氏師氏司馬氏司寇氏司徒氏司空氏司城氏司工氏司功氏司鴻氏史氏御史氏太史氏內史氏王史氏侯史氏祝史氏左史氏右史氏左尹氏右尹氏連尹氏季尹氏沈尹氏芋尹氏箴尹氏樂尹氏古尹氏藍尹氏清尹氏工尹氏門尹氏監尹氏陵尹氏應尹氏宰氏宰氏氏

右宰氏皆以官爲名 父氏掌宰氏宰氏氏右宰氏左尹氏右尹氏連尹氏之類家語孔子弟子作宰父黑最是 父下已定載孔子弟子宰父黑 宰父黑遂相沿至今耳似當改正

左丘明

周既有浮丘氏 魯既有謝丘氏瑕丘氏 齊既有梁丘氏 陶丘氏 閭丘氏 楚 莢丘氏 淄丘氏 余丘氏 曼丘氏 楚丘氏成丘氏 丘氏晉既有虞丘氏 狐丘氏 吾丘氏衛既有商丘氏鄭既有營丘氏 宛既有岑丘氏 莒既有渠丘氏 著丘氏楚既有軒丘氏 何丘氏 姓宛既有達丘氏 毛丘氏 敝丘氏崎丘氏北丘氏萬姓譜又有龍丘氏 渠丘氏鄭丘氏 曹丘氏 蛇丘氏安丘氏桑丘氏水丘氏 公丘氏乘丘氏則左丘當是複姓所謂左 在左丘遂以命

氏亦猶西門氏 北門氏 南宮氏 北宮氏 東郭氏 南郭氏 北郭氏 東閭氏西閭氏市南氏社南氏社北氏東里氏東方氏東野氏南野氏各以其所居地爲氏安可謂左乃姓丘明乃名也然左丘與夫子同時夫子以哀公十六年卒矣不應終哀公之世左丘猶存先儒謂春秋傳者乃左史倚相之後世爲楚左史因以左爲氏一姓左史氏非左丘明觀左傳載楚事獨詳則此說當是第相沿既久恐未易改耳

公冶長

通志複姓有幽冶氏（幽冶子覽）古冶氏故公冶氏爲複姓

南宮适

按武王十亂有南宮氏（南宮括）宋有南宮氏（南宮長公 南宮牛）楚有南宮氏（楚大夫南宮極）故南宮氏爲複姓。

巫馬施

通志複姓宋有白馬氏將馬氏乘馬氏（乘馬績 乘馬延年）騶馬氏（騶馬鑣）漢有駁馬氏（駁馬少伯）駁馬氏趣馬氏（趣馬思）故巫馬氏爲複姓。

公羊高

通志複姓衛有端羊氏（衛端羊鵠）楚有屠羊氏（屠羊說）莒有苑羊氏（莒大夫苑羊牧）齊有浩羊氏（齊大夫浩羊雍）修羊氏（修羊）故公羊氏爲複姓。

穀梁赤

通志複姓魯有中梁氏仲梁氏（仲梁懷 仲梁闕）衛有騶梁氏（衛將軍文子生慎子會會生彌牟梁故其後遂爲騶良氏）魏有魏梁氏楚有諸梁氏秦有將梁氏卜梁氏故穀梁氏爲複姓

高堂生

通志複姓漢有高堂氏（漢和帝尚書令高堂芝 高堂隆作人）魏有高堂氏（魏高堂隆 高堂崇）晉有高堂氏（高堂伸）故高堂氏爲複姓

此叢左丘明公冶長南宮适巫馬施公羊高穀梁赤高堂生之下不復云左丘明當改書先賢左丘子無疑者是神主舊題原知左丘等爲複姓已書先賢左丘子矣非若句井疆櫟鄡亦等神主舊題至誤以姓爲名以名爲姓故須與剖斷明白悉當書先賢句井子無疑云云也

正諱名

句井疆當復更爲勾井疆

姓氏有勾井無句井以勾作句避宋高宗諱耳夫二名不偏諱今以高宗名構不獨避其字且至避其音似亦太過惟前代忌諱故勾濤則本音鉤光祖則勾字旁加金字勾龍如淵則勾字[illegible]加龍字句思則勾字易口字絢紡則句字旁加絲字可謎則句字上加草字勾氏之易爲鉤氏勾氏之加爲勾龍氏勾氏之易爲句氏已異矣而句氏復易爲鉤氏復易爲苟

氏姓氏既更世系莫辯不出百年必有以同姓爲婚媾者而其原皆起於忌諱太過千載以來獨

昭代避　御諱之法最寬

聖度恢宏眞度越前代萬萬矣。

鄭國當復更爲辟邦　邽巽當復更爲邦選

家語辟邦字子徒史記作鄭國字子徒漢高帝諱邦漢以避帝諱故遂易邦爲國又以辟國音相近不許讀復展轉更易遂至移邦字右旁於姓而易辟爲鄭家語邦選字子歛史記作邽巽字子歛文翁石室圖作國選此亦以避高帝諱或取邦與邽字相近而易邦爲邽或取國與邦義相當而易邦爲國邦字既易又其後展轉顛錯遂至去選字下方而易選爲巽夫辟邦之邦猶名也易其名猶可也若邦選之邦則其姓累世所傳姓可易耶今以避帝諱乃至并前代賢者名與姓並易之此與宋眞宗諱恒乃至易桓卦爲常卦何異司馬遷父名談漢臣自不得不從當世諱家語但在今誠以鄭國仍更爲辟邦邽巽仍更爲邦選或亦足慰籍二千載地下矣。

均一邦選也而或訛爲邽巽或訛爲國選者蓋當時第有詔令凡值帝諱必改避它字未必有令甲云遇某字必易爲某字遇某字必易爲某字故天下遇帝諱各得以己意審度或第取義相近或第取音相近或第取文相近改更之邦之於國是所謂義相近邦之於邽選之於巽是所謂文相近辟之於國與之於鄭是所謂音相近夫前賢有定名矣而紛紜變易至令人不可辨識漢法之過嚴如此。

舊前人所未發 正位次

孔廟享祀諸儒自四配十哲之外東廡以澹臺滅明原憲南宮适商瞿等爲序西廡以宓不齊公冶長公晳哀高柴等爲序不知何據如以爲論語則史記載澹臺滅明少孔子三十九歲宓不齊少孔子四十九歲其年皆少不宜反居商瞿少孔子二十九歲高柴少孔子三十歲者之上如以爲循孔子家語七十二弟子解之序則家語首澹臺滅明次高柴次宓不齊次樊須次有若次公西赤次原憲與今兩廡序次不

合如以爲循闕里志從祀之序則闕里志首滅明次不齊次适次長次憲次公晳哀次曾點次顏無繇次柴亦與今兩廡序次不合至於文翁石室圖序次尤未暇論不知其以何爲據如以爲循史記仲尼弟子列傳之序則弟子列傳自滅明至漆雕開雖同而司馬耕樊須有若公西赤之後又復互更互易不知何說大氐開元時所定從祀之位皆盡循史記仲尼弟子序次此制一定遂歷代相沿以至於今耳夫泃追責因因之誠是孔子謂吾猶及史之闕文又謂君子於其所不知蓋闕如又謂多聞闕疑九思豈敢謂所定諸位猶有未核總之世代綿邈載籍殘缺即欲論德於何所考其小大即欲論齒於何所徵其長幼豈可復取已定之位更紛紛易置耶但方今廡制若以其神主東西相參會而爲一以考其前後序次則公羊高乃周末齊人而反在七十子申棖之前伏勝秦漢間人而反在七十子顏噲之前孔安國漢武時人而反在周末穀梁赤之前董仲舒漢景武時人而反在漢初高堂生之前王通隋人而反在漢武時毛萇

之前周惇頤宋太宗時人而反在漢晉時后蒼之前歐陽修宋真宗時人而反在漢平帝時杜子春之前張載宋仁宗時人而反在唐昌黎韓愈之前程頤本弟而反在其兄程顥之前朱熹本宋孝光時人而反在宋神哲司馬光之前薛瑄正統時人而反在宋寧宗時陸九淵之前王守仁嘉靖時人而反在元許衡之前其餘前後稍稍倒置尤有不能盡言者若謂兩廡神主惟以從祀前後之歲年爲序不以諸儒前後之世次爲序則董仲舒祀於洪武二十九年亦不宜躋於淳祐

元年所祀周惇頤程顥張載之上王通祀於嘉靖九
年不宜躋於唐貞觀二十一年所祀毛萇之上后蒼
歐陽修祀於嘉靖九年不宜躋於貞觀二十一年所
祀杜子春之上胡瑗祀於嘉靖九年不宜躋於宋淳
祐元年所祀朱熹之上而方今　國朝所祀諸儒之
王守在唐宋所祀諸儒之上又君嘗以升祀前後之
歲年爲序粗爲習悉心玩之大氏議禮者惟以前代
所定東西廡爲定制原在東廡者即仍居東廡原在
西廡者即仍居西廡不復東西以次遞遷如東廡第

二十八位顏何已黜即以東廡第二十九位秋黑居
之不復移西廡第二十八位秋黑曾於東以補之如
東廡第二十七位荀況已黜即以東廡第二十八位
穀梁赤居之不復移西廡二十七位公羊高於東以
補之如西廡第十六位公伯寮已黜即以西廡第七位
樊須居之不復移東廡第七位司馬耕於西以補之
如西廡第十八位秦冉已黜即以西廡第十九位公
肩定居之不復移東廡第十九位奚容蒧於西以補
之此雖簡便然東廡移祀改祀並祀黜祀若不倫

黜顏何者況劉向鄭衆盧植服虔王肅杜預九人而
西廡移祀改祀並祀黜祀者至有顏無繇蘧瑗林放
秦冉申棖公伯寮戴聖賈逵馬融鄭玄何休王弼范
甯吳澄二十四人西廡之闕既不以東廡之王補之
而說西遞遷者既令遷而令上則周漢之儒及在唐
儒之後唐宋之儒及在漢儒之前此亦其勢所必至
又何怪乎當時議者竟見於西周宗廟之制不以南
北又遷便其說南昭北穆以次遞遷而上使昭常爲
昭而不得混之於穆穆常爲穆而不得混之於昭故

兩廡諸儒之次亦欲倣此行之此誠意在遵古矣復
何言禮家嘗患之昭穆之說即不行之謂當一輩自
爲一世不容混亂矣亦若帝居昭矣子爲帝居穆
矣而此帝無嗣其弟繼立則此弟亦當爲穆設此帝
又復無嗣而又以其弟相繼嗣立則此弟亦復爲穆
商之祖丁爲昭矣不惟其子陽甲繼南庚而立者爲
穆即陽甲之弟盤庚繼陽甲而立者盤庚之弟小辛
繼盤庚而立者小辛之弟小乙繼小辛而立者亦皆
爲穆何者祖丁爲父此爲一輩皆宜居昭陽甲盤庚

小辛小乙俱爲兄弟此又爲一輩自當居穆祖丁南
庚爲昭矣陽甲爲穆矣盤庚本陽甲之弟若盤庚崩
而即遷於南爲昭則是陽甲與盤庚涉於父子而不
得謂之兄弟小辛本盤庚之弟若小辛崩而即遷於
北爲穆則是盤庚與小辛涉於父子而不得謂之兄
弟故同堂異室之制所以惟次第遞遷而上不復南
北互遷者正使一輩自爲一輩不至令兄弟混爲父
子其制何妙若從祀諸儒既非有父子之親又非有
祖孫之倫何嫌何疑而乃亦不復序遷耶譬如宗族

宴會其祖既南嚮而坐矣則其第一世諸子諸侄不
問長幼俱當列坐於東第二世諸孫諸侄不問長幼
俱當列坐於西第三世諸孫諸侄不問長幼又當列
坐於東第四世諸孫諸侄不問長幼又當列坐於西
至若賓朋宴會除分屬天親仍序昭穆之外其餘俱
當以年齒爲序別無它道設譬大禮必需若東遷西
移不免煩亂則人主四時廟享之制惟孟春特礿各
祭於群廟以各全其尊若夏禘秋嘗冬烝則皆奉群
廟之主合食於太祖之前將奉而入將捧而出倏在

於此倏而於彼不以爲禮煩則亂况從祀之位並或
更歷數十年一易或更歷數百年一易乃反以爲歷
雖不復更易何耶譬如孔子在洙泗之上惟顏路顏
淵曾晳曾參之坐席方昭穆截然不易若其餘諸子
凡有自外至者自當論齒隨至隨更東西易席此萬
古不易之理恐不得引昭穆之制以爲說也除隋儒
惟王通一人唐儒惟韓愈一人元儒惟許衡一人無
待序次外其周儒漢儒宋儒請待其先後世次列爲
年表以待更定至於七十子則既不能明辨其德又

不能灼知其年第當據依原席東西互遷不必更移
之說矣

大明會典位次

東一澹臺滅明　西一宓不齊
東二原憲　西二公冶長
東三南宮适　西三公晳哀
東四商瞿　西四高柴
東五漆雕開　西五樊須
東六司馬耕　西六公西赤
東七有若　西七梁鱣
東八巫馬施　西八冉孺

東九顏辛　西九伯虔
東十曹卹　西十冉季
東十一公孫龍　西十一漆雕徒父
東十二秦商　西十二漆雕哆
東十三顏高　西十三商澤
東十四壤駟赤　西十四任不齊
東十五石作蜀　西十五公良孺
東十六公夏首　西十六公肩定
東十七后處　西十七鄡單

東十八奚容蒧　西十八罕父黑
東十九顏祖　西十九榮旂
東二十句井疆　西二十左人郢
東二十一秦祖　西二十一鄭國
東二十二縣成　西二十二原亢
東二十三公祖句茲　西二十三廉潔
東二十四燕伋　西二十四叔仲會
東二十五樂欬　西二十五公孫輿
東二十六狄黑　西二十六邽巽

東二十七孔忠　西二十七陳亢
東二十八公西蒧　西二十八琴張
東二十九顏之僕　西二十九步叔乘
東三十施之常　西三十左丘明
東三十一秦非　西三十一公羊高
東三十二申棖　西三十二伏勝
東三十三顏噲　西三十三孔安國
東三十四穀梁赤　西三十四董仲舒
東三十五高堂生　西三十五[illegible]

周末儒年表

左丘明　孔子後魯人或曰姓左氏或曰官左史或曰楚左史倚相之後非孔子所謂左丘明耻之者。

公羊高　周末齊人卜子夏弟子。

穀梁赤　尸子曰名俶字元始顏師古曰名喜周末魯人卜子夏弟子。麋信以爲秦孝公同時人。

漢儒年表

伏勝　初爲秦博士漢興以尚書教齊魯之間文帝時勝已九十餘。

高堂生　漢興爲博士。

董仲舒　景帝時爲博士武帝時舉賢良爲江都相

孔安國　武帝時考論尚書承詔作傳引序

毛萇　武帝時爲河間獻王博士雖與安國同時然子夏詩序授魯申申授李克克授孟仲子仲子授根牟子根牟子授荀卿荀卿授毛亨亨始授萇則萇視安國差後。

后蒼　宣帝時爲博士官至少府

杜子春　哀平時人受周禮於劉歆東漢明帝永平初年子春已九十。

宋儒年表說

齒與爵俱差異故前代祀典亦有論齒者亦有論爵者古人以德論爵即論德也子路曾晳冉有公西華侍坐章子謂四子侍坐以齒為序則聖門之道似是論齒者宋從祀諸儒雖產於千載之下然既在孔廟即如侍坐於夫子一般其神主次序自當論齒況張載乃二程表叔胡瑗乃太宗時前輩歐陽修產於真宗之朝其在墓表尚稱為先生孫復石介又產於胡瑗之後修作復墓表亦稱之為先生瑗以

仁宗嘉祐四年已卒而胡安國相去三朝以神宗熙寧七年始生今胡瑗之主反在安國之下且歐陽文忠乃周子前輩而其主反在周子之下司馬文正公乃二程子前輩而其主反在二程子之下況廟中坐次以周敦頤程顥歐陽修邵雍張載司馬光程頤胡安國胡瑗張栻朱熹楊時呂祖謙陸九淵蔡沈真德秀為序皆不知何說豈論德不論齒亦不論世代先後邪愚嘗思之孔子家語所謂其人少孔子幾十幾歲其人少孔子幾十幾歲大氐皆根據附會之譚

不足盡信禮記仲尼燕居篇所謂子張子貢言游侍其年齒已不可考矣孟武伯問仁章既先由而後求赤聞斯行諸章可使從政章可謂大臣章亦先由而後求則四子侍坐章由點之序於前求赤之序於後必是論齒顏子在聖門最少閔子之年亦少閔子顏子必不會長於子路盍各言爾志章以顏淵先於季路曰顏淵季路侍閔子侍側誾誾行行章以閔子先於子路此兩章似又是論德聖門坐次既論齒又論德則周惇頤程顥是首闡道學之傳者即先於歐陽修邵雍張載

司馬光何害然愚又思之侍側是偶然侍立或不必論齒故閔子顏子可先子路若侍坐則布席自有定序非造次立侍可比故子路曾晳必先求赤況盍各言志章子路畢竟先對則聖門之論齒可知聖門既論齒恐從祀神主還當以論齒為正余故取宋史列傳宋名臣言行錄宋琬琰錄與其家乘年譜神道碑墓表墓誌銘行狀紀傳傳加考訂而宋時誌狀碑碣定例惟載卒時年月及享年幾何皆未有紀載所生年月者余不得已乃即其卒時年月逆而推之以得

其所生之歲又於諸史乘有載其歲登進士時年幾
十幾歲其歲爲某官時年幾十幾歲其歲能事時年
幾十幾歲者逆推之如載程顥以皇祐二年上書闕
下時年十八呂申公以治平三年薦顥於朝時顥年
三十四楊時以紹興七年除秘書郎時年八十七以
宣和四年罷祠時年七十之類即據此逆推而上參
互考訂以驗知其所生之年果爲某歲其歲謹勒爲
年表於後其一以誕生之先後爲序其一以卒時之
前後爲序其以卒時之前後其爲年表者蓋古人有

以先死者爲前輩之説即孔子亦謂後死者不得與
於斯文故勒爲二表如此然以愚見之兩廡神位終
當以誕生之前後爲序未知是否

宋儒年表一

癸巳 宋太宗淳化四年胡瑗生

按琬琰錄歐文忠公墓表皆載瑗嘉祐四年六月卒
年六十七則逆推而上當爲淳化四年癸巳生者

丁未 宋真宗景德四年歐陽修生

歐文忠年譜載修以景德四年六月二十一寅時
生不必復論之他書皆矣
韓魏公墓誌銘載修以熙寧五年閏七月二十二
日卒年六十六

辛亥 宋真宗大中祥符四年邵雍生

按宋史道學傳宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄
程顥墓誌琬琰錄史纂左編皆載雍以熙寧十年
七月初四日卒年六十七則逆推而上當是祥符
四年辛亥生者

丁巳 宋真宗天禧元年周惇頤生

按宋史道學傳宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄
史纂左編皆載敦頤以熙寧六年六月初七日卒
年五十七則逆推而上當是天禧元年丁巳生者

己未 宋真宗天禧三年司馬光生。

司馬文正公年譜光以真宗天禧三年己未生

蘇文忠公忠清粹德碑及行狀載光以元祐元年

九月丙辰朔卒年六十八。

不必復證之他書矣

庚申 宋真宗天禧四年張載生

按宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄呂大臨狀皆

載載以熙寧十年十二月卒年五十七則逆推而

上當是天禧四年庚申生者。

壬申 宋仁宗明道元年程顥生。

按宋史道學傳宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄

琬琰錄史纂左編皆載顥以元豐八年六月十五

日卒年五十四則逆推而上當是明道元年壬申

生者。

癸酉 宋仁宗明道二年程頤生。

按宋史道學傳宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄

琬琰錄史纂左編皆載頤以大觀元年九月卒年

七十五則逆推而上當是明道二年癸酉生者。

巳 宋仁宗皇祐五年楊時生。

按宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄胡文定銘史

纂左編皆載時以紹興五年四月二十四日卒年

八十三則逆推而上當是皇祐五年癸巳生者。

寅 宋神宗熙寧七年胡安國生 九月二日

按宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄史纂左編皆

載安國以紹興八年四月十二日卒年六十五則

逆推而上當是熙寧七年甲寅生者。

戊 宋高宗建炎四年朱熹生 九月十五日

按宋史道學傳宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄

小學圖皆載熹以慶元六年三月卒年七十一則

逆推而上當是建炎四年庚戌生者。

乙卯 宋高宗紹興五年張栻生。

按宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄皆載栻以淳

熙七年二月卒年四十六則逆推而上當是紹興

五年乙卯生者

乙卯 宋高宗紹興五年蔡元定生

按宋道學名臣言行錄建陽縣志西山蔡氏家志

皆載元定以慶元四年八月初九日卒年六十四
則逆推而上當是紹興五年乙卯生者

丁巳

宋高宗紹興七年呂祖謙生

按宋道學名臣言行錄史纂左編皆載祖謙以淳
熙八年七月卒年四十五則逆推而上當是紹興
七年丁巳生者

己未

宋高宗紹興九年陸九淵生

按宋道學名臣言行錄史纂左編皆載九淵以紹
熙三年十二月卒年五十四則逆推而上當是紹
興九年己未生者

[illegible]

宋孝宗乾道三年蔡沈生

按宋道學名臣言行錄述陽[illegible]九峯蔡氏皆載
沈以紹定三年五月壬辰卒年六十四則逆推而
上當是乾道三年丁亥生者

真德秀生

按伊洛淵源錄載德秀以端平二年五月卒而不載
其年幾何不能逆推以得其所生之年亡無可考
見者

宋儒年表二

己亥	宋仁宗嘉祐四年六月胡瑗卒
壬子	宋神宗熙寧五年閏七月歐陽修卒
癸丑	宋神宗熙寧六年六月周惇頤卒
丁巳	宋神宗熙寧十年七月邵雍卒
丁巳	宋神宗熙寧十年十二月張載卒
乙丑	宋神宗元豐八年六月程顥卒
丙寅	宋哲宗元祐元年九月司馬光卒
丁亥	宋徽宗大觀元年九月程頤卒
乙卯	宋高宗紹興五年四月楊時卒
戊午	宋高宗紹興八年四月胡安國卒
庚子	宋孝宗淳熙七年二月張栻卒
辛丑	宋孝宗淳熙八年七月呂祖謙卒
壬子	宋光宗紹熙三年十二月陸九淵卒
戊午	宋寧宗慶元四年八月蔡元定卒
庚申	宋寧宗慶元六年三月朱熹卒
庚寅	宋理宗紹定三年五月蔡沈卒
乙未	宋理宗端平二年五月真德秀卒

則圖可無疑矣蓋因孔子有後死者之說偶一爲之若信如古人以先死者爲前輩則蔡元定之卒在朱子之前是朱子反爲後輩而元定反爲前輩矣。

明儒年表

己巳　洪武二十二年薛瑄生。

按瑄以天順八年甲申六月十五日卒年七十六則逆推而上當是洪武二十二年生者。

戊申　宣德三年陳獻章生。

按獻章以弘治十三年庚申二月十日卒年七十三則逆推而上當是宣德三年生者。

甲寅　宣德九年胡居仁生。

按居仁以成化二十年甲辰三月十二日卒年五十一則逆推而上當是宣德九年生者。

壬辰　成化八年王守仁生。九月三十

陽明年譜載守仁以成化八年九月丁亥生不必復譜之他書矣。

以嘉靖七年戊子十一月二十九日辛卯卒。

考定東廡位次

第一位澹臺滅明　第二位南宮适
第三位原　憲　第四位商　瞿
第五位漆雕開　第六位樊　須
第七位公西赤　第八位梁　鱣
第九位冉　孺　第十位伯　虔
第十一位冉　季　第十二位漆雕哆
第十三位漆雕徒父　第十四位同　澤
第十五位任不齊　第十六位公良孺

第十七位奚容蒧　第十八位顏　祖
第十九位句井疆　第二十位秦　商
第二十一位公祖句茲　第二十二位縣　成
第二十三位燕　伋　第二十四位顏之僕
第二十五位樂　欬　第二十六位叔仲會
第二十七位邦　巽　第二十八位公西輿
第二十九位施之常　第三十位陳　亢
第三十一位琴　張　第三十二位步叔乘
第三十三位公羊高　第三十四位伏　勝

第三十五位董仲舒　第三十六位毛　萇
第三十七位杜子春　第三十八位韓　愈
第三十九位歐陽修　第四十位周惇頤
第四十一位張　載　第四十二位程　頤
第四十三位胡安國　第四十四位張　栻
第四十五位陸九淵　第四十六位真德秀
第四十七位薛　瑄　第四十八位胡居仁

考定西廡位次

第一位宓不齊　第二位公冶長

第三位公晳哀　第四位高　柴
第五位司馬耕　第六位有　若
第七位巫馬施　第八位顏　辛
第九位曹　卹　第十位公孫龍
第十一位秦　祖　第十二位顏　高
第十三位壤駟赤　第十四位石作蜀
第十五位公夏首　第十六位后　處
第十七位公肩定　第十八位鄡　單
第十九位罕父黑　第二十位申　黨

第二十一位榮　旂　　第二十二位左人郢
第二十三位鄭　國　　第二十四位原　亢
第二十五位廉　潔　　第二十六位狄　黑
第二十七位孔　忠　　第二十八位公西蒧
第二十九位秦　非　　第三十位申　棖
第三十一位顔　噲　　第三十二位左丘明
第三十三位穀梁赤　　第三十四位高堂生
第三十五位孔安國　　第三十六位后　蒼
第三十七位王　通　　第三十八位胡　瑗

第三十九位邵　雍　　第四十位司馬光
第四十一位程　顥　　第四十二位楊　時
第四十三位朱　熹　　第四十四位呂祖謙
第四十五位蔡　沈　　第四十六位許　衡
第四十七位陳獻章　　第四十八位王守仁

孔廟禮樂考卷之三目錄

禮議

禮考

鬱鬯　　酒分

犧牲

粢盛　　庶品

樂章

迎神樂　　初獻樂

奠帛樂　　亞獻樂

終獻樂與亞獻同　　徹饌樂

送神樂　　望瘞與送神同

正前代孔廟獻官升殿降殿之誤

孔廟禮樂考卷之三

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學瀘州董漢儒校

○釋奠之始

釋奠祖文王世子凡學春官（官字當是夏字誤作官）釋奠於其先師。秋冬亦如之。釋奠語已備載通考。無所用復說。當時三代封建諸侯國各有學。故得各釋奠其先師。自秦罷侯置守。釋奠禮始廢。漢與高帝自淮南還過魯。以大牢祠孔子。光武幸魯。使大司空祠孔子。明帝

幸闕里。以太牢祠孔子。安帝祠孔子闕里。第偶一為之。至晉魏齊王芳令太常釋奠。於是始稱釋奠。晉魏南北朝為踵行之。至隋始以仲春秋釋奠州縣學。其本末備載杜氏通典文獻通考。至海茲不復更僕云。

○釋奠儀注

至日漏下初嚴。殿庭燎香燭。設冊嚴樂舞生執事者各序立於丹墀兩旁。設三嚴。贊引引各獻官至于廟門下立候。通贊唱樂舞生各就位。樂生各以序進立於廟庭奏樂之所。司節者分引舞

生至丹陛東西兩階各序立於舞佾之位司節
在東則退至東西班舞生之首在西則退至西
四班舞生之首相向立通贊唱執事者各司其
事各執事亦各以序進就位訖通贊唱陪祭官
各就位衆官就位訖通贊唱分獻官各就位各
贊引引各分獻官至拜位各贊引退立於東西
訖通贊唱獻官就位贊引引獻官至拜位贊引
退立於獻官東西兩旁相向立訖通贊唱瘞毛
血執事者捧毛血正殿由中門出四配東西哲

由左右門出兩廡隨之瘞於坎遂啟俎蓋通贊
唱迎神舞生橫執其籥麾生舉麾唱迎神樂奏
咸和之曲擊柷作樂通贊唱鞠躬拜興拜興
興拜興平身獻官以下俱拜訖麾生偃麾樂止
櫟敔通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者各捧帛執
爵者各執虛爵贊引引前獻官前唱詣盥洗所引
獻官至盥洗所司盥者酌水贊引唱搢笏獻官
搢笏盥畢進巾贊引唱出笏獻官出笏贊引引唱
詣酒尊所引獻官至酒尊所贊引唱司尊者舉

冪酌酒執爵者以虛爵受酒同捧帛者在獻官
前行。
先師帛爵由中門入四配帛爵由左門進各於案
之側向上立贊引隨引獻官亦由左門入唱詣
至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱初獻樂奏寧和
之曲擊柷作樂贊引引獻官至神位前唱跪獻
官跪唱搢笏獻官搢笏捧帛者轉身西向跪進
帛於獻官右獻官受帛贊引唱奠帛獻官獻帛
以帛授接帛者奠於神位前案上執爵者轉身

西向跪進爵於獻官右獻官受爵贊引唱獻爵
獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱
出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身詣讀祝位
讀祝位設于香案前贊引引獻官至讀祝位
麾生偃麾樂暫止讀祝者跪取祝文退立於獻
官之左贊引唱跪獻官并讀祝者俱跪衆官隨
唱衆官皆跪分獻官陪祭官俱跪讀祝者贊引唱讀
祝讀祝者讀畢仍置祝文跪置于祝案上退立
西朝上立贊引與通贊同唱俯伏興平身麾生

擧麾不唱樂生擽奏柷先未終之樂贊引唱詣
復聖顏子神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪
唱搢笏獻官搢笏捧帛者跪于獻官右進帛於
獻官獻官受帛贊引唱奠帛獻官獻帛以帛授
接帛者奠于神位前案上執爵者跪于獻官右
進爵于獻官獻官受爵贊引唱獻爵獻官獻爵
以爵授接爵者奠于神位前贊引唱出笏獻官
出笏贊引唱俯伏興平身贊引唱詣
宗聖曾子神位前唱跪唱搢笏唱奠帛唱獻爵唱

出笏唱俯伏興平身（儀並同復聖顏子世時謁贊唱行分獻禮）
（別具下儀）次唱詣
述聖子思子神位前唱跪唱搢笏唱奠帛唱獻爵
唱出笏唱俯伏興平身（儀並同宗聖曾子）次唱詣
亞聖孟子神位前唱跪唱搢笏唱奠帛唱獻爵唱
出笏唱俯伏興平身（儀並同述聖子思子）次唱復位贊
引引獻官至原拜位立執事者亦隨至酒尊所
立麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱行亞獻禮贊引
詣獻官前唱詣酒尊所引獻官至酒尊所贊引

唱司尊者舉冪酌酒各執爵者以虛爵受酒詣
行至廟始初獻儀贊引引獻官出左門入唱詣
至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱樂奏秩和
之曲擊柷作樂贊引引獻官至神位前唱跪唱
搢笏唱獻爵唱出笏唱俯伏興平身唱詣
復聖顏子神位前唱跪唱搢笏唱獻爵唱出笏唱
俯伏興平身唱詣
宗聖曾子神位前（儀並同復聖顏子）唱詣
述聖子思子神位前（儀並同宗聖曾子）唱詣

亞聖孟子神位前（儀並同述聖子思子）唱復位如初獻儀贊引唱
復位引獻官如前出至原拜位立執事者亦隨
至酒尊所立麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱行終
獻禮贊引詣獻官前唱詣酒尊所唱司尊者舉
冪酌酒唱詣
至聖先師孔子神位前（儀並同亞獻）麾生舉麾唱樂奏敍和
之曲擊柷作樂贊引唱跪唱搢笏唱獻
爵唱出笏唱俯伏興平身唱詣
復聖顏子神位前唱跪唱搢笏唱獻爵唱出笏唱

俯伏興平身唱詣
宗聖曾子神位前儀同詣復唱詣
述聖子思子神位前儀同詣宗聖曾子唱詣
亞聖孟子神位前儀同詣述聖子思子並如亞獻儀贊引唱
復位引獻官如前出至原拜位立執事者不必出廟外俱在
廟內西旁立同候獻畢麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱飮福
受胙先令執事者二人立於神位前案之東。一
捧福酒爵。一捧福胙盤。一跪正壇羊左肩胙置
盤內又令二人先立于廟內西旁候接福酒福

胙贊引唱詣飮福位飮福位乃[illegible]位也贊引
引獻官至飮福位捧福酒捧福胙者轉身立於
獻官東前廟內一執事行至獻官西旁立與捧
爵捧胙者相對贊引唱跪獻官跪唱搢笏獻官
搢笏進福酒者跪于獻官右進爵于獻官贊引
唱飮福酒獻官受爵飮訖西旁接福酒者跪於
獻官左接爵捧福胙者跪於獻官右進胙於獻
官贊引唱受胙獻官接胙訖西旁接福胙者跪
於獻官左接胙捧胙由中門出[illegible]贊引唱[illegible]笏獻
官出笏俯伏興平身復位贊引引獻官
至原拜位立通贊唱[illegible]各官
皆拜通贊唱[illegible]麾生舉麾唱[illegible]
之曲擊柷作樂執事者各於神位前將籩豆稍
移動復立於原位舞生五執其籥與翟司御在
東者進立於東一班舞生之首在西者進立於
西一班舞生之首舉御向上分引舞生於甬道
東西序立相向樂畢麾生偃麾櫟敔樂止通贊
唱送神麾生舉麾唱[illegible]之曲擊柷

作樂通贊唱[illegible]各
官皆拜通贊唱[illegible]
[illegible]執事者各詣神位前跪祝者先跪取祝文
捧帛者以跪取帛俯轉身向外捧祝者先行捧
帛者次之至廟由中門出西配十哲由左右門
出兩廡號帛者取帛由班出通贊唱[illegible]待捧
祝帛者將至瘞所贊引唱詣望瘞位各贊引引
獻官分獻官陪祭官至瘞所祝文一帛九十二
瘞坎祝焚之待焚畢樂畢麾生偃麾樂止贊引通

贊同唱禮畢

○分獻禮惟於東哲西哲東廡西廡總位前設奠一帛總獻一爵凡四帛四爵而已

東哲西哲東廡西廡每處分獻官一員侍殿上

贊引唱詣

述聖子思子神位前時通贊唱行分獻禮各贊引

請各分獻官前同唱詣盥洗所各贊引引各分

獻官至洗所司盥者酌水贊引同唱搢笏各分

獻官搢笏盥畢進巾贊引同唱詣酒尊所引各

分獻官詣尊所同唱司尊者舉冪酌酒各執爵

者以爵受酒與捧帛者俱在分獻官前行各

至堂及兩廡神案之側就神位立伏正廟贊引

唱詣

亞聖孟子神位前時東哲贊引唱詣

東哲神位前西哲贊引唱詣

西哲神位前東廡贊引唱詣

東廡神位前西廡贊引唱詣

西廡神位前各引分獻官各詣神位前同唱跪

各分獻官跪同唱搢笏各分獻官搢笏捧帛者

稱身跪於分獻官右進帛分獻官受帛贊引同

唱奠帛分獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位

前案上捧爵者稱身跪于分獻官右進爵分獻

官受爵贊引同唱獻爵分獻官獻爵以爵授接

爵者奠于神位前贊引同唱出笏分獻官出笏

贊引同唱俯伏興平身復位各贊引引各分獻

官至原拜位立執事者亦隨至酒尊所立麾生

偃麾櫟敔樂止

○祝文

維

某年歲次某甲子某月某甲子朔越某日某甲

子某司某府某衛某州某縣某官某等敢昭告

於

至聖先師孔子曰惟

師德配

天地道冠古今刪述六經垂憲萬世惟玆仲秋春謹以

牲帛醴齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以

復聖顏子

宗聖曾子
述聖子思子
亞聖孟子配尚
饗
蘄州衛經歷吳文炳居京師久頗以書來備述
鳴贊十三聲余謂脫舊本春秋釋奠贊者亦
不可不知因載于後。
鞠躬(作揖)上哀依(拜)興阿恩(起)上哀依(拜)興阿恩(起)上
哀依(拜)興阿恩(起)上哀依(拜)興阿恩(起)上哀依(拜)興
阿恩(起)俯伏

○○質明行事
周禮小宗伯祭之日告時于王雞人大祭祀夜嘑
旦以嘂百官鄭玄曰夜夜漏未盡時也呼旦以警起
百官使夙興則質明在昧爽後時矣禮記子路爲季
氏宰季氏祭逮闇而祭論者以爲不敬他日祭子路
與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而
退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎孔子以子路
知禮者謂神雖屬陰而祭享則已屬陽凡祭皆當於
陰陽之介求之故其時必以質明乃於陽之
交也儀禮特牲饋食乃諸侯士祖禰祭禮而其[illegible]
厥明日夙興則古者祭享用質明自可見唐制[illegible]
子釋奠孔廟未明三刻諸享官各服祭服入文知刺
史乃正則唐制猶有古意不知宋制何所倣遂仲春
釋奠用丑時七刻仲秋釋奠用丑時一刻也夫闇特
昧爽以前時也論者猶謂不敬況丑時一刻七刻乎
丙丁皆火爲皆文明象也議者猶謂丙乃明之初丁
乃明之極孔子主文明其祭日當用丁之文明已盛

若不當用丙之文明未盛若若未明[illegible]祭豈曰用文
明而刻用幽陰豈用丁之義乎況　昭代行夏時夏
時建寅則凡舉大事當從寅刻釋奠就位時當在質
明不必以漏下四五鼓爲敬也況朱子冠昏喪祭禮
凡祭告皆用厥明則釋奠當質明行事可知　庭燎
無用之孔廟者禮書曰古之制禮祭用質明故質明
始將事則亦無所用庭燎爲矣
三獻官
唐貞觀二十年詔諸州釋奠刺史爲初獻上佐爲亞

獻惟士爲終獻縣學令爲初獻教爲亞獻惟士無秩以主簿通爲終獻若闕並以次差攝宋元制亦然獨國朝三獻俱以守令其敬恭過前代遠甚矣。

○分獻

弘治元年尚書周洪謨題奏

孝宗皇帝聖旨尊先師當以禮啟成化初年有所釆只孔子前加籩用大牢改分獻爲分奠其餘儀物俱照永樂年例行是分獻已改爲分奠矣今贊者猶唱分獻官就位行分獻禮以當改正。

○執事者各司其事

唐制其日刺史未至贊唱者先入就位祝二人與執罇罍篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜以下皆再拜大祭日上刺史刺史猶未即次祝史董可先拜乎。　今制獻官未拜時祝史皆不先拜最爲得中。

香

禮記郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌凡祭慎諸此陳澔曰蕭香蒿也取此蕭及牲之脂膋合黍稷而燒之使其氣旁達於牆屋之間是以臭而求諸陽也後世越在中國始有香故凡祭多用香然非古禮以釋奠典重意必焫蕭合羶薌乃可。

○灌

三代重求神殷人先求諸陽故用聲樂周人先求諸陰故灌用鬱鬯郊特牲曰不知神之所在於彼乎於此乎數語其爲於求神者是則升堂奠帛時或先灌然後奠帛似不可少迎神時奏咸和是如殷人先求諸陽奠帛之先必灌是如周人先求諸陰必如此然

後求諸之道乃備歐陽修謂祭禮以酌鬯爲盛正謂是耳。

瘞毛血

陳澔曰有血有氣乃爲生物血由氣以滋死則氣盡而血亦枯矣故血祭所以表氣盛也古者殺牲則必先以毛血告血在內爲告幽毛在外爲告全明表裏皆純善也有虞氏尚有氣周詩信南山啟血毛即此制第三代薦血在殺牲之初而　國朝瘞毛血在迎

神之際爲差有同異耳今謂殺牲在先日若即以毛血告則其去祭日已踰夕恐不肅莫若　今制將迎神然後告毛血尤謂得禮乎

迎神

禮記郊特牲曰殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也周禮大司樂曰凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣殷樂以三闋周樂以九變若此其多者以鬼神良不易格非此固不足以來之宋大觀迎神曲黃鍾宮大呂角太簇徵應鍾羽各一成誠是矣元制黃鍾宮乃至三成大呂角太簇徵應鍾羽乃至各二成雖累與周制九變合然無乃太繁乎　國朝迎神曲既但一奏則唱贊迎神後諸獻官須久立待曲奏已過半然後贊鞠躬方庶幾神已來格不然周樂云九變然後神降安得纔一唱迎神即神已來且可鞠躬下拜耶

○○鞠躬拜

周禮大祝辨九拜一曰稽首謂頭至於地稽留之久而後興拜之最重者也二曰頓首謂以頭至地頓而數起拜之次重者也三曰空手謂頭至於手其中空濶所謂拜手即今拜是也八曰褒拜褒讀爲報謂拜矣又一拜再拜是也古者非君非父母非師但再拜四拜禮已重矣但鞠躬之後其躬已鞠凡興時俱當俯首微躬必不可直躬若即直躬則與平身何異何必待四拜後方唱平身耶故必俟四拜後贊者唱平身然後直躬方爲得禮也

○拜

事師當四拜唐宋第再拜則太簡然唐制至再拜者九宋制至再拜者二十六則又太煩唐宋時非若周席地坐其拜便安得引儀禮僕僕拜爲據依也且唐宋有送神曲而送神乃不拜此何說必若　國朝禮乃得中

三獻

周禮有九獻如以圭瓚酌雞彝之鬱爲一獻以圭瓚酌鳥彝之鬱爲二獻酌犧尊之醴齊爲三獻酌[illegible]

之醍齊爲四獻酌象尊之盎齊爲五獻酌象尊之醍
齊爲六獻酌犧尊之醍齊爲七獻酌象尊之盎齊爲
八獻諸臣酌於罍爲九獻皆是然此皆宗廟祭王與
后洪爲之漢以後卽南北郊宗廟社稷亦但皆三獻
我■昭代亦然無所謂九獻者蓋享祀至九獻則儀
節已太繁恐不肅禮記所謂逮闇而祭日不足繼之
以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣其爲不敬
大矣正謂是也今有謂祭天地宗社皆九獻而孔子
從殺禮僅三獻豈亦未博稽典籍之過抑或若見周

禮大司樂有若樂九變之說不知樂雖九奏而禮但
三獻遂誤以九變爲九獻耶

○○奠帛行初獻禮

我■朝圜丘方澤朝日夕月諸大典禮皆先自阼階
升詣神位前奠帛後由西階降還原位然後復行初
獻大社稷帝社稷儀注奠帛與初獻合爲一禮若以
奠帛無樂章自不得不合而爲一郡縣祭社稷無樂
章奠帛初獻自可以合而爲一。若孔廟則奠帛奏寧
和卽自生民來誰底其盛八句初獻奏安和卽大哉
聖王實天生德八句一曲至八句非頃刻一跪一獻
引時所能竟豈能以兩曲於一時並奏耶唐宋制皆
先登堂奠帛樂作復還至本位。然後初獻今釋奠儀
注乃禮部所頒釋奠樂章亦禮部所頒州縣不奏樂
以奠帛初獻合爲一猶可若郡祭亦復如儀注合而
爲一則奠帛自有奠帛曲初獻自有初獻曲將何以
並奏豈不與禮部所頒樂章自相背戾也哉

○讀祝

廟第當統於尊則祝第當統於一唐元制乃孔子位

旣讀祝顏子位復讀祝是廟有二尊矣且孔子祝
旣云以先師顏子配顏子祝又云從祀配神於禮得
乎必如　昭代但讀祝至聖前乃爲得禮

灌尊

禮記明堂位灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目。
所以盛鬱鬯在六尊之外　今制犧象山罍外似宜
別有尊以爲灌祼周禮鬱人所謂廟用脩者爲宜
豈亦灌尊歟

尊罍

與副焉似當增設以示敬愼

尊冪

以巾覆物曰冪周禮冪人掌共巾冪祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝彝即爵也元劉犧象設堂上加冪即兩廡象尊亦然今郡國尊罍皆有冪故愼之至矣

勺

勺所以酌尊者禮記明堂位夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺周禮梓人爲飲器勺一升龍勺刻畫爲龍頭疏勺刻鏤疏通也蒲勺者合蒲爲鳧頭之形如

蒲草本合而末微開三者皆酌勺柄頭元劉儀先聖先師每座犧尊一象尊一山罍二皆有勺元劉堂上各犧象三堂下設六尊兩廡設象尊皆有勺然不言何者勺爲以爵推之夏爵曰琖殷爵曰斝至周爵方曰爵而今若孔廟飲器但用爵以從周豈勺亦但從周用蒲勺遂已耶

爵

爵所以酌者禮記明堂位爵夏后氏以琖殷以斝周以爵夏爵名琖以玉飾之故其字從玉殷爵名斝稼也故畫爲禾稼周之爵則爵之形也周禮梓人爲飲器爵受一升上兩柱取飲不盡之義措不元釋奠飲器皆曰爵元劉明因之豈謂孔子周人自不必備三代爵當從周制用爵耶

坫

坫所以奠爵者禮記明堂位有崇坫陳澔曰凡物措之得所則無危墜之失主禮器之重者不可不謹故爲此高坫以奠之爵所以交神明其重不于圭故亦

有坫在尊南元劉儀所謂爵皆加勺冪各有坫以置爵詞此今郡國尊罍所或未必皆有坫又無論坫何如爲制矣

杓

禮記禮器曰樿杓以素爲貴鄭玄曰樿白理木孔穎達曰貴素故曰白理木爲杓註禮者以杓乃洗罍具與酌尊之勺異但洗椀罍布無可考見耳

孔廟禮樂考樂章

迎神　樂奏咸和之曲

大太哉大孔仲聖應　道夾德夾尊林崇仲
維夷持夷王黃化大　斯夷民林是蕤宗仲
典南祀蕤有蕤常黃　精林純林並應隆仲
神林其夷來大格夾　於無昭大聖應容仲

初獻　樂奏寧和之曲

自蕤生林民林來大　誰夷底蕤其夷盛應
惟夷師夷神林明林　度林越夾前南聖應
瘞夷帛夾具蕤成林　禮蕤容仲斯夷稱林
黍蕤稷蕤非夷馨林　惟夷神林之夷聽林
大太哉大聖應師夷　實蕤天南生林德夾
作夾樂夾以蕤崇仲　時夷祀蕤無無斁夾
清林酤無惟夷馨林　嘉大牲林孔仲碩夾
薦南修大神林明林　庶夷幾夷昭太格夾

亞獻　樂奏安和之曲

百夾王黃宗仲師夷　生林民林物夾軌蕤
瞻南之夷洋黃洋黃　神林其夷寧林止蕤

酌夾彼夾金林罍夾　惟夷清林且大旨蕤
登林獻南惟夷三南　於無嘻夷成林禮蕤

終獻樂與亞獻同　樂奏景和之曲

徹饌　樂奏咸和之曲以下同

犧夷象黃在大前南　豆無籩南在大列夾
以蕤享黃以蕤薦南　既蕤芬林既蕤潔夾
禮蕤成林樂夾備蕤　人林和大神林悅夷
祭夷則夾受蕤福夾　率夾遵林無無越夾

送神

有蕤嚴南學夾宮仲　四蕤方黃來太崇仲
恪夾恭仲祀蕤事蕤　威夷儀夷雍仲雍仲
歆林茲夷惟夷馨林　神林馭無還南復夷
明林禋林斯夷畢夾　咸南膺林百夾福夾

望瘞與送神同

正前代孔廟獻官升殿降殿樂章之誤

孔廟三獻皆用樂章者是禮記所謂升歌清廟所謂貢酬而工升歌皆是正禮徹饌用樂章者是禮記所謂客出以雍徹以振羽是周禮所謂以樂徹于造余以三家者以雍徹觀之則徹饌用樂章者亦是正禮前代孔廟獻官陞陛降階降陛降階皆用樂章者這是因古來聖賢檢身最嚴一行一動都要教人中韶䕶合律呂故曰趨以采薺行以肆夏又曰行步則有環珮之聲

又曰行則王鑾鳴此等處聖賢以規矩準繩檢人何等嚴齊獻酬神明是天地間大禮前代久主怕獻官行度恣肆不合律呂便是誠意散沒不足以感格神祇故制爲樂章直使獻官一步一趨皆合節奏以爲感格之本宋仁宗景祐中孔廟禮樂其獻官升降升階樂章所云右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏來庭周旋陟降福祉是膺不著孔子一字只虛虛敘說本朝制度及祭時儀物而以周旋陟降四字參之頗似得體但福祉是膺四字必在歆福受胙後方可說得若升陛升階時便說膺福則又太說早了些不合典禮至徽宗須降孔廟禮樂其獻官升降樂奏同安乃云誕興斯文經天緯地功加于民實千萬世笙鏞和鳴粢盛豐備肅肅降登歆兹秩祀前四句全是稱讚孔子與獻官何干視景祐樂章相去何啻天淵縱謂獻官升降原是貢獻孔子亦要從孔子源頭說破幾句然中間必要歸到獻官升降誠恪方

爲得體今者茫茫惟昧只是亂說徽宗多才多藝其所製大晟樂先託於山人李良所造厥後復令大司樂劉昺發揮一番僅有好處今孔廟樂章乃都不及景祐有理豈仁宗時君子滿朝韓范富歐諸公雖不知樂或尚猶知理故耶至于金熙宗大定十四年所頒孔廟樂其獻官升陛升階用姑洗宮以奏肅寧之曲是矣而其樂章乃云巍乎聖師道全德備修明五常[illegible]無疆增崇儒宮適追遺風嚴祀中度登降有容其

降階降陛用姑洗宮以奏安寧之曲是矣而其
樂章乃云惠鹽尼丘垂芳闕里生民以來孰如
夫子新祠鯈然四方所視酹觴告成祇循典禮
都口皆是稱讚孔子其前一章惟登降有容四字
庶幾得體然終是客勝於主不可爲法訛以傳
訛其流之弊果難反正故今章宗須降孔廟樂
其獻官升降樂章用南呂以奏肅寧之曲夫不
奏姑洗而奏南呂已爲非是而其樂章乃云來
冠褒封玄王之宗春秋陳祀玄王之宮洙泗或

溯東山或重此封此祀承之無窮此等樂章是
何詞理祇令人齵然發㗛至胡元所頒孔廟樂
其初獻升降樂章皆以南呂奏同安蓋沿襲金
熙宗大定之制無足深論而其樂章所云大哉
聖功溥海內外禮隆秩宗光垂昭依陟降在庭
搢紳委珮莫不肅雝洋洋如在此樂章陟降在
宮搢紳委珮莫不肅雝洋洋如在四句非是得
體雖大哉聖功溥海內外禮隆秩宗光垂昭代
四句畧覺近些然要設獻官登降嚴恪自合從

孔子一路說來亦未嘗不合體制當時元朝未
必有人而乃能於宋金訛舛之後復能如此得
體豈天將開啟
皇明故有開必先遂以漸歸於典則邪及其後獻官
升殿降殿用南呂奏同安之曲而其樂章盜襲
徽宗舊曲乃云誕興斯文經天緯地功加于民
寔千萬世笙鏞和鳴粢盛豐備肅肅雝雝登降歆茲
秩祀誦齋自肅肅登降四字之外甚是謬亂無
一語得體哉

昭代所定迎神樂之大哉宣聖道德尊崇一章亦此
時同日所須也奠幣樂之自生民來誰底其盛
一章亦此時同日所須也初獻樂之大哉聖王
實天生德一章亦此時同日所須也徹饌樂之
犧象在前豆籩在列一章亦此時同日所須也
送神樂之有嚴學宮四方來崇一章亦此時同
日所須也是迎神之樂奠幣之樂初獻之樂徹
饌之樂送神之樂
高皇帝已皆因仍元樂乃獨於獻官升殿降殿樂然

而不用豈非灼見其緣起而不使之混淆禮樂
典則也耶
高皇帝度越百王如此信爲萬萬非
神聖莫能然矣

七

○鬱鬯
周禮鬱人掌祼器凡祭之祼事和鬱鬯以實彝而陳
之凡祼玉濯之陳之以贊祼事許愼說文曰鬱芳草
也十葉爲貫築百二十貫以煮之爲鬱從臼冂缶鬯
彡其飾也鄭樵曰鬱爲草若蘭唐本草曰苗似薑黃
花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去
皮火乾之出蜀地及西戎蘇恭曰鬱金產西戎胡人
謂之馬迷今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者
佳四月初生蘇圖經曰鬱金出鬱林郡又生大秦國

禮樂考 ○卷三

二月三月有花狀如紅藍其花即香也孔穎達曰爲
宗廟實鬯用鬱者則肆師築鬱金草煮之以和鬯酒
以盎齊泲之以實彝而陳於廟中周禮鬯人掌共秬鬯
而飾之鬯諸說不同鄭康成注周禮鬯人以鬯爲秬
黍孔穎達疏曲禮凡摯天子鬯鬯者釀黑黍爲酒其
氣芬芳調暢故因謂爲鬯是以秬黍即鬯朱子註江
漢秬鬯一卣（見詩經大全圖）蔡仲默註洛誥秬鬯二卣以秬
爲黑黍一稃二米鬯即鬱金香草是又以鬱即鬯證
類本草曰鬱鬯百草之華遠人鬱人所貢芳草合釀

之以降神五音篇曰鬱非鬯又別爲一香草是又以鬯非鬱夫周禮既有鬱人又有鬯人鬯疑若非鬱矣然偏觀本草圖經皆別無鬱草安得謂鬱又別爲一草耶余嘗合周禮兩者而觀之鬱人所掌既云和鬱鬯以實彝而陳之則注於彝中者或者以秬黍釀而和之以鬱金香草之酒也鬯人所掌既云共秬鬯而鬱之則注於卣中者或者以秬黍釀而不以鬱金和之之酒也其不以鬱金和之者以秬黍出河東上黨羊頭山即大雅所謂誕降嘉種維秬維秠乃天地和

氣所生其芬芳已自條暢無所待鬱金周禮註所謂釀黍爲酒芬芳條鬯於上下曰鬯說文所謂以秬釀鬱草芬芳攸服是也禮記周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉以祈神降則鬱鬯乃求神之始所必不可無者鬱金草既廣西廣南江西諸州郡皆有之秬黍既河東上黨任城皆有之則郡國有司似當以致遠物爲恭不可不備況今樂肆曷嘗無鬱金草恐未可諉爲難得也

郊特牲汁獻涚於醆酒註疏汁獻謂摩挲秬鬯及鬱金之汁也秬鬯中有煮鬱又和以盎齊摩挲而泲之出其香汁故云汁獻涚於醆酒也以事酒泲醴齊清酒泲盎齊今泲秬鬱乃用盎齊而不以三酒者五齊卑故用三酒泲之秬鬯尊故用五齊泲之夫泲秬鬯尚以五齊其尊重如是則灌時安可無灌尊又安可無鬱鬯秬鬯也不然禮諸侯來朝以賓禮禮之尚灌用鬱鬯諸侯相朝亦灌用鬱鬯天子賜有功諸侯尚以秬鬯何獨至於孔子而疑之哉

周禮鬱齊獻酌言課用鬱齊但酌以獻之而已

醴齊

周禮酒正掌辨五齊及辨三酒之物一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊一曰事酒二曰昔酒三曰清酒禮記郊特牲曰先王之薦可食也而不可耆也所以交於神明者不可同於所安褻之甚也又曰酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也禮器所謂醴酒之用玄酒之尚皆此意也齊者造作而有節量之名周禮祭祀而用五齊謂非人所飲不致其味特致其義而已太古以明水爲禮其後乃有玄

酒玄酒一變而有泛齊泛齊者既成而泛泛然其滓浮。泛齊一變而有醴齊醴齊既成汁出而渾厚以其醴齊一變而有盎齊盎齊滃然葱白色其味猶得中過此則醍齊其色紅赤又過此則沈齊汁浮於上而滓沈於下。自醴以上猶濁至盎以下則差清此五者皆酒之始猶未可言酒故云齊事酒者味稍薄不可以久酌工事者之酒耳昔酒昔釀熟而已久者則其味已浸厚清酒者醇酒也酒熟久則必醇醇酒則清矣宋元以泛齊醍齊設堂上盂猶知以神道處孔子以盎齊醍齊沈齊三酒設堂下蓋猶知處群弟子諸儒於人神之間視闕里堂上設醴齊盎齊三齊猶爲差善獨國朝諸典制所載第言用犧象用山罍而不明言用何者齊何者酒意者獻孔子用明水玄酒四配以泛齊醴齊十哲以盎齊醍齊兩廡故聖祠以沈齊三酒乎周禮以醴齊爲次而大雅行葦所謂酒醴維醹者乃所以燕父兄必非爲享於祖考而設周頌豐年載芟所謂爲酒爲醴者乃所以洽百禮不獨爲烝畀祖妣而設周禮以清酒爲最下而小雅信南山言祭以

清酒大雅旱麓言清酒既載商頌烈祖言既載清酤又若以清酒爲上尊者以大雅鳧鷖言旨酒既清公尸來燕來寧觀之則尸處人神之間用清酒差爲是恐未可以詩故謂凡祭皆當以醍齊清酒爲上也。

禮記郊特牲縮酌用茅此云醴齊醆酒此云盎齊涗於清此云清酒涗酒色清明謂之明酌縮酌用茅者言欲泲醴齊則先用此明酌和之然後用茅以泲之也醆酒涗於清者清酒冬釀接夏而成盎齊差清故先和以清酒而後泲之以其差清故不用茅也凡作醴齊盎齊當以此爲法唐制孔廟用醴齊盎齊清酒豈本之郊特牲爲之歟。

周禮醴齊縮酌謂朝踐用醴齊必以手縮之而後酌盎齊涗酌謂饋獻用盎齊必以酒泲之而後酌凡酒修酌謂諸臣之胙用凡酒必滌治而後酌也。

犧牲

夏后氏牲尚黑殷人白牡周騂剛自漢高祖過魯以太牢祀孔子章帝幸闕里祠以太牢魏以太牢祀孔子於辟雍於是沿唐歷宋以至[illegible]昭代皆國學用太

牢[illegible]用少牢太牢謂牛一羊一豕一少牢謂羊一
豕一禮以特牲爲貴。太牢次之。少牢又次之。故祀天
惟一犢。祀地惟一牛。皆無羊豕。至社稷宗廟。然後用
太牢。今孔子用太牢。雖不得與天地侔。亦已與宗廟
社稷並。亦典禮隆重矣。而羊白色。豕黑色。僅牢從以
文明騂色。豈不有夏后氏牲尚黑。殷白牡。周騂剛之
意乎。儀禮少牢饋食禮。陳鼎五。三鼎在羊鑊之西。二鼎在豕鑊之西。司馬升羊右胖。髀不升。肩臂臑膊骼。正脊一。脡脊一。橫脊一。短脅一。正脅一。代脅一。皆二骨以並。腸三。胃三。舉肺一。祭肺三。實于一鼎。司士升豕右胖。髀不升。肩臂臑膊骼。正脊一。脡脊一。橫脊一。短脅一。正脅一。代脅一。皆二骨以並。舉肺一。祭肺三。實于一鼎。

內此謂鄉大夫之祭禮。與孔廟釋奠不同。
郊特牲曰。腥之。近人情者非其至者也。郊血。大饗腥。
三獻爓。一獻孰。是故孔子祀太上重血。其次腥。其次爓。至
於孰。斯爲下。孔廟祭雖四者並設。而所陳多以腥。不
以孰。其殆以大饗當釋奠。在郊之下。三獻之上歟。

粢盛

黍稷稻粱者。黍卽秫黍。旱地所種。五月熟。稻凡二種。
有杭稻。卽爲飯以充食者。有糯稻。卽爲粉餈饘飡
以充籩豆者。粱卽粟米。此三穀人無不知。獨不辨稷
爲何穀。而以高粱長大者當之。不知此種今爲蘆粟。
卽所謂秫蜀。有赤白二種。北人多種以釀酒。或飼牛
馬。豈可以之享祀夫子。孔按說文。稷五穀之長。本草
名稷。卽穄。一名粢。楚人謂之稷。關中謂之糜。其米爲
黃米。通志云。苗穗似蘆。而米可食。月令章句。稷秋種
夏熟。歷四時。備陰陽。爲五穀之長。乃穀之最貴者。故
五穀之神爲稷。周弃教民稼穡。樹藝五穀。亦曰后稷。
稷之貴重如此。今乃用飼牛馬秫蜀以爲稷。誤
矣。

庶品 亦前人所未發

今制籩所盛。白餠。黑餠。形鹽。藁魚。周禮謂之鱐 卽周禮籩
人朝事之籩。所盛棗栗榛。卽周禮籩人饋食之籩。所
盛菱芡鹿脯。卽周禮籩人加籩之實。所盛糗餌粉餈。
卽周禮籩人羞籩之實。豆所盛韭菹醓醢菁菹鹿臡。
卽周禮鹿臡有骨曰臡無骨曰醢 卽周禮醢人朝事之豆。所盛脾析
豚拍。卽周禮醢人饋食之豆。所盛芹菹兔醢筍菹魚
醢。卽周禮醢人加豆之實。所盛酏食糝食。卽周禮醢
人羞豆之實。按周禮籩人所掌四籩之實。朝事籩白

黑形鹽醓之外。又有鱻膴鮑魚鱐。[illegible]棗栗榛之
外。又有桃乾橑醢人所掌四豆之實[illegible]韭菹醓
醢菁菹鹿臡之外。又有昌本麋臡茆菹麇臡[illegible]
脾析豚拍之外。又有葵菹蠃醢蜃蚳醢笞菹鴈
醢天下之物衆矣乃獨用此數種。不知其意。云何
先儒亦從來未有言及者。予嘗合籩豆而觀之韭菹
菖本(蒲根)菁菹(蔓菁)茆菹(鳧葵)芹菹(楚葵)深蒲(蒲始生水中子)蓋菹(竹萌)麥(熬麥)
蕡(熬枲實)白(熬稻)餅(熬黍)黑(熬黍)餅(稻米為之)菱芡榛䔿(熬大豆糗為之)粉
餈(豆屑)此十四種皆草屬。筍菹(竹萌)笞菹(箭萌)棗栗桃乾橑
乾梅也。榛。此七種皆木屬。雁醢。此一種乃鳥屬。醓醢(肉汁)
麋臡(有骨)麇臡(鹿而大)脾析(牛百葉)豚拍(豕脅)兔醢䵑食(取狼膋)
食(取牛羊豕肉)此九種皆獸屬。蠃醢(螺)蜃醢(大蛤)蚳醢(蟻子)
此四種皆蟲屬。魚醢膴(以魚肉為大臠)鮑(以魚於糗室乾之出江淮)鱐(乾魚出東海)
此四種皆魚屬。凡祭品所以薦此者。蓋天
地聖神德化及草木鳥獸昆蟲魚鱉。(許慎說文曰二蟲曰昆昆諸與其總名也)蝡同蟲乃。故薦此韭菹等。所以為草作報。薦此筍菹
等。所以為木作報。薦此鴈醢。所以為鳥作報。薦此鹿
臡等。所以為獸作報。薦此蠃醢等。所以為昆蟲作報

薦此魚醢等。所以為魚鱉作報。且省視之。胖告充皆
潔。其肥大豐潔。又足以徵驗德化。果已被草木鳥獸
昆蟲魚鱉。孟子內有摟鷄生鵝。大雅內有鳧鷖。則是
鵝鴨鷄鶩。載籍中亦有之。而不以薦。豈是禮記郊特牲所
謂不敢用常褻味而貴多品。所以交於神明之義也
豕亦家所畜為常褻味。而後用豕者。禮記禮器謂三
牲魚腊。四海九州之美味也。籩豆之薦。四時之和氣
也。郊特牲謂恒豆之菹。水草之和氣也。記禮者既謂
籩豆所薦。皆四時之和氣。皆水草之和氣。則盈天地
問獨其物為鍾和氣而產者。其物非鍾和氣而產者。
惟聖人能辨之。而它人罔不及知。周公制禮。其豈宜
用韭筍鴈豕蠃魚等。而不用鵝鴨鷄等物。此必有辨。
決非泛然為之者。不然。子事父母。婦事舅姑。如內則
所載黍稷稻粱菲蓤之外。尚得用白黍黃粱秫析稌
蕡穀麥麥食蒸食雉羹[illegible]之雀[illegible]之芼羹豕羹
芥醬古茶蓼雞犬羹兔羹之外。尚得用眺桃諸梅諸
椇(一名石李)祖梨桷(小栗)楂(山楂)鴈之外。尚得用爵(雀)雉雉羹
腒(乾雉)鵰鴽羹雞羹鴽鴈也[illegible]

牛羊豕豚鹿兔之外。尚得用牛臞牛胾牛膾牛炙
牛脩犢羊臐羊胾羊炙羔豕臛豕胾豕炙野豕田豕
脯豚麋麕麋腥麋臘麕。麋子麛脯也兔羹大羹馬
狸狐狼蚳醢之外蚳蚍蜉子尚得用蔸蠭子蜂蝎鱐魚醢乾魚
之外尚得用鮮生魚魴鱮魚膾卵醬卵鯤也魚子鱉臛以為
孝子備物。況祭義既云此時具物不可以不備祭統
既云外則盡物。則草木之菹陸產之醢三牲之俎八
簋之實昆蟲之異草木之實皆無所不備乃周禮所
定祭物籩不過二十六。豆不過二十六。父子事父母

婦事舅姑備物之不若此豈非聖人以水土之和氣
為主雖貴備物尤貴辨物莫不有精意於其間邪周
禮而後前漢書後漢書晉書魏書宋書隋書唐書宋史遼
史皆不載籩豆品物惟唐書載大祀用籩十二實石
鹽即形鹽槀魚乾棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈。
而減周禮麷蕡膴鮑魚乾橑等一十四籩豆十二實
韭菹醓醢菁菹鹿臡芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚
胉飽食糁食而減周禮昌本茆菹葵菹深蒲茆菹麇
臡麋臡蠯醢蚳醢蠃醢鴈醢等一十四豆其中祀
用籩十則去糗餌粉餈用豆十則去飽食糁食其小
祀用籩八復去白餅黑餅用豆八復去脾析豚拍與
先制大同小異此必有深意我金制大祀之籩不過
十一無粉餈。而以槀魚易鹽以乾桃易白餅以蓀易
黑餅豆不過十一無糁食而以葵菹易脾析是歷代
以來籩豆之實雖盡倣周禮諸品而多寡變易則原
無定恒至我
聖朝特尊籩豆皆十二其品物壹倣唐制而不盡倣
周禮此正禮記所謂薦不美多品所謂禮有以少為

貴者德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德
者如此則得不以少為貴乎大為可貴如天地而今制
圜丘之祠
天方澤之祀
地亦不過籩豆十二[illegible]考而
祖宗列聖之祭亦不過籩豆十二重莫如社稷而大
社稷之祭亦不過籩豆十二其郊廟社稷籩豆十二
之實皆不過形鹽槀魚棗栗榛菱芡白餅黑餅糗餌
粉餈韭菹醓醢菁菹鹿臡芹菹兔醢筍菹魚醢脾析

脈胉餕食糝食而
憲宗所定釋奠之制盡皆如之則所祀孔子之禮已
同於郊廟社稷何以復加況既以孔子爻為大夫子
為士葬以大夫祭以士爻為士子為大夫葬以士祭
以大夫之論推之樂舞是孔子象德者是就孔子身
上看底孔子是大夫禮當從殺今不問京師郡國皆
舞六佾者正是彷彿爻為大夫則葬以大夫爻為士
則葬以士之意兩京國子監釋奠用太牢牛羊豕十
籩十豆天下各府皆用樂此正是彷彿祭以大夫之

意天下府州縣釋奠止用少牢羊豕八籩八豆天下
各州縣皆不用樂此正是彷彿祭以士之意斟酌損
益至精至當可以為萬世法矣儻或更從盛典於太
學釋奠則籩豆仍用十二以遵成化十二年原定之
制其四方釋奠則籩豆用十以遵嘉靖九年改定之
制或亦無妨不然禮器說天子之豆二十有六諸公
十有六諸侯十有二是籩豆正以多為貴若減而為
八恐於尊師之道未極尊崇然不知可行否也
禮記籩人醢人所掌四籩四豆有朝事之籩豆有饋
食之籩豆有加籩加豆有羞籩羞豆凡四截鄭衆於
朝字讀音招以朝事之籩豆為清朝未食所先進寒
具口實之品物其說亦是而鄭玄不從以為此所謂朝
事是指宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩
八豆而言。玄所以為此說宜據周禮司尊彝職除二
灌有朝踐饋獻為食前二節彼又有朝獻再獻食後
酳尸為一節又參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞
為一節總四節皆是祭宗廟故如此云云那繼朝事
饋食等是專指宗廟之祭然籩人本文既云凡祭祀

共其籩薦羞之實醢人本文既云凡祭祀共薦羞之
豆實賓客喪紀亦如之謂之曰亦如之是無問郊社
宗廟祭祀皆有朝事饋食加籩加豆羞籩羞豆四様
朝事之籩豆是侵晨未祭時豫先安頓者至於饋食
籩豆則是再進加籩加豆則是加進羞籩羞豆則是
又進況古文饋字通用雖於天地亦用之不可專指
饋食為宗廟之祭若是諸籩諸豆都是豫先擺下不
必次第進獻則禮記郊特牲何以既有恒豆又有加
豆那愚意釋奠之祭其日晨興惟當於籩內先實形

糗粢魚白餅黑餅於豆內先實韭菹醓醢菁菹鹿臡
以待初獻於初獻之後復進棗栗榛於籩脾析豚拍
於豆以待亞獻於亞獻之後復進菱芡鹿脯於籩芹
菹兔醢筍菹魚醢於豆以待終獻糗餌粉餈酏食糝食已前故不候
必如此方得古人加豆本意即
今制郊廟諸典禮儀注意正如此猶而行之雖覺繁
碎然既欲復古自不得不然况籩豆之事則
有司存此惟屬執事者遵而行之或亦無甚難也。
周公制祭品於獸屬用豕麋麇鹿兔五種而於鳥獨

用鴈一種或者以獸質重濁為本乎地者鳥質輕清
為本乎天者故不忍多用本乎天者親上之物而鴈
為信鳥為義鳥為和氣所生故鳥屬獨用一鴈今栽
定籩豆草之屬木之屬獸之屬昆虫之屬魚鼈之屬
皆已有之而獨缺此一種無鳥屬無以徵聖人化及
於鳥似當仍復周禮之鴈醢以易兎醢或易鹿臡蓋
兎有穀者似不若鴈德更佳不知可否
魯頌有薄采其芹幽風有獻羔祭韭祭祀用芹菹韭
菹本佳但經無徵予竊意謂魯頌泮水之詩首章

言薄采其芹二章言薄采其藻三章言薄采其茆茆
乃水草即召南所謂于以采藻于彼行潦茆乃鳧葵
即周禮所謂茆菹學校本泮宮若倣魯頌之意以藻
菹茆菹易菁菹筍菹既不失周禮之原品又使芹藻
茆會聚為一與泮水之詩相合似亦無不可者不知
可否
萬曆十五年所頒大明會典止云嘉靖九年今南京
陽于臨祭用十籩十豆天下府州縣用十籩十豆而
未明載所藏者為何籩何豆之品按周公制祀典於

未祭之先必先用熬稻之白餅熬黑黍之黑餅熬麥
之麷熬麻之蕡及鮑魚醓醢麋臡鹿臡等物之充實
者實之以陰寓防饑之意而特用形鹽作菹昌本昌
菹茆菹一二清物以助之及其饋食加籩加豆不過
用果者一二清物至於終獻之羞籩羞豆遂用糗稻
豆之糗餌粉豆粉之粉餈糗稻之酏食牛羊豕膏稻
之糝食蓋禮行既久恐神復將饑故復進羞實以設
備之即今酒席方始必進粉湯包子而其後仍有
物及將終必復進一飯之意愚竊謂栽十二籩為十不

若減蕡棗魚糗炊鹿脯減十籩爲八不若減蕡棗魚鹿脯而糗餌粉餈仍舊勿減減十二豆爲十不若減菁菹兎醢脾析豚拍減十豆爲八不若減脾析豚拍而醓食糝食仍舊勿減蓋蕡粟所在有之衛風云山有榛隰有苓鄘風云樹之榛栗曲禮言婦人之贄榛棗栗內則言菱椇棗栗榛柿雖所在非無榛菱然北方多陸則多榛而菱芡或少南方多水則多菱芡而榛或少若以胡桃龍眼荔枝代之恐與籍所不載不得爲遵古故愚謂十籩八籩之中不若仍存糗餌粉餈

而以榛菱芡三者通融減之如北方則但用棗栗而不必菱芡俱全如南方則但用菱栗及或菱或芡而不必用榛如此則不至用胡桃龍眼荔枝相代與周禮不合矣棗魚所以可減者以既有魚醢則不必復用棗魚鹿脯所以可減者以既有鹿醢則不必復用鹿脯況二者論之棗魚尤爲可減蓋古人以脯爲果故曲禮婦人之贄以脯脩與椇榛棗栗並言棗魚乃乾魚似自古無以乾魚當果者籩內所實皆果食之類故云籩內之棗魚鹿脯似尤爲當減也脾析豚拍所以可減者以所用牛羊豕肉太多菁菹所以可減者以五經不載菁而兎則有獲兎故也愚之欲勿減糗餌粉餈酏食糝食非真謂欲存文實物以飽神禮記說先王之薦可食也而不可耆也宗廟之器可用也而不可便其利也又說所以交於神明者不可同於所安褻之甚也神與人自不同豈可以人之褻褻之但果肴之類各有土宜榛菱芡恐所在不能皆得而糗餌粉餈酏食糝食不過用黍稻放牛羊豕無地不有之故謹欲存此而減彼使不至以俗品代古品

且孔子肉雖多不使勝食氣今祭品既有大牢少牢又有棗魚鹿脯醓醢鹿醢兎醢魚醢脾析豚拍皆可爲肉食若盡去糗餌粉餈酏食糝食之數五穀爲食者則是肉食甚多而穀食止有黍稷稻粱四種是謂肉氣勝食氣非所以仰體孔子不使勝食氣之意矣禮記說各以其國之所有致遠物又以備服器爲仁之至若典制一定即北方欲致菱芡南方欲致榛亦自不難蓋周禮籩人鮑鱐皆乾魚然乾橑乃乾梅祭品既得用乾則先期於它所買乾榛乾菱乾芡以待用

可害況鄭司農謂鮑出江淮鱅出東海王者備該物
彼產在東海者猶必欲致之況河南居天下之中朝
歌以北之邱以南之鄘即皆有榛自不難致恐不必
以它物易之也
周禮朝事之豆先用𩜁醓鹿臡即禮記所謂恒豆之
醓陸產之物也次進脾析䱹菹即禮記所謂加豆之
菹陸產也（禮以脾析為 蛤以為醢） 次進魚醢即禮記所謂加
豆之醢水物也此五種周禮與禮記皆合矣但恒豆
是朝事之豆即晨朝所實者禮記謂恒豆乃水草之
和氣而周禮朝事之豆其菹用陸產之韭菁則不相
合禮記謂加豆之菹陸產也而周禮加豆之菹用水
產之芹則不相合禮記謂加豆之醢水物也而周禮
加豆之醢用陸產之豚拍兔醢則不相合周禮禮記
之自相背戾如此似當合而正之始佳
鹽非可食而遵內用形鹽者哉左傳僖公三十年王
使周公閱來聘享有昌歜白黑形鹽閱辭曰國君文
足昭也武可畏也則有備物之享以象其德薦五味
羞嘉穀鹽虎形是形鹽所係甚重白餅黑餅糗餌粉

餈皆黍稷稻粱所爲當與簠簋之實豈粢食鹿脯作醢屬
當實之於豆而乃皆實之於籩且脾析本醢屬而乃
列之於菹此皆有疑也
以天子食不厭精食醢而偶不食推之凡爲淳熬淳
熬煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬凡爲淳母淳
母煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳母凡爲擣珍擣
珍取牛羊鹿之肉必胑每物與牛若一捶反側之去
其餌孰出之去其皽柔其肉凡爲炮豚炮取豚若將
刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗
炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽爲稻粉糔溲
之以爲酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎
薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而後
調之以醯醢凡酏食取稻米舉糔溲之但不得用狼
臅膏小切之以與粉米爲酏凡爲糝食取牛羊豕之
肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎
之不然恐天子不食
以天子魚餒肉敗不食推之如脫豚當去腦脫鹿當
去胃脫兔當去尻尻乃脊梁盡處脫魚當去乙乙乃

魚目旁有骨如篆乙之形此四者能傷人皆勿取爲
腒鱐恐夫子不食
以夫子色惡不食臭惡不食推之凡牛夜鳴則庮羊
冷毛而毳羶豕望視而交睫腥皆勿取爲饌恐夫子
不食
以夫子失飪不食推之凡爲羹濡豚當包苦實蓼凡
爲醢脯魚豕當用卵醬實蓼凡脂當用葱膏當用薤三
牲當用藙和當用醯鹿當用梅兎當用芼不然恐夫
子不食

以夫子不時不食推之凡膾當春用葱秋用芥豚當
春用韭秋用蓼凡食齊當視春時羹齊當視夏時醬
齊當視秋時飲齊當視冬時凡和食醢春多酸夏多
苦秋多辛冬多鹹當調以滑甘凡春用羔豚膳膏當
用薌夏用腒鱐膳膏當用臊秋用犢麛膳膏當用腥
冬用鮮羽膳膏當用羶凡棗栗榛蔆必時不然恐
夫子不食
以夫子割不正不食推之凡脾肵取牛肉必新殺者
薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯

醷不然恐夫子不食
以夫子不得其醬不食推之凡爲羹濡魚當卵醬實
蓼凡兎羹當和糝不蓼凡魚膾當芥醬凡鹿醢當醢
醬須調適不然恐夫子不食
以夫子市脯不食推之凡太羹和羹之牛肉脾肵之
牛百葉糝食之牛肉鹿脯鹿醢之麋兎醢之兎當新
殺牛鹿兎始得不可謂夫子好生不必縣屠牛若取
之市屠恐夫子不食
以夫子膾不厭細推之凡肉腥細者爲膾大者爲軒

凡脾肵鹿脯豚拍皆勿軒切葱若薤實諸醯以柔之
不然恐夫子不食
以夫子肉雖多推之凡實籩豆必令充以夫子肉雖
多不使勝食氣推之凡實稻粱黍稷白黑糗餌粉餈
酏食糝食當從豐必過於羞醢之實始得

孔廟禮樂考卷之四目錄

樂議

孔廟禮樂考卷之四

明後學江淮瞿九思撰
明後學平陽史學遷刻
明後學開州董漢儒校

○○○聖人制樂裁成天地鳥獸魚鱉昆蟲草木說

至哉聖人之作樂也聖人見天地有中氣有中聲而吾人往往非不及卽太過不能得中且聖人豈惟欲盡人性且彌綸參贊必使飛潛動植之物性皆盡而後聖性始盡而此飛潛動植其性旣未必盡皆得中而又皆屬於物不可以馴而致於是乃一舉託之於樂取其土爲磬爲塤爲缶此欲以盡土之性取其金爲鏞爲鐘爲鎛爲錞爲鐃此欲以盡金之性取其木爲籥爲管爲篪爲簫爲柷敔此欲以盡木之性取其匏爲笙簧此欲以盡草之性琴瑟箏筑必象鳳此欲以盡鳥之性敔必象虎此欲以盡獸之性笛必象龍此欲以象鱗之性暨天地間凡賦有形質若夭者喬者脂者膏者臝者羽者鱗者以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者若外骨內骨卻行仄行連行紆行如考工記所載不知凡幾聖人豈

能一一取之雖取之一鳳爲簫一虎爲敔敔之中和律呂以吹之擊之而天下鳥獸之性命自正雖取之一竹爲管一匏爲笙一木爲柷柷之中和律呂以吹之擊之而天下草木之性命自正特水火有形無質聖人無乞奇策可施栽成然八音非水火莫能就即聖樂所裁成亦曷嘗未栽及水火哉且日月雲雷佐天爲政皆聖人所嚴事而及其作樂乃至以其象制爲器或以其象繪於器此豈得已聖人亦欲借天道以扶掖元聲元氣即聖人亦豈不憂彗孛飛流暈珥

冠矯之足以妨吾太和而一切欲以裁成施之今其樂堂上歌堂下舞則已盡乎人或取之鳥獸或取之草木或取之金木土則已盡乎物而推其究又至以日月雲雷爲藻飾則已盡乎天聖人曰彼草木即無知彼鳥獸即蠢然一物五音業已被之律彼其音惡得不正及其一搏拊一吹擊而出於鳥獸草木成質者無不中宮商而諧韶濩聖人又將曰彼蠢然無知者猶若是而又何況於人則豈不爲交相正之雅道乎哉夫盈天地間氣而已矣既有氣斯有聲五音秉此氣

天地萬物亦秉此氣是天地萬物固將將與我交亦我亦將將與天地萬物交天地與萬物與我固交相渾融爲一氣一聲者也天地無戾氣無淫聲第恐人以戾氣淫聲相爲感召即天地亦未必太和故曰吾之心正則天地之心亦正吾之氣順則天地之氣亦順此其機在於心而裁成輔相則亦在於氣氣正則音正音正則天地之和應之不然聖人設教何不但以舜樂倫於心乃必曰其編鐘磬幾尺幾寸其籥管銑幾寸幾分其琴瑟絃幾十幾絲其律幾十幾黍以

其象天以其象地而從區區於此故其音象數之末焉哉夫樂最神而禮則滯故樂記謂禮從地而樂從天何者方其陳樂於堂奏簫則鳳也敔則虎也琴則木也石則土也皆可得而辨也及其既奏則絲竹金石合爲一聲草木鳥獸合爲一物察之而莫得其端辨之而莫得其跡然後知天下之最渾融者莫過於聲音聖人欲渾天地爲一明草木鳥獸爲一體而莫得其要於是一舉而收之於樂彼簫非真鳳也遂非真龍也敔非真虎也猶可言也至琴瑟而悉於操按見爲

之鶴於舞而亦不忍殺之翟於桃枝而亦不忍於搏
擊走獸之牛魚鱉之龜而聖人亦不謂傷害惻隱者
亦惟其并包者大而必如此方始足以成就聖人之
仁況日月雲雷在天鳥獸魚鱉昆蟲草木在地皆散
在四方與聖人頗相隔越而聖人乃借樂以一舉而
盡致於堂上堂下使吾得時時與天地萬物相為茂
對相為感通是聖人此併包宇宙之一念既已植為
樂本又安得不仁覆天下令太和元氣長在聖人宇
宙間也哉

孔廟樂議一

戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠三句似韶樂堂上
無編鐘但有編磬琴瑟歌工觀下管鼗鼓合止柷敔
笙鏞以間簫韶九成等句似韶樂堂下無編磬但有
特鐘鼗鼓簫管笙等器竊意韶樂之制凡將舉樂時
必堂上先擊大鏞三聲節堂上玉磬琴瑟詩歌與堂
下簫管一齊並奏及樂奏已半恐樂工或微有倦意
復播鼗鼓聲以召之擊鼓三聲以振之節堂下之笙
與琴瑟詩歌簫管一齊並奮及其將終則左擊柷右

擊敔以止之故曰合止柷敔若謂東西相
合而止之非以柷起樂以敔止樂起樂已有鏞又何
待柷也笙字從竹從生字乃樂所由生故擊
鼓之後笙必先作觀周禮春官有笙師無簫師無管
師無箎師無篴師儀禮有笙磬無簫磬無管磬無箎
磬無篴磬及儀禮燕禮鄉飲酒禮設而歌鹿鳴四
牡皇華者有南陔白華華黍由庚崇丘由儀笙詩六篇
無簫詩無管詩無箎詩無篴詩可見笙重與簫管箎
遂迥然不同前一半不與琴瑟並奏惟先作是前一

半。笙先作是後一半。是謂小間故曰笙間賁是大鼓
覲大雅以鏞與賁鼓相對可見鏞是大鐘韶樂每成
前一半先擊鏞即所謂鐘以立號後一半先擊鼓即
所謂鼓以立讙及到第二成後先擊鏞以起樂是爲
大間故曰鏞間笙爲小間鏞爲大間是所謂笙鏞以
間也每成前一半用鐘起之後一半用鼓振之鐘與
鼓是兩相對待底大雅所謂於論鼓鐘鏞鼓有斁是
也擊鐘後磬即先發聲而衆樂即隨之擊鼓後笙即
先發聲而衆樂即隨之磬與笙是兩相對待底小雅

所謂笙磬同音如所謂磬管將將是也○由此言之是
韶樂制度雖與商周稍異而總其大較則亦未嘗不
同。所不同者特韶樂堂上無編鐘第一成後一半以
鼓振之而以笙繼之爲稍異耳孟子說孔子集大成
以金聲爲始條理以玉振爲終條理則孔子之樂亦
當與虞夏商周少別釋奠樂似當於編鐘編磬外更
製特鐘一枚特磬一枚凡舉樂必堂上先擊特鐘發
聲以聲之即堂上編鐘編磬先發聲與琴瑟詩歌皆
遂虎塤一齊並奏而毋一句以小鼓爲節此所謂始

條理待樂奏已半。後堂上擊特磬發聲以振之。即堂
下笙先發聲與編鐘編磬琴瑟詩歌笛簫遂虎塤一齊
並奏而毋一句亦以小鼓爲節及其將終遂左擊柷
右擊敔東西相合而止之是所謂終條理前半後半
雖脉絡原未間斷而金聲之抒如玉振之抒終條理
始終判然分爲兩段粲然明白。即孔子所謂皦如樂
記所謂合同而化毋一成雖有前半後半而脉絡全
然未斷即孔子所謂繹如樂記所謂流而不息。凡作
孔廟樂章前四句似當揚聲向外合造化入機以陰

爲智之事也之意後四句似當收聲向内合造化入
機以陰爲聖之事也之意必如是方似孔子之樂未
知是否。

古者舞不與歌奏同時毋歌奏之後必先擊大鼓然
後興舞樂記所謂先鼓以警戒三步以見方。再始以
著往復亂以飭歸皆爲舞言故大鼓所以興舞。小鼓
所以節樂也。今孔廟三獻時以舞與歌奏合而爲一
似與前代稍別。

孔廟樂議二

欲會樂感通造化雖甚不易然造化機竅只在此看誠得其消息自無難處今欲將孔子仁體插在釋奠樂上只要先識得樂道與易道原是一樣祭氏十二律是六十調易經六十四卦是三百八十四爻都將此三百八十四爻分於十二律之內每一律得三十二爻楊雄從冬至起中孚康節從冬至起復都與周易不合孔子序卦傳已明明說起屯蒙孔子說卦傳已明明有帝出乎震一節蓋先天主運後天主成已

卻說歲時流行之序便當以後人為主康節邵都都以先天為主此所以不能知易乾坤是造化之所以成始而成終者定當以乾坤置於冬至之前以要一歲之終序卦說屯者物之始生也蒙者蒙也物之稚也是物生物穉正是冬至陽生境界故十一月黃鍾之律當起乾之初九為大雪子之初而以屯卦置於中間以當冬至子之半自此照周易序卦次第排去則十一月黃鍾之律始乾初終訟二十二月大呂之律始訟三終履四正月大簇之律始履五終豫上二月夾鍾之律始隨初終賁二三月姑洗之律始賁三終頤四四月仲呂之律始頤五終恆上五月蕤賓之律始遯初終睽二六月林鍾之律始睽三終夬四七月夷則之律始夬五終井上八月南呂之律始革初終歸妹二九月無射之律始歸妹三終巽四十月應鍾之律始巽五終未濟上每一律有宮商角徵羽五調而每律有三十二爻則五爻有奇方是一調易卦精蘊備於彖傳象傳是孔子作底則孔廟之樂亦只當以彖傳形容孔子今觀周易六十四卦只六卦有

聖人字樣豫卦曰聖人以順動則刑罰清而民服此正如孔子刪述六經宣尼以是非之權而天下自化觀卦曰聖人以神道設教而天下服此正如孔子以性與天道予欲無言立教而羣弟子皆欲罷不能卦曰聖人養賢以及萬民此正如孔子以仁教傳相授受而天下萬世皆受其賜咸卦曰聖人感人心而天下和平此正如天下萬世皆心悅誠服與孔子相為感通恆卦曰聖人久於其道而天下化成此正如天地萬古不朽孔子亦萬古不朽與天地造化相為

終始而天下自然化成。咸卦曰聖人大亨以養聖賢，
此是說惟聖人然後能尊崇聖人。豫觀頤咸恒五卦
形容孔子道德已至矣盡矣，到後面須要將一卦鋪
敘我
聖朝尊崇孔子之禮，故須以咸卦畢曲犧牲粢盛咸
祖籩豆以春秋祭祀孔子及諸賢諸儒，此正是大亨
以養聖賢。周易以豫觀頤咸恒爲序，孔子以是非勸
懲（即刑罰句）予欲無言（即神道設教句）授受道統（即養賢致民句）令萬
世心悅誠服（即感人心天下和平句）與天地萬古不朽爲序（即久）

看其都一毫次序不紊。凡祭祀樂章到後面畢竟要
歸美本朝。今豫觀頤咸恒正恰好在所以咸卦正恰好
在後。以前面五卦形容孔子，以後面一卦揄揚
聖朝，這都是天造地設自然之妙。 國朝釋奠樂迎
神奏咸和，奠帛奏寧和，初獻奏安和，亞獻奏景和，終
獻奏景和，徹饌奏咸和，送神奏咸和，凡七奏。迎神奠
帛初獻徹饌送神皆各有曲，惟亞獻終獻同一曲，凡
六曲。以六十四卦分布十二律次序排之。豫卦所當
之律是太簇羽調，觀卦所當之律是夾鍾徵調，頤卦

所當之律是姑洗羽調仲呂宮調，咸卦所當之律是
仲呂徵調，恒卦所當之律是仲呂羽調，咸卦所當之
律是南呂羽調。太簇是正月，正三陽開泰之時。夾鍾
是二月，正萬物發生之時。姑洗是三月，正萬物茂盛
之時。仲呂是四月，正萬物長養之時，是何等生意油
然。生意油然就是仁體。南呂是八月，其卦爲兌，正萬
寶告成之時。孔子說兌正秋也，萬物之所說也。既爲
萬物之所說，是何等生意油然。今誠以此六調爲孔
廟釋奠之樂，則音樂之仁道自洋洋流動，充滿於天

地之間。孔子之仁道自與樂共洋洋流動，充滿於天
地之間，有莫知其然而然者。千聖百王各有學術，既
各有學術，則樂之在樂自然各有性術。孔子之學是
仁，則孔子之樂亦是仁。彼深於樂者自然能聞樂知
德，自然會三月不知肉味，如何能與別聖人之樂混
得。樂記惟直歡愛四字形容樂道最妙。必先惟聚然
後喜悅，必喜悅然後歡然鼓舞，到了鼓舞變然後自
然慶音節奏都是一團仁道矣。
觀孔子說樂則韶舞，可見樂舞所關係於[illegible]

子貢說聞其樂而知其德不曰見其樂而知其德且
孔子三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯是子在
齊聞韶不是子在齊觀韶則歌奏所關係於樂尤重
此是何等大事豈可草草孔子卓冠百王處只全在
一箇仁字如今廟樂要發揮孔子更無它法只是所
歌所吹所鼓所擊所搏拊都只將孔子的仁字描畫
出來使數千載之下從膈間聽見者亦三月不知肉
味這方纔與做是孔子之樂若徒只胡亂吹上一番
鼓上一頓縱是和氣蕩洮豈不與咸英韶濩相混如

何能辨得說是孔子之樂子貢如何便聞樂知德明
聲出於肺肺本屬金金正是聲氣之元樂旣以聲音
爲主則所製樂器必備具銅鐵五金乃是今八音之
內却只有鎛鏞是金者是因得金屬秋金主殺怕他
來戕害生氣故不甚用金此正是樂道尚仁八音各
有統部金不得雜於竹則木亦不得雜於絲今自土
部之外却各部都用木絲部內琴瑟是木竹部內簫
管箎篴笛籥是木匏部內笙竽是木革部內應田鼗
鼓底四圍是木木部內柷是木敔是木只有金石兩
部才不用木却又以木來爲簨簴爲欔柴這是說春
屬木此箇木在天則爲元在人則爲仁欲人從樂器
上都一一吹擊出來使此仁流動充滿洋洋於宇宙
之間不至爲金氣所勝若非謂土是四行之主諒他
底渾厚重厚之氣必不肅殺豈不并塤缶之屬亦將
用木做篋圖據架乎此正是樂道尚仁始洗洗字元
字之象也蕤賓蕤字亨字之象也無射射字利字之
象也黃鍾黃字貞字之象也蕤字之象亨在仲夏貧
字之象貞在仲冬各得正矣至春之洗字旣全象元

字則季秋之射字亦當全象利字今只孟秋夷則之
則字全象利字到季秋無射之射字遂不全象利字
而季秋無射之無字反至大全象元字者這是說當此
肅殺之時尚肅然有一團元和之氣是重元不重利
此正是樂道尚仁古者無只寫作无字不爲作無字
故易經無妄只寫作无妄不寫作無妄貞字上無字
象元字見利之內已有元洗字上姑字非利字見元
之內不是利元旣胎於利日利亦胎於元元之內豈
無利但聖人扶陰抑陽只從無射上說破元胎於利

吏不從姑洗上說破利胎於元此正是樂道尚仁以終復卦冬至後即胎臨姤卦夏至後即胎遯亦是此意黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則无射爲陽大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰矣而六呂之中又分爲陰陽以鍾字象律字遂從律字上分出夾鍾林鍾應鍾爲陽中之陽以呂字象侶字遂從侶字上分出大呂仲呂南呂爲陰中之陰鍾字象律字本是陽故陽月之黃鍾從鍾字夾鍾是二月林鍾是六月應鍾是十月本是陰月矣而却又將陽月十一月黃鍾之鍾字來居之使造化見得十一月黃

鍾之鍾既是陽則二月夾鍾之鍾六月林鍾之鍾十月應鍾之鍾亦畢竟有陽在皆所以抑陰扶陽此正是樂道尚仁呂爲陰而孟春是太簇仲春是夾鍾季春是姑洗遂有鍾而無呂此正是樂道尚仁律爲陽而孟秋是夷則仲秋是南呂季秋是無射遂三月而兩律此正是樂道尚仁夏至後其卦姤陽已將變而爲陰矣却季夏之月還是陰中陽之林鍾立冬後其卦坤陽已盡變而爲陰矣却仲冬之月便是陽中陽之黃鍾無非欲陽道速長陰道速消使天地間多生

生不主殺此亦是樂道尚仁是樂之爲道已本是一團仁道矣今欲將孔子底仁道描在樂上亦別無他法只是要曉得樂是仁之至孔子亦是仁之至如今只盡了樂底分量便就是盡了仁底分量盡了仁底分量便洗是闡盡孔子道德更無餘蘊矣

欲從仁上辨別是孔子之樂其第一喫緊處只在十二律分寸要合古制思所測律呂分寸與秦漢所傳不同黃鍾是九寸大呂是八寸七分太簇是七寸九分夾鍾是六寸九分姑洗是五寸七分仲呂是四寸

七分蕤賓是三寸九分林鍾是四寸二分夷則是五寸南呂是六寸無射是七寸二分應鍾是八寸二分與河圖洛書先天後天周易洪範歷代歷法無不千合萬合然後取刻於經濟實用編內十二律每調止五聲無變宮變徵今所云孔廟釋奠用太簇羽調夾鍾徵調仲呂宮調仲呂徵調仲呂羽調南呂角調每調五律皆有分寸必如此然後聲音節奏諧然是仁過與舊制不同已載實用編中不復備載於此

欲從聲音節奏上見仁欲從聲音上分別是孔子底

樂其第一要緊在樂器尺寸要合造化第二在所定曲調要合春夏生育長養時令第三在所作曲詞要用溫厚發育意氣第四在歌者吹者鼓者皆諳悉有一團和氣四者皆備自然與仁道脗合必自然與孔子脗合矣。

作樂譜必須真得其本音方好譬如此調第一字當用黃字便須於江陽韻內取字方是黃譬如此調第二字當用仲字便須於東冬韻內取字方是仲譬如此調第三字當用南字便須於寒刪韻內取字方是南譬如此調第四字當用林字便須於真文韻內取字方是林必如此字如其音音如其字方所得真是本音儀禮風雅六譜皆不拘字者恐非余於經濟實用編辯說甚詳今不復備載於此。

鍾期一庸衆人耳伯牙鼓琴志在高山期即曰巍巍乎志在流水期即曰蕩蕩乎可見鼓琴之人所關係於樂亦重周禮大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武歌奏者中和則音

節亦自然中和歌奏者仁義則音節亦自然仁義今平居未嘗教樂生以樂德他性情皆未嘗發得中和如何可望他吹擊得仁體出來必欲使孔廟之樂諧熟一團仁體須加意樂生而後可也。

孔廟樂六奏舞八佾說

周禮大司樂凡樂。祀圜丘以六變者樂六變則天神皆降可得而禮祭方澤以八變者樂八變則地示皆出可得而禮享宗廟以九變者樂九變則人鬼可得而禮。是六變八變者典重，九變者典輕。

國家圜丘方澤祈穀（今罷）大饗（今罷）大雩（無常儀歲大旱則請禱）高禖（今罷）皆樂九奏舞八佾。天神地祇（今罷）太歲歷代帝王先農皆樂八奏舞八佾。朝日六社稷皆樂七奏舞八佾。夕日帝社稷（今罷）禘（今罷）大祫特享時祫皆樂六奏舞六佾。

是九奏八佾者典重，六奏六佾者典輕。樂記曰五帝殊時不相沿樂，三王異世不相襲禮。或以多為貴，或以少為貴，歷代所制各有攸當，豈必皆沿周制，然後為得禮哉。孔廟樂六奏舞六佾，正所以尊孔子，不得謂殺。且

太廟祖考樂第六奏，而孔廟樂亦六奏，又豈得為殺耶。周禮事天神樂六變，而孔廟樂今六奏。三十六乃

太陽乾數，而六佾用六六三十六人，豈

聖祖或有微意，既不令與王者擬，而又自然與天道乾道合，皆莫知其所以然而然者。假令周文武知此，必不堅請八佾，令孔子亦安，在地下五十五年矣。

[illegible]祀奠玉奏誠安其制末備唐迎神奏承和奠幣奏肅和進俎奏雍和文舞出武舞入奏舒和送神奏承和凡五奏漸備矣宋景祐迎神奏凝安初獻升降奏同安奠幣奏明安酌獻奏成安飲福奏綏安送神奏凝安凡七奏大觀三年迎神奏凝安初獻升降奏同安奠幣奏明安酌獻奏成安送神奏凝安凡五奏大明四年迎神奏凝安以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽初獻盥洗奏同安升殿奏同安奠幣奏

明安捧俎奏豐安酌獻奏成安亞獻奏文安終獻奏文安徹豆奏娛安送神奏凝安凡十二奏[illegible]迎神奏凝安以黃鍾爲宮凡三成太呂爲角凡二成太簇爲徵凡二成應鍾爲羽凡二成盥洗奏同安姑洗宮升殿奏同安南呂宮奠幣奏明安南呂宮捧俎奏豐安姑洗宮酌獻奏成安南呂宮亞獻奏文安姑洗宮終獻奏文安姑洗宮飲福受胙奏同安姑洗宮徹豆奏娛安南呂宮送神奏凝安黃鍾宮望瘞奏同安姑洗宮凡二十奏文迎神奏文盥洗奏昭明[illegible]

明奠幣奏德明初獻奏誠明[illegible]獻奏[illegible]明送神奏豐明凡六奏夫周禮凡樂六變或八變或九變無十奏者大觀三年釋奠樂祗五奏則誠少大晟府所擬其後終宋世不敢易乃至十二奏至勝國乃至二十奏無乃太多乎今國朝但六奏誠煩簡適中不煩神聽且廢耳易畢不至罷於將事生倦怠不敬之心矣

孔廟樂六奏實七奏說

余觀　國朝圜丘祈穀大饗朝日夕月宗廟社稷樂歌皆每奏各一章無一章兩奏者獨方澤望瘞奏寧和與送神同曲禋瘞終獻奏景和與亞獻同曲夫景和一曲耳而亞獻所奏亦此曲終獻所奏亦此曲則雖名爲六奏不實已七奏與朝日相等乎竊度

聖祖意或謂天地猶父母尊地禮雖不可殺於天而地又非可與天相並者故圜丘則樂九奏卽九曲而方澤則雖九奏但八曲奏之數雖與天同而曲之實則與天異尊孔子雖未可擬於日而澤爲日主文明孔子亦主文明天不生孔子萬古如長夜則孔子與日又非可以差殊觀者故朝日則樂七奏卽七曲而孔子則雖六曲實七奏曲之實雖與日異而奏之數實與日同方澤之八曲而九奏則所以殺地於天孔廟之六曲而七奏則所以齊孔子於日一曲而兩奏方澤與孔廟雖同其所以一曲而兩奏方澤與孔廟則異非我

聖祖精義入神烏能制作孫此者乎

孔廟酌獻四配樂議

四子謂之配謂其德幾可與孔子參孔子位旣三獻皆有曲則四子位亦必初獻奏一曲方可以配孔子不然則四子輕令孔子不重宋酌獻顏子奏成安元酌獻顏子奏成安奏明元酌獻曾子奏成安酌獻子思子奏成安宋酌獻孟子奏成安元酌獻孟子奏成安奏誠明良是　今制酌獻四配皆無曲并從終獻配位有樂周禮所未載歷之大報天而主日配以月第有祀天樂日與月曷嘗有樂其大司樂圜丘一奏所謂天神皆降皆之一字卽日月亦有樂皆統於圜鐘六變之內耶思觀前代宗祀諸祖考世室皆有酌獻樂獨我　國朝第統於　太廟卽孟春特祖享孝廟亦皆無樂歌嘉靖中

肅皇帝建　九廟　太廟外卽　孝廟別有迎神太和曲初獻壽和曲亞獻豫和曲終獻寧和曲徹饌雍和曲還宮安和曲悉華郎報罷夫　太廟配食諸祖考以周禮無明徵尚不設樂則顏曾思孟之不以樂歌酌獻正爲得禮其不得謂之從殺明矣

前代酌獻配位皆有樂今四配既無酌獻樂或於三獻曲內畧增一語及於四配以示無妨蓋四配重而後孔子之位尊。

○樂懸議

周禮小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣宮縣者四面皆縣如宮之有牆也軒縣者去其南面以避王也判縣者又去其北面以示其德半於君也漢章帝過魯祠孔子作六代之樂其齊祀孔子設軒架之樂唐開元始用宮架至宋則惟用判架軒架卽軒縣宮架卽宮縣判架卽判縣陳暘曰孔子人臣也用軒架足以爲禮用宮架則過用判架則非此言誠是也嘉靖九年太常卿張璁請設宮架軒架以恩

撰之宮縣之制黃鍾鍾磬在北方子位大呂鍾磬在北方丑位太簇鍾磬在東方寅位夾鍾鍾磬在東方卯位姑洗鍾磬在東方辰位仲呂鍾磬在南方巳位蕤賓鍾磬在南方午位林鍾鍾磬在南方未位夷則鍾磬在西方申位南呂鍾磬在西方酉位無射鍾磬在西方戌位應鍾鍾磬在北方亥位孔廟樂若用宮架則似擬於王者若用軒架則南面仲呂蕤賓林鍾之鍾磬已去將何以備六律卽姑以一二曲言之如迎神咸和曲聖字德字崇字王字民字有字隆字今

字昭字皆是仲字孔子尊字仰字斯字帝字純字來字於字皆是林字貢字盥和曲生字來字其字神字爾字藻字具字爾字之字皆是仲字艮字師字成字斯字磬字禮字皆是林字若去南面將何以備仲呂林鍾縟莫六音皆不成曲矣鄙議所以不多意者或在斯歟

○筍簴　樂本義

考工記梓人爲筍簴天下之大獸五其贏者羽者鱗者以爲筍簴凡厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之贏屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以爲鍾簴是故擊其所縣而由其簴鳴銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬簴故擊其所縣

而由其簴鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍夫負鍾架者是大獸今不說鳴底是鍾架說擊其所懸而由其簴鳴是鍾聲實從獸口出來負磬架者是大獸今不說鳴底是磬架說擊其所懸而由其簴鳴是磬聲實從獸口出來周公制作到此真可謂精義入神聖人制樂之妙他姑無論只觀此簴筍一條分明是聖人制樂一作而必爲獸都是活底乎前說聖人把盈天地間鳥獸魚鱉昆蟲草木及日月星辰風雲雷雨都一齊收在樂上布列於堂

上下、使孔子聞韶[illegible]要天地[illegible]
底一牆、正是此意。筍簴一身不可[illegible]兩[illegible]
面有鐘磬簴者已是[illegible]若鐘簴聲簴上面又復刻
刻以爲鳥、是一簴而鳥[illegible]以[illegible]覺未是、由此推之
則日月星辰風雲雷雨鳥獸魚蟲昆蟲草木凡爲樂
飾者似皆當因器制宜、散見於諸般樂飾、不宜獨集
於鐘磬二簴也。考工記說簴筍、必須撥其爪出其目
作其鱗、其爲狀必似撥爾而怒、此亦不是樂道中和
何怒之有。況此獸既已在聖人化育之中、自將悅以

忘勞、何必奮怒方能任重。若必得奮怒方能任重、是
與百獸率舞不合、亦不是聖人化育中物矣。

○○○孔廟樂章不宜用黃六清聲說

余謂樂但有十二律、㑹未必有變律、亦未必有清聲。
此清聲、以爲有則十二律疑必皆有、以爲無則十二
律疑必皆無。今乃獨黃太大夾有清聲、而它律皆無、
有此其說必不誤。其後又有謂黃林太南當有四清
聲、而它律皆無。凡此其說視前說雖差不同、而其謂
十二律之外復有四清聲則一。○十二律之外果猶有
四清聲乎哉。夫琴之七絃、其中絃乃虛之以象太極、
而其實則六絃。琴之十三徽、其中徽乃虛之以象太

極、而其實則十二徽。瑟之二十五絃、其中絃乃虛之
以象太極、而其實則二十四絃。和笙之十三簧、其中
簧乃虛之以象太極、而其實則十二簧。簫箎遂之七孔、
其大孔乃鑿之以爲吹孔、而其實則六孔。琴之六絃、
籥箎遂之六孔、毋一絃一孔皆具二律、則十二律之
驗也。琴之十二徽、編簫之十二管、和笙之十二簧、排
一徽一簧一管各具一律、則十二律之驗也。何者、造
化有合闢、聖人仰觀於天地之間而得其合闢之理、
故其制爲樂、使琴則一絃且兼兩律以爲合、然後則兩絃

合一律以爲闔闢遞則一孔具兩律以爲翕闢笙則兩竅以管合一律以爲闔闢造化有縱橫聖人仰觀於天地之間而得其縱橫之理故其制爲樂使懸則得其縱以爲絃琴則得其橫以爲絃笙則得其縱以爲簧遂則得其橫以爲孔樂之十二律正體也琴之十二絃簫之十二管笙之十二簧在局也參造化而參伍錯綜而聖人仰觀於天地之間得其參伍錯綜之理故其制爲樂旣自十二半而爲六以入於十二之內復自十二倍而爲二十四以出乎十二

禮樂考

之外旣自十二兩半之爲六又自十二三平之爲三以爲三孔之籥旣自十二再倍之爲二十四又自十二三倍之爲三十六以爲三十六簧之笙而然後收之於象一元太極之說聖人之制器卽所以象律聖人之作律卽所以宗器豈有律呂之用旣非十二律之用正又非六律之用半非二十四律之用倍又非三十六律之用參乃此則十二律之外以黃大太夾爲四淸彼則十二律之外以黃林太南爲四淸旣謂此律有十二正半律有十二變律有十二變半律

有十二而編鐘編磬每一簴之間又徒具十六枚而不備陳四十八枚之數況唐制十六枚雖具又往往多不考擊如張文收所謂啞鍾之類又惡在其爲四淸聲也以余揆之天地間自有理聖人作樂自有造化古今所傳樂器凡非有三應六應十二與二十四三十六諸數其它如所謂節霈十管雲簫二十二管巢笙十九簧之數皆後人附會聖制以自成其私說恐不得謂之雅樂況籥管尤遂除吹孔之外皆捨其六孔已明示六律十二律之意而習魏唐宋乃以

禮樂考

管色十六字消之四一工凡諸字旣有下四上四下一上一下工上工下凡上凡之殊而五之一字至有上五下五緊五之別或一絃而具二律或一孔而具三聲宜乎四淸之說得盛行於千世而余徒嘵嘵獻欲不敢發一語以相質也

律呂管色字譜黃鍾以合字譜之大呂以下四字譜之太簇以上四字譜之夾鍾以下一字譜之姑洗以上一字譜之仲呂以上字譜之蕤賓以勾字譜之林鍾以尺字譜之夷則以下工字譜之南呂以上工字

濁之洪則以下凡字譜之應鍾以上凡字譜之謂之
正聲黃鍾清以上六字譜之大呂清以下五字譜之
太簇清以上五字譜之夾鍾清以除五字譜之謂之
清聲孔廟釋奠樂惟用黃鍾之合字太簇之四字上
也仲呂之上字林鍾之尺字南呂之工字也上工是矣
但十二律原無清聲不宜用六字五字迎神咸和曲神其
來格之神字南呂爲和曲黍稷非馨之非字初獻安
和曲清酤惟馨之清字爲衛神明之神字亞終獻景
和曲踏之洋洋之隣字於嚐成禮之於字徹饌咸和
曲率遵無越之率字送神咸和曲格來祀事之格字
明禋斯畢之明字皆當以合字譜之

禮樂考 卷四

州縣釋奠不宜用俗樂說

三書圖解 載

皇明制書一欽樂與樂舞各府學則有州縣則無凡
無樂之處不許擅用俗樂思謂樂道以和爲主不王
生故八音中除土塤之外其餘或爲器或爲管或爲
鼗皆用木金土或故八音自鍾外皆不用金無非謂
金氣肅殺能傷害太和五音商屬金而周禮凡祭祀
天神地祇人鬼一切不用商調即此意也今州縣釋
奠之樂所擊銅鼓既是金銅鈸又是金銅鐃又是金

禮樂考 卷四

所吹銅角既是金喇叭又是金號笛又是金是所吹
所擊的悉是一團金氣豈足以感召太和況孔子之
學全是仁體仁道主生不主殺金器既多自是與仁
道相反豈可以爲孔子之樂邪彼天竺一大銅鼓作異
獸爲飾以高大爲貴者及南蠻大銅鼓大首纖腰容
體廣面者皆不過在彼本國用之焉攝征交阯雖得
駱越大銅鼓齎中國未以爲樂自唐貞元中驃國進
小銅鼓而唐樂以天竺一小銅鼓入於胡部於是中國
始有銅鼓扶南國高昌國疏勒國雖有大銅鼓即今銅鈸

正立過節樂則蹲第三終聽樂則蹲干鼓皆舞進一步兩兩相嚮干鼓皆相趨揖干鼓皆左揖如上干鼓皆右揖干鼓皆開手蹲正立干鼓皆舞進一步復相嚮干鼓皆卻身初辭干鼓皆[illegible]干鼓皆固辭干鼓皆合手蹲正立干鼓皆[illegible]進一步兩兩相嚮干鼓皆相顧[illegible]干鼓皆[illegible]干鼓皆三讓皆面受之正立聽節樂則蹲凡二舞綴表器及列舞振作並與大祭祀舞同協律郎陳沂按之以爲節奏詳備請頒會等樂亦用此舞名之曰化成天下之舞

謹按宋武觀我朝太學志南雍志及祭祀通考等書所載孔廟舞圭圖便知我朝孔廟樂舞仍用宋制

樂舞說

歷代樂制如係揖遜得天下者卽制爲謙辭揖遜之象如係征誅得天下者卽制爲征討殺伐之象宋朝象成之舞其制爲初謙再讓三謙初辭再辭固辭者皆謙辭揖遜之象也宋之有天下本由攘奪得之因陶穀出袖中僞詔託名禪讓有應天順人法堯禪舜如舜禹受命其作爲四句故業防作象成舞節遂有初謙再謙三謙初辭再辭固辭等容見宋推宗者以天下讓宋而宋太祖東向讓三南向讓再讓萬不得已然後勉強受之故舞節三謙固辭後有男而受之等容以此舞於天壇地壇以此舞於社稷宗廟庶

郊社宗廟見得宋得天下元是揖遜不是征誅其郊社宗廟要鑒以爲享國長久之計夫宋本非揖讓而乃以揖讓之象舞於天地郊廟是謂矯誣其誤一也況日古制樂舞若謂

天地皇乎人主故必以本朝揖遜征誅之象舞于郊廟以求

天地降聚若其它五方五帝天神地祇。山川諸神歷
代帝王等中祀群祀。則人主尊而五方五帝諸神
卑。今乃以象成之舞。反舞于中祀群祀
文宣王孔子。武成王太公廟。是謂倒置。其誤二也
若朝會則子孫爲帝者坐於其上。百官方侍立左
右。而以祖宗象成舞舞於其下。使子孫坐而觀之
豈有此理。陳浙至請今朝會樂皆用象成舞節。是
謂侮慢。其誤四也。且此初謙固辭等容。是宋朝祖
宗之樂。與孔子何干。乃宋祭孔子。既用此舞。元祭

孔子。亦用此舞。是謂非併其誤五也。宋元諸臣無
足深責。而濂洛關閩二三大儒。頗有得君最深者
亦不因請改正。豈尚未醒悟及此耶。眞可付之三
嘆。

舞節議

唐虞三代舞節無可考。見惟樂記載武王大武
乃始而北出。再成而滅商。三成而南。四成而南國是
彊。五成而分周公左召公右。六成復綴以崇天子。夾
振之而駟伐。盛威於中國也。分夾而進。事蚤濟也。久
立於綴。以待諸侯之至也云云。故後世遂倣此儀節。以
爲武舞。文廟樂乃文舞。雖與武舞不同。然欲議舞節
似亦當倣倣其制。且第一曲舞鳴指天向當舉籥翟
約手上指。以象秋陽。復舉籥翟備手向下。左指右指

以象江漢。左指爲江。右指爲漢。見暴以秋陽。濯以江
漢。以成此嗚嗚之象。復舉籥翟上指天。下指地。復指
東指西指南指北。以明上下四方。更莫有尚其嗚嗚
之象。舞學聖目仁。孔子自十五志學。至三十而立。四
十不惑。五十知天命。六十耳順。七十從心。是一步進
一步。正見學而不厭。南爲下。北爲上。諸舞者當自南
表立處。先行四步。稍立。象四十不惑。又進行五步。稍
立。象五十知命。又進行六步。稍立。象六十耳順。又進
行七步以至北表。象七十從心。以見學而不厭之意。

原缺第四十一至四十三葉

孔子誨人不倦當只博文約禮最大顏淵之不違不
憤欲罷不能即是從孔子不倦生底諸舞者當從北
表轉身向南正立以示師道南面正立者使學子得以先面領不倦之誨
先左手起籥右手秉翟偏指上下四方見舉凡天地
間道德性命象數名物禮樂刑政俱當研窮討究以
示博我以文次以兩手自左右收為圓拱嚴恭祗肅
以右往向內作收攝回裏退藏於密之象以示約我以
禮更拱而復開開而復拱象如約而復博博而復約如
此者數四以明誨人不倦之義見聖曲是既聖且仁而

舞節不作聖字仁字乃作不厭不倦者以不厭即是
聖不倦即是仁只於不厭不倦處形容舞蹈而仁聖
便在其中矣第一曲乃象德之一始孔子生平勤勤懇
懇以不厭不倦為訓者正是欲借此以教萬世故此
第一曲首二句還將自孔子作用上形容一二以立
下兼總百王參配天地根本故其舞節始不形容仁
聖而只以不厭不倦為既聖且仁亦猶高高莫尚必
先自秋陽江漢形狀出來無非見聖人之道大而有
本即子思大德敦化孟子日月有明意也舞節

上文既不厭不倦矣然此不厭不倦然
是天然之一向無聲無臭無而文何言將舞者皆當謹
閉其口以三十六人分為四隊每方九人允於四方
擺定即自東北角貫而行各以次追逐而進周而復
始始一圓圈以象如環無端以明四時行焉之意將
行處即物生時行物生不是兩截東方九人須選體
貌長大者左執籥右秉翟其籥翟須兩開以象發散
其兩手但及面而止以象萬物之發育於春南方九
人須選最高大者其左籥右翟當大開其兩手須過

頭尺許以象萬物之長養於夏西方九人須選長而
微瘦癯者其左籥右翟當稍近以象收斂其兩手仍
但及頂而止以象萬物之收斂於秋北方九人須選
重厚者以籥橫執手中而以翟向上以示專一翕聚
又以翟斜插頭左以象生生之一人東北之交乃天地
陰陽之會舞者行至此當與盤旋磅礴以示必翕聚然
後發散必專一然後直遂以象萬物之歸藏於冬復
胎孕於春之意舞者行時東方南方者須多帶動機
凡舞容俱且帶伸西方北方者須多帶靜攝凡舞容

但其稍加但西南雖屬南已胎有殺機東北雖屬陰
已胎有生氣舞者不可不因時制宜耳舞至貫之暨
上斿行物生象如環是循圜底郎略加變易轉爲四
方方式併方九人分爲四隊各以翟前橫置手中以程
向上凡形體最長大者宜居北坎長者居東西短者
居南使其勞北高南下四閒如城郭以象宗廟之美
其隔各半中以程向上所以不必嚴整齊衆易得門
之意南方九人內其第四人第五人相去不宜太疏
亦不宜太密不太密者見不相閒可入不太疏者

見學者畫地自限遂不得其門而入耳四方陳列後
復略加變易仍照初排併各以面向上分爲六列皆
鞠躬舞蹈若今舞蹈之象以象宗宮之當舞
行舞蹈後皆轉身向南以一最高大者先立而其餘
三十五人即時皆立以一最高大者先行而其餘三
十五人即時皆行行後復立立後復行以示立之斯
立道之斯行之意但衆人皆立皆行時其意尚皆須
就近先立先行者以綏之斯來而其頸皆之同身
舉動又皆欲極和極樂以該動之斯和

綏斯可升盛德之形容至此已上同天載矣旋舞者
皆仰首向天且仰且退且退且仰以見仰之彌高皆
舉籥翟向前仰攻且鑽且卻且卻且鑽以見鑽之彌
堅舉頭瞻北復轉身向南或前或後或左或右以見
瞻之在前忽焉在後於是皆舉踵而前欲歷堦而上
如欲登天復既進既退復又進又退復屢進屢退以
見竟無階級如天之不可階而升也

右第一章 此曲以秋陽江漢爲名何名秋陽是天江漢是地以先句發端見後面形天之無不覆地之無不持載亦不過即此秋陽江漢非由秋陽江漢之以至其各極其盛也

天地間東爲始西爲終金之數四土之數一第二曲
舞終始終金聲玉振當以一十八人陳列於東而
其面向西皆兩人合爲一隊共爲九隊務極整齊嚴
肅以成始條理又以一十八人陳列於西而其面向
東皆兩人合爲一隊共爲九隊務極整齊嚴肅以成
終條理並既定候階上司歌鐘者擊歌鐘四聲而舞
人先時向東者皆轉身向西以籥翟作飛揚之狀若
口中出聲以示金聲之意至是則始條理者復轉爲

終條理矣爲西方屬金聲出於西故也侯階上司歌
發聲歌詩一聲而舞人先特向東者皆轉身向北
以籥進作歸宿之狀若寂然無聲以示玉振之意至
是則終條理者復轉爲始條理矣爲北方萬化所從
出極紐任與聖修之極必歸宿於北方已、舞[illegible]
大成[illegible]伯夷是有伊尹是任柳下惠是和爲
聲玉振後節仍用初排成行列三十六人皆先作
嚴厲之象復變爲和順之象或先作和順之象復變
爲嚴厲之象或俯身向前若有所負荷又直躬退

禮樂考　[illegible]

後以兩手徵開若未嘗任載之象嚴厲是伯夷嚴毅
中復有和順是孔子底威而不猛和順是柳下惠和
順中復有嚴厲是孔子底溫而厲以天下爲已任是
伊尹任而不任不任而任是孔子底用之則行舍之
則藏于溫而厲威而不猛中之則行舍之則藏雖是
集三子大成然三子只一偏聖之聖何足以盡孔子故
下以祖述憲章貫於堯舜猶之舞祖述憲章先授舜
曰允執厥中舜授禹亦曰允執厥中是中之一字乃
是堯舜之道孔子說文王既沒文不在茲乎又曰周

監於二代郁郁乎文哉是文之一字即是文武之法
其爲始生之方凡祖字皆屬於南爲文明之位凡章
字皆屬於北舞祖述之時諸舞者當先以兩人北立向
南以兩手作方圜而以翟籥直貫於手中作丨以象
中字其餘皆俯手向南若有所授其餘三十四人皆
南立俯首向北以兩手引北表中字向裡若有所稟
亦以兩手作方圜以翟籥直貫於手中作丨如北表
二人之象以示祖述堯舜舞憲章之時諸舞者當以
二人南立向北以翟附於首作、以籥橫於兩手作

禮樂考　[illegible]

一以左足交於右右足交於左作乂以象文字其意
皆俯首向北若有所託其餘三十四人皆北立俯首
向南以身坦然斬起與南表文字交相輝映輝映方是憲章
亦以翟附於首作、以籥橫於兩手作一以左足交
於右右足交於左作乂如北表二人之象以示憲章
文武祖述憲章圖字乎勒歌南立北向者皆以首作曰文橫其兩手作一以識象祖字又自北表中字承接邊下左旋右旋作之以徵象述字又欲北立南向者皆以頭作、而橫其兩手手指皆勾作以徵象憲字又以頭作、以頸作一以兩且作、[illegible]其兩手作一以徵象章字也而思之設何此[illegible]九非孔子與堯舜文武自共符合符節之妙故復舍之舞[illegible]子貢說見

其禮而知其政聞其樂而知其德諸舞者各等言之
賤皆當張目而視以示見禮復傾耳而聽以示聞樂
然後沉思細想左較右量以示祖述憲章等差德政
之象舞我儀圖之意皆當完畢舞者至此却將三十六
人分為兩截以十八人擺作一中字居西又以十八
人擺作一仁字居東蓋表堯舜起於西土孔子生於東
方以中字二字東西相形吾夫子賢於堯舜自然可
見然中即仁仁即中仁與中與中豈有二道夫子之
道皆於堯舜之中但仁字較中字似覺活潑然今學

者易於體驗有功於萬世較大故始曰我儀圖之賢
於堯舜耳我儀圖之當作再三番度之

右第二章

第三曲舞大哉至聖之律下聲諸舞者先當橫其兩
手作一字次以首微動開其兩足作人字以象大哉至聖
大字次仰首以籥翟指天先指東即東向微行一步
次指南即南向微行一步次指西即西向微行一步
次指北即北向微行一步蓋天時有自然之運故須
徵行以象上律又次皆立於北表勿動但以翟籥下

指四方以見自東自西自南自北蓋水土有一定之
理故宜勿動以示下襲舞辟天覆幬如地持載諸舞
者皆舉其兩手兩袖過頭而仆其兩手兩袖向下務
令此袖與彼袖相接使頭以上三十六人之袖君聯
屬如一圓破以象如天之無不覆幬又次引兩手兩
袖附地而仰其兩手兩袖向上亦須此袖與彼袖相
接使足以下三十六人之袖君聯屬如一方破以象
如地之無不持載舞辟如四時諸舞者東西南北各
分九人其東西南北舞人所執籥翟高下開合一如

第一曲四時行焉之象各東者錯行至南南者錯行
至西西者錯行至北北者錯行至東以象四時之錯
行又次以三十六人分為兩隊翟乃本乎天者親上
之物籥乃本乎地者親下之物東十八人皆左手執
翟以從天以象日西十八人皆右手執籥以從地以
象月在東者自東而南在西者自西而北見日往則
月來暑往則寒來以象日月之代明舞不害不悖以
經說一陰一陽之謂道道者即陰陽之謂舞者當以
三十六人分列東西東者左手執籥為陽西者右手

象在焉降皆不必整齊行列各紛紜雜揉錯綜參差彼雜於此之中而不相乖戾此雜於彼之中而不相違擺屈伸往來生生不息以象道並行而不悖又次以三十六人分爲九隊於中八人各舉兩手向天以見草木茂又八人先作偃僂向下或作卷足曲不能伸縮然後作身體手足飛騰首直遂以見陽萌達又八人各俯首向天以兩手作飛揚振大之狀以見羽退飛又六人各俯首向地以兩拿指置於頭上兩旁象角以見角觡生又六人各跼蹐伏地俯首正視以

禮樂考

見蟄蟲招蘇合此五者以象萬物並育而不相害記羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰卵生者不殈者不殰四句已包草木發見詞之內、舞變化而流所以爲大形容全是孔子仰大地天地仰孔子矣故又次以三十六人細分爲縱橫各六使如川如滄各脈絡分明而其面皆東向使若川流不息以象川流又次以三十六人團聚於正中使若一團造化皆由本端拱斂藏不動以象敦化到臨末復橫其兩手作一可而以頭微動開其兩足作人以象大字以與卒首大哉至聖大字相應然後孔子盛德大業之形容

於備。

右第三章

舞節第四章只舉以筆劃二字爲主天地之道以一日論子後爲盈午後爲虛以一月論朔後爲盈望後爲虛以一歲論冬至後爲盈夏至後爲虛盈則形於有是之謂筆虛則斂於無是之謂劃乾爲太陽太陽之數三十六孔廟舞六佾凡六六三十六人春秋既渾然是一團天道似當以三十六人分爲二隊分爲二隊者一陰一陽之謂也其分爲二隊之法當先分

禮樂考 卷四

一十二人以當十有二月三十六人之中既分去一十二人則其後尚有二十四人卽分爲二十四人以當二十四氣舞表隊舊有北表南表末舞時舞人皆先立北表之前第一變舞春夏秋冬盈虛順逆堂上先擊鼓一聲冬之數一故擊鼓一聲。舞人聽鼓聲皆畧帶發舒狀順行一十五步至東而行時於內既微進五步以示盈復微退五步以示虛進退五步以示盈虛者是則日氣盈則三百六十五日而盈虛則三百六十日而虛其五日也此謂春陽舒之盈虛順逆既行已至東參堂上復擊鼓二聲夏之數二在前故擊鼓二聲八人、

聽鼓聲皆峩帶踴躍狀順行一十五步至南[illegible]
於內既微進五步以示盈復微退五步以示虛[illegible]
夏陽舒之盈虛順逆既行至南表矣堂上復擊鼓四
聲[illegible] 舞人聽鼓聲皆峩帶收歛狀逆行
一十五步至西面行時於內既微退五步以示虛復
微進五步以示盈此謂秋陰慘之盈虛順逆既行已
至西矣堂上復擊鼓一聲[illegible] 舞人聞鼓
聲皆峩帶撫膺狀逆行至北表而行時於內既微退
五步以示虛復微進五步以示盈此謂冬陰慘之盈

虛順逆而一歲之歲功已畢矣○春夏秋冬其數十
二此一歲之始終也元會運世其數亦十二此一元
之始終也元會運世之數是以一元統十二會以一
會統三十運以一運統十二世以一世統三十年總
之不出以十二三十更相流轉而已舞綴象元會
會運世時若先以三十六人圍為一圓圈以象元次
以十二人圍為一圓圈以象會次以三十人圍為一
圓圈以象運次以十二人圍為一圓圈以象世雖覺
明白但舞時騁退恐分合不及未免繁碎況天地元

會運世之前生後殺亦是前舒後慘與歲功一般不
若只以十二人分為二隊以前一半帶陽舒象元會
運世之春生以後一半帶陰慘象元會運世之秋殺
令聊見大意而已但前一半前面數人要疎些後一
半後面數人要密些方是推之於前而不見其始之
合引之於後而不見其終之離也舞以經法天春秋
斷上面一歲之小運一元之大運皆已列為十二
有功用可見舞至此則堂上擊鼓一聲擊鼓一聲者見天道只是
一元孔子作春秋亦只是一元正與天道闔合鼓聲一擊之後即舞者自舞

趨者自趨不復再繫示收歛神功寂若無見春秋雖
以經法天而實未嘗有意法天天道有春生秋殺春
秋有賞善罰惡尚恐作用處露見粗迹若謂春秋是
天子之事賞則華袞罰則鈇鉞是明以匹夫干天子
大權夫豈可哉總之天道之有春生秋殺春秋之亦
有賞善罰惡此是造化自合如此天地不知即孔子
亦不自知也舞綴象征伐威有品式如何諸侯擅威
征伐禮樂包含盟朝聘蒐苗獮狩崩薨卒葬喻祠烝
嘗征代包侵伐國入禮樂乃陽道有生機為東征伐

知爲之矣神妙至此夫然後春秋盛世數足繼往開來此非達天者孰足以如此

乾之策二百一十六坤之策一百四十四合之爲三
百六十震之策一百六十八巽之策一百九十二合
之亦三百六十坎之策一百六十八離之策一百九
十二合之亦三百六十艮之策一百六十八兌之策
一百九十二合之亦三百六十朞之日三百有六十
老陽之數三十有六三百六十即三十有六是三十
有六天數也今

世宗欽定孔廟樂舞六佾六六三十六正與天數三
十有六相合以象夫道此非以後禮待孔子正是以天道尊孔子
大聖人制作高出尋常萬萬豈偶然哉
樂記說樂之爲道清明象天廣大象地終始象四時
周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百
度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相
爲經今所擬樂舞譬天覆幬極其高明即是清明象
天如地持載極其博厚即是廣大象地所擬四時錯
行四時行焉皆自東而南自西而北周而復始飄忽
往來正是終始象四時周還象風雨所擬百物生焉
春夏秋冬方色各異及草木鳥獸羽翼角鬣蠢送
生後性皆名物各異正是五色成文而不亂所擬百
物生焉八方各異正是八風從律而不姦所擬既聖
且仁有三步四步五步六步七步之殊金聲玉振有
四聲一聲之別草木偃爵等有八人六人之異正是
百度得數而有常所擬自川流合爲敦化正是小大
相成所擬條理始終金聲玉振自始條理轉爲終條
理從自終條理轉爲始條理正是終始相生所擬先

舜以中字倡而孔子以中字和文武以文字倡而孔
子以文字和正是倡和迭相爲經以重厚歸藏其
質濁東以輕清發育其氣清而東北在清濁之間所
擬時行物生始於東終於北而介之於東北之交正
是清濁迭相爲經樂說說流而不息合同而化而樂
興焉又說著不息者天也今所擬川流敦化正是流
而不息合同而化樂記又說樂之爲道極乎天而蟠
乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚今
所擬上律覆幬正是極乎天下襲持載正是蟠乎地

不悖不害正是行乎陰陽祖述憲章正是通乎鬼神仰鑽瞻忽正是窮高極遠而測深厚蓋樂以清明象天廣大象地終始象四時為極而孔子是聖之極必樂舞如天之覆幬如地之持載如四時之錯行日月之代明然後為盡其極若孔子樂舞於樂道分量微有未盡則虞舜之樂既如天之無不覆如地之無不載而假令孔子亦以此象便是不能及舜又何以為遠賢於舜乎愚至愚極陋妄爲擬議不知可行否也

禮樂考　卷四　六十二

大呂琴面制度
黄鐘琴背制度
大呂琴背制度
大呂琴腹制度

太簇琴面制度
太簇琴腹制度

太簇琴背制度
夾鍾琴面制度

夾鐘琴腹制度
夾鐘琴背制度

姑洗琴面制度
姑洗琴腹制度

仲呂琴面制度
姑洗琴背制度

仲呂琴背制度
仲呂琴腹制度

原缺第七十三葉

夷則琴面制度
夷則琴腹制度

夷則琴背制度
南呂琴面制度

南呂琴腹制度
南呂琴背制度

無射琴面制度
無射琴腹制度

應鍾琴面制度
無射琴背制度

應鍾琴背制度
應鍾琴腹制度

樂律考 卷四

黃鐘編鐘制 其高用本律之九寸 面徑減五分爲兩欒

高	九寸五分	厚	四分八厘
衡圍	九寸六分	徑	三寸二分
甬圍	一尺四寸四分	徑	四寸八分
舞圍	一尺四寸四分	徑	四寸八分
鉦圍	一尺四寸四分	徑	四寸八分
鼓圍	一尺四寸四分	徑	四寸八分
于圍	一尺四寸四分	徑	四寸八分
銑圍	一尺八寸	徑	六寸

大呂鐘制其高用本律之八寸七分而羨五分爲兩欒

高 九寸二分　厚 四分六釐四毫

衡圍 九寸二分八釐　徑 三寸零九釐二毫四絲

甬圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

舞圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

鉦圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

鼓圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

于圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

銑圍 一尺七寸四分　徑 五寸八分

太簇鐘制其高用本律之七寸九分而羨五分爲兩欒

高 八寸四分　厚 四分二釐一毫三絲六忽

衡圍 八寸四分二釐六毫九絲　徑 三寸七分九釐二毫二絲四忽

甬圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

舞圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

鉦圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

鼓圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

于圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

銑圍 一尺五寸八分　徑 五寸二分六釐七毫

夾鐘鐘制其高用本律之六寸九分而羨五分爲兩欒

高 七寸四分　厚 三分六釐八毫

衡圍 七寸三分六釐　徑 二寸四分五釐三毫二絲四忽

甬圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

舞圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

鉦圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

鼓圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

于圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

銑圍 一尺三寸八分　徑 四寸六分

姑洗鐘制其高用本律之五寸七分而羨五分爲兩欒

高 六寸二分　厚 三分四釐

衡圍 六寸零八釐　徑 二寸零二釐六毫七二絲

甬圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

舞圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

鉦圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

鼓圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

于圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

銑圍 一尺一寸四分　徑 三寸八分

仲呂鐘制其高用本律之四寸七分而羨五分爲兩欒

高	五寸二分	厚	二分五釐六毫四絲
衡圍	五寸零一釐三毫二絲四忽	徑	一寸六分七釐零九絲三忽
甬圍	七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫
舞圍	七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫
鉦圍	七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫
鼓圍	七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫
于圍	七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫
銑圍	九寸四分	徑	三寸一分三釐三毫

蕤賓鐘制其高用本律之三寸九分而羨五分爲兩欒

高	四寸四分	厚	二分零八毫
衡圍	四寸一分六釐	徑	一寸三分八釐六毫
甬圍	六寸二分四釐	徑	二寸零八釐
舞圍	六寸二分四釐	徑	二寸零八釐
鉦圍	六寸二分四釐	徑	二寸零八釐
鼓圍	六寸二分四釐	徑	二寸零八釐
于圍	六寸二分四釐	徑	二寸零八釐
銑圍	七寸八分	徑	二寸六分

林鐘鐘制其高用本律之四寸二分而羨五分爲兩欒

高	四寸七分	厚	二分二釐四毫
衡圍	四寸四分八釐	徑	一寸四分九釐三毫三絲
甬圍	六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐
舞圍	六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐
鉦圍	六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐
鼓圍	六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐
于圍	六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐
銑圍	八寸四分	徑	二寸八分

夷則鐘制其高用本律之五寸而羨五分爲兩欒

高	五寸五分	厚	二分六釐六毫七絲
衡圍	五寸三分三釐八毫	徑	一寸七分七釐八毫
甬圍	八寸	徑	二寸六分六釐七毫
舞圍	八寸	徑	二寸六分六釐七毫
鉦圍	八寸	徑	二寸六分六釐七毫
鼓圍	八寸	徑	二寸六分六釐七毫
于圍	八寸	徑	二寸六分六釐七毫
銑圍	一尺	徑	三寸三分三釐三毫

南呂鐘制其高用本律之六寸五分而羨五分爲兩欒

高 六寸五分 厚 三分二釐

衡圍 六寸四分 徑 二寸一分三釐二毫四絲

甬圍 九寸六分 徑 三寸二分

舞圍 九寸六分 徑 三寸二分

鉦圍 九寸六分 徑 三寸二分

鼓圍 九寸六分 徑 三寸二分

于圍 九寸六分 徑 三寸二分

銑圍 一尺二寸 徑 四寸

無射鐘制其高用本律之七寸二分而羨五分爲兩欒

高 七寸七分 厚 三分八釐四毫

衡圍 七寸六分八釐 徑 三寸五分六毫

甬圍 一尺一寸五分二釐 徑 三寸八分四毫

舞圍 一尺一寸五分二釐 徑 三寸八分四毫

鉦圍 一尺一寸五分二釐 徑 三寸八分四毫

鼓圍 一尺一寸五分二釐 徑 三寸八分四毫

于圍 一尺一寸五分二釐 徑 三寸八分四毫

銑圍 一尺四寸四分 徑 四寸八分

應鐘鐘制其高用本律之八寸分而羨五分爲兩欒

高 八寸七分 厚 四分三釐七毫二絲九忽六微

衡圍 八寸七分四釐六毫二絲 徑 二寸九分一釐五毫三絲

甬圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

舞圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

鉦圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

鼓圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

于圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

銑圍 一尺六寸四分 徑 五寸四分六釐六毫二絲

石部

編磬形制圖

黃鐘磬制　鼓長用本律之九寸

鼓長九寸　鼓博三寸　鼓厚一寸

股長四寸五分　股博六寸　股厚一寸

大呂磬制　鼓長用本律之八寸七分

鼓長八寸七分　鼓博二寸九分　鼓厚九分六釐六毫二絲

股長四寸三分五釐　股博五寸八分　股厚九分六釐六毫二絲

太簇磬制　鼓長用本律之七寸九分

鼓長七寸九分　鼓博二寸六分三釐一毫　鼓厚八分七釐七毫

股長三寸九分五釐　股博五寸二分六釐二毫　股厚八分七釐七毫

夾鐘磬制　鼓長用本律之六寸九分

鼓長六寸九分　鼓博二寸三分　鼓厚七分六釐二毫

股長三寸四分五釐　股博四寸六分　股厚七分六釐二毫

姑洗磬制　鼓長用本律之五寸七分

鼓長五寸七分　鼓博一寸九分　鼓厚六分三釐一毫

股長二寸七分五釐　股博三寸八分　股厚六分三釐一毫

仲呂磬制　鼓長用本律之四寸七分

鼓長四寸七分　鼓博一寸五分六釐二毫　鼓厚五分二釐二毫二忽

股長二寸三分五釐　股博三寸一分二釐四毫　股厚五分二釐二毫二忽

蕤賓磬制鼓長用本律之三寸九分

鼓長三寸九分　鼓博一寸三分　鼓厚四分三釐三毫一絲

股長一寸九分五釐　股博二寸六分　股厚四分三釐三毫一絲

林鐘磬制鼓長用本律之四寸二分

鼓長四寸二分　鼓博一寸四分　鼓厚四分六釐六毫二絲

股長二寸一分　股博二寸八分　股厚四分六釐六毫二絲

夷則磬制鼓長用本律之五寸

鼓長五寸　鼓博一寸六分六釐二毫　鼓厚五分五釐四毫

股長二寸五分　股博二寸三分二釐四毫　股厚五分五釐四毫

南呂磬制鼓長用本律之六寸

鼓長六寸　鼓博二寸　鼓厚六分六釐六毫二絲

股長三寸　股博四寸　股厚六分六釐六毫二絲

無射磬制鼓長用本律之七寸二分

鼓長七寸二分　鼓博二寸四分　鼓厚八分

股長三寸六分　股博四寸八分　股厚八分

應鐘磬制鼓長用本律之八寸二分

鼓長八寸二分　鼓博二寸七分三釐一毫　鼓厚九分一釐三絲一忽

股長四寸一分　股博五寸四分六釐二毫　股厚九分一釐三絲一忽

琴制圖

絲部

長四尺五寸

首廣四寸五分

身廣六寸

尾廣三寸

額高六分　厚四分

背厚四分

腹厚六分

瑟制圖
長九尺
首廣一尺八寸
首長九寸
尾廣一尺八寸
尾長九寸
承弦高九分
承弦廣一寸八分
背厚六分
腹厚九分

竹部
邃制圖
長一尺八寸竹吹之横而右
圍一寸八分
六孔去吹口九寸
五孔去吹口八寸一分
四孔去吹口七寸二分
三孔去吹口六寸三分
二孔去吹口五寸四分
一孔去吹口四寸五分
吹口去頭四寸五分
篪制圖
長一尺八寸横而右吹之
圍一寸八分

簫制圖
長一尺八寸直吹之
圍一寸八分
鳳簫制圖
以木爲櫝通高
九寸廣八寸中
空五寸六分厚
一寸二分用管
十有二長短如
律管端各開半
竅爲吹口管底
留節列於櫝中
禮樂考
卷四
九十五

篴制圖
長九寸直吹之
圍九分
管制圖
長九寸前五孔後一孔數度同篴
圍九分
禮樂考
卷四

匏笙制圖

匏部以匏爲母以竹爲子

竹管以本律爲長管底開一竅衝關九竅欲得本律十分之一耳餘管底開竅俱取各律十分之一

竹管上開缺口衝關九竅欲得本律十分之一耳餘管缺口俱取各律十分之一

匏高一寸八分　厚一分

盖厚二分　中㡳一寸五分

匏圍九寸　徑三寸

㡳圍四寸五分　空徑一寸五分

塤制圖

土部

塤通高三寸　通九寸

四圍及底俱厚二分

吹口高二分　圍九分

五孔土數五也　徑三分

鼖鼓制圖

革部

鼓長九尺

鼓面徑四尺五寸

面圍一丈三尺五寸

中圍一丈八尺所謂加三之一也

柷制圖

木部

柷制如漆桶上方二尺七寸下方半之深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔内手於中擊之以衆樂

敔制圖

自首至尾長一尺八寸敔制狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻竹以擊其首而逆戛之以止樂

孔廟禮樂考卷之五目録

孔廟禮樂考卷之五

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學渭南董漢儒校

定諸弟子從祀之議

孔子只以仁爲教。定從祀更無它說。只要將四書沉思細看。得之言語文字之外。不爲一切舊說所纏繞。自得。如或人說雍也仁而不佞。而夫子曰不知其仁。是仲弓還畢竟未是仁。如孟武伯問由求赤仁乎。而夫子皆答曰不知。是由赤求還畢竟未是仁。子張是狂者。子張問達。孔子說色取仁而行違。則狂者既非仁。原憲是狷者。孔子說克伐怨欲不行可以爲難。仁則吾不知。是狷者亦非仁。孔門以仁爲教。二三子以仁爲學。必成仁方是中行。今仲弓子路冉有公西華子張原憲既未是仁。便不可爲中行。孔子曰不得中行而與之。必也狂狷乎。則中行狂狷正是傳道之人。今欲定配享從祀。只宜分別其人已是仁者。其人不違仁。其人近仁。其人不可爲仁。其人爲中行。其人爲狂。其人爲狷。而以孔子所言爲仁近仁之語關繫參

各人之下以為斷案即優劣自然可定矣

祀典參考　卷十二　二十六

曾晳議

孔子說不得中行而與之必也狂狷乎是言自中行而下便說有第一是狂第二方是狷孟子是傳孔子之緒者其語言必不會錯孟子旣說曾晳是孔子所謂狂則曾晳宜推當在兩廡視漆雕當列在殿上今徒以子參之故遂配食於聖祠與顏路伯魚孟孫氏並列顏路稱孔子僅以六歲乃殿得御事孔子本是賢者伯魚僅言詩學禮之對何等從容不追本是賢者孟孫賢否五父之賢自可想見但書無明徵終未知其為何如人乃曾晳之配食僅僅與孟孫同科此猶猶今世國書恐不足以重曾晳且稱氏不如稱子使公孫龍公晳哀之屬其神主尚稱先賢公孫子公晳子顏路曾晳伯魚皆聖明賢者其德行見於論語可考而反只稱先賢顏氏曾氏孔氏此不惟非所以待曾晳恐亦非所以待顏路伯魚此議創於洪武中於熙宋熙寧嘉靖程敏政而成於永嘉昭終未敢謂安道等謂子坐於堂父坐於廡蹙額曾子思必必不安是表狀孝子之至貴莫大乎尊親所謂尊親只在成其親之

祀典參考　卷十二　二十七

顯名路晳伯魚本在兩廡今徒以其子之故易於於
聖祠與孟孫相並此嘗猶顏曾子思配之類曾子忠
心能安乎此事設難處既不可以父晳居於子參之
下又不可以狂者曾點居於中行曾參之上此須着
實講求務令處置合宜乃佳閣大學所議甚覺一切非是獨於聖之說最區

越成

林放議

林放問禮之本子曰大哉問與樊遲問崇德修慝辨
惑子曰善哉問語氣相似且曾謂泰山不如林放乎

指其名而稱之意林放或是門人今徒以家語史記
弟子列傳無林放姓名遂黜其祀似亦未確姑載之
以備參考。

牧皮議

孟子已明說琴張曾晳牧皮孔子之所謂狂者今因
家語孔叢子及史記皆不載牧皮遂不以牧皮列於
從祀此是唐玄宗信傳不信經之過乃宋元以來曾
無一人言及何也牧皮載於孟子必不是訛周禮言
若以牧皮是別名如南宮适別名爲南容爲南宮縚
爲南宮敬叔爲仲孫閱之類則諸書名籍中皆無字
畫與牧字皮字相似其必非別名可知。此一人必須
增入乃是。

公孫尼子議

子書有公孫尼子漢志尚以爲七十子之弟子至隋
志則直以爲孔子弟子未知孰是史記云樂記公孫
尼子次撰李善文選註載沈約云樂記取公孫尼子
馬總意林引劉瓛曰緇衣公孫尼子所作正德六年
何孟春言公孫尼子所作樂記緇衣可備六藝之文

宜列從祀。其言頗是似當增入。

琴張議

孟子以琴張曾晳牧皮爲狂者曾晳牧皮余業已有議
矣家語琴牢作琴張而論語有牢曰子云吾不試則
琴張必非子張亦必非禹言琴張申宗魯之說然否
不可知使琴張申子桑户之說果實則張乃老氏之
流與原壤同是一般風範豈應從祀但余觀莊子載
季武子卒曾晳倚門而歌子桑户死琴張臨尸而歌
何獨此兩人舉動恰好一樣恐是因孟子以琴張曾

皆爲狂流附會其說如此。孔子許仲弓可使南面。而仲弓以子桑伯子爲問。孔子亦稱其簡。則子桑亦是好人。而莊子謂琴張與子桑爲友。則琴張亦是好人。由宋曰子云吾不試故藝。及仲弓問子桑伯子觀之。恐琴張尚別有殘行。特秦火後偶無可考見耳。孔子思狂狷。而孟子以琴張爲狂。若此。必當增入無疑。

孟懿子議

孟懿子與南宮适。都是孟僖子之子。都學禮於孔子。都是孔子門人。孔子家語及史記仲尼弟子列傳所以未載孟懿子姓名者。是春秋戰國時說孟懿子是貴卿。不敢列於弟子。再及宋不曾思索及此。故承舛襲訛。遂未及列於從祀。孔子爲萬世帝者師。而懿子不過一上大夫。如何便不敢以他爲弟子。何其小視孔子。若說孟懿子得罪聖門。爲孔子所棄。則墮郈墮費之後。孟懿子與叔孫州仇惟子路之命是聽。恐不得爲有罪。且懿子惡私家强大。正要墮成。其圍成不克。這是他怯懦爲公斂處父所制。初非懿子本意。亦不得指此爲罪。且孔門弟子得罪孔子者亦多。彼皆

列在從祀。何獨懿子不當從祀耶。懿子本是箇强臣。他之從祀何足係孔子輕重。但推原家語史記本意。原是說懿子是貴卿。不敢列在弟子。非是說懿子有罪不當進爲弟子。若以春秋誅心之法例之。還畢竟以懿子爲弟子。方不墮時人狹小之見。縱懿子果有罪。正當進而在列。使彼赧顏自愧。正所以施裁成之教。若使在宮牆之外。則愧怍所不加。裁成所不及。又得令彼以貴卿自驕。非孔子與人爲善之初意矣。

秦冉顏何議

秦冉顏何。程敏政何緣知是字甚相似之誤。春秋戰國時以冉字何字爲名。如魏冉子服何皆頗多。不可枚舉。若謂冉是姓。何是姓。秦冉顏何當是四姓。則冉是姓。雍是姓。卜是姓。商亦是姓。豈可謂冉雍卜商是四姓。不是兩人耶。史記仲尼弟子列傳載顏何字冉。索隱證之曰。家語字稱是顏何。已載在家語。北齊顏之推稱仲尼門徒升堂者七十二。顏氏居八。而顏何與焉。陋巷志是顏子家譜。已明載顏氏世爲魯國卿大夫。孔門七十二子。顏居其八。顏子之父無繇字子路。其

次曰辛字子柳曰高字子驕曰祖字子襄曰之僕字
子叔曰僑字子冉曰噲字子聲頗類淵騫八何獨疑
叔何為疑孔子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤使秦
冉叔何果為孔子畫之誤則吾夫儀非有誤而敏政必
欲黜之竊恐未安。

公孫龍議。

公孫龍曰馬非馬堅白同異之辯其說甚謬於正道
乃小人無忌憚之尤者孔子惡佞恐其亂義正是此
輩此斷非孔子門人不知他用何討來稱附於弟

子緣他奸偽邪佞既欲以詭異之說傳之高於當世
又知得孔子是萬世之師故又以其名氏附孔子門
不朽於將來其為奸佞殊甚此當議黜。

公伯寮說

天地間獨嫉妬一種人最為可厭妻妾之相妬以地
位稍近兄弟之相妬以倫序稍近鄉相之相妬以地
望稍近彼其相妬猶為有理至於以公伯寮而妬子
路是天壤間第一大可駭笑之事彼曾不思彼之貪
爵位號溫飽恣威福自顧為何如人物視子路何啻
天淵乃欲憑藉一時權位寵利肆其智巧恣其胸臆
愬子路於季孫此與長安尉妬忌蕭御使入相何異
其意可謂不知量之甚矣夫子服景伯亦是流輩本不
足知子路使東發好德人所同然挾讒疾獨立尚欲
肆諸市朝是妨賢病國之人人所共惡如此司馬遷
不學無術雖不足知公伯寮子路天壤之別然論語
已明載寮愬子路還已明知寮為聖門罪人乃造化
弄巧使其顛倒錯亂誤以寮為仲尼弟子至使唐太
宗依據史記遂以公伯寮列於學宮與子路並祀宜

令人怒髮指冠然余嘗思之孟子謂行或使之止或
尼之行止非人所能為也天也彼一時之通塞尚有
主者况萬世從祀之榮辱豈無主者孔子與子路本
是兩人子路之通塞未必即是孔子之興廢歷觀論
語一部家語一部並未有以門弟子之通塞指為吾
道之興廢者獨此章於子路之通即曰道之將行於
子路之塞即曰道之將廢是即以子路之通塞指為
吾道論而至此公伯寮之罪即肆諸市朝似猶未盡
造化縱草率茫昧略不檢點既使其得逃於市朝之

誅又使得與於俎豆之末天道郎積久而後定亦不應草率至此昔張武受賂漢文帝不加誅戮反使人賜之金錢以愧其心長孫順德受絹事覺唐太宗使人齎絹數十疋以愧之胡演因爭以爲不可太宗曰彼有人性受絹之辱甚於受刑造化之使寮得與從祀且使子路配食於西序而寮即從祀於西廡造化誅寮之意若將謂爾不知聖道之興廢聖賢之出處皆關天意非可乘權藉勢以措娟嫉於其間者當季孫溺灼時季路窮約時而爾多方讒搆力能困之爾若謂子路之廢興適然今在廡中寮乃曾未幾時子路遽已大顯貴於後而不出數百年子路遂儼然披華袞爲上公寮受此寵以參祀非常之禮樂二千餘年春秋享祀之際爾儼然而見之將措躬何地使不知愧即與唐太宗所云長孫順德何異又何必肆諸市朝然後爲誅戮哉造化此一舉是安排此一段一着以教誨後世之說搆聖賢者使陳習而知也必不敢復毀詆伊洛諸儒至有損無益矣寮之濫厠從祀在開元二十七年而其黜祀在嘉靖十九年凡八百四十四年八百四十四年之間寮之稍稍苦刺汗流及踵雖聊足籌示譏貶然造化此刑終屬太寬且使其與諸賢諸儒儼然在列是寵一當肆諸市朝之罪人而其他從祀諸儒舉不足以示重示榮天乃爲生我

世宗肅皇帝毅然黜之由前而論是以愧爲刑由後而論是以刑爲刑若寮者亦可爲萬世之永戒矣不然數窮理極有罪不討幾何其不爲無天道之極哉

孟武伯議

孟武伯懿子之子子父一道余前謂懿子雖貴卿亦當在七十子之列則武伯雖貴卿自當在七十子之列無庸論矣以傳記諸所紀載武伯體段猛厲似不及其父然余謂孔門以仁爲教季康子雖問由求然但問可使從政與孟懿子皆不聞其以仁爲問且以子張之賢不減游夏然其於令尹子文陳文子必直至臨末方問曰仁矣乎則仁之難知可見獨武伯甫初頭便問子路仁乎及孔子不答而乃復又問夫子既不以仁許由則武伯可以其矣而又復以仁問求

及孔子又不以仁許求則武伯更可以止矣而又復
以仁問亦是其勤勤懇懇眞是見得孔門除却仁便
無以爲弟子除却仁亦無以爲學此其高見卓識過
懿子遠甚矣若孝康子所能及哉故余欲列懿子於
七十子之列者乃所以隆貴卿見聖人之門何獨一
上大夫便不可爲門弟子其欲列武伯於七十子之
列者乃所以昂貴卿謂貴賤雖殊其爲仁出己則一
何獨一貴公子便不可爲聖門高第也

陳亢議

聖人出來一番不是說天地間許大擔子只是我一
人可以負荷直是要這些弟子都大家分此然後容
易辨得所貫聖門第子第一要十分篤信既已篤信
則自然替夫子發揮得許多好道理出來自然替夫
子幹辦得許多好事業出來孟子說七十子心悅誠
服余已謂信然矣乃今看來其餘底還都差不多却
有一箇陳亢左疑右疑他也不是有別樣腸肚敢於
恣肆只是他資質十分庸下他拘常襲故把前面聖
人就看得大不可當把夫子就看得小不可言他樣

求直看既不識夫子是何等人物他說見朋儕中有
謂夫子賢於堯舜者有謂自生民以來未有賢於夫
子者他都如說夢一般不知所談何事聞政之間已
是一次異聞之問又是一次爲恭之說又是一次其
他還不足甚怪只是詩書執禮本是夫子雅言如何
說是聞一得三不知他平日旅進旅退所聞何言乎
日驛行般所學何事此是他資質定下眞是無可
柰何余謂此等門人要他何益孔子豈眞謂多多益
善只圖擺門面湊數好看不成哉據道理斷不當以

陳亢從祀爲是從余又思之子貢是第一篤信底亢
是第一不信底他兩人既好惡懸殊自然薰猶不當
復同器而藏矣乃陳亢三番四復一向只跟着子貢
這是他還有一隙之明不如還仍他從祀亦可又有
謂亢係子貢弟子却果然不是余謂子貢子禽均爲
門人子貢於聖門不但聞文章且聞性與天道而子
禽并終日所雅言詩禮亦未聽得人之知愚賢不肖
相去天淵一至於此豈不良可痛哉子貢眞有大爐
冶手段爲禽之間他先把如天之不可階而升兩句

從[illegible]市大夫充栢他識見一番外[illegible]人所論言[illegible]
是將夫子尚在却就說其死也。衣此豈門人所忍心
言及者。這又是將陳亢底那箇爛俗心腸識見另新
換過一番。子貢既如此造就他一番。或此後已進了
一格。亦可以不辱聖門矣。

禮樂考 卷二十四

定歷代諸儒從祀之法

定歷代諸儒從祀之法。亦須以仁爲主。以令尹子文
之忠。而夫子曰未知焉得仁。以陳文子之清。而夫子
曰未知焉得仁。可見忠與清。已是美德。乃還都不算仁。可
見忠清之外。別有箇廣事在。此等處最當體認。陳文
子是清。伯夷亦只是清。而孔子於文子則曰不知其
仁。於伯夷便說他求仁而得仁。令尹子文是忠。微子
箕子比干亦只是忠。而孔子於子文則曰不知其仁。
於微箕比干便說殷有三仁。此等處。最要分析明

白。孔子說仁者安仁。如程明道中心安仁。若元氣之
會。渾然天成。這正是仁者安仁。孔子說仁者必有勇。
如陳正叔朱元晦性資本[illegible]若此。却毅然敢擔當
綱在肩。來此庶幾仁者必有勇。孔子說力行近乎仁。
以勉強行之爲仁。如程正叔朱元晦辟德溫雖欲於
質資而躬行實踐。庶幾力行近乎仁。孔子說仁者靜。
如周茂叔說聖人定之以中正仁義主靜。立人極。而
其學專重無欲。故靜。此正是仁者靜。其次如陳[illegible]
陳公甫皆從靜中有得。此庶幾仁者靜。孔子說仁者[illegible]

不變如卲堯夫觀化弄丸果大有所得而陳公甫亦似近之此庶幾仁者不憂孔子說君子無終食之間違仁造次必於是顛沛必於是如程正叔沉潛須沛行折不回此庶幾似顛沛必於是孔子說剛毅木訥近仁。如司馬君實薛德溫忠信強毅此庶幾剛毅木訥近仁。孔子說仁者己欲立而立人己欲達而達人又說教不倦是仁如王仲淹設河汾之教終闢闡六經一切欲模倣孔子然後孔子之道愈薰如朱元晦教然以繼世覺民爲己任其所以集漢唐宋諸儒之大

成。至死不倦。正是己欲立而立人己欲達而達人。正是誨人不倦。丘仲深學雖未純立身行己果尚有可議處然大學衍義補誠正四要其學亦細至於所補治平則剛舉目張無所不備循而行之足令天下無一不各得其所其汲汲皇皇雖然欲措天下於雍熙悠久之盛此是何等心思恐亦非仁者不能此庶幾己欲立而立人己欲達而達人史記所載周公謚法即是汲冢周書謚法解是後人託爲得之汲冢者其爲僞書更復何疑然兩代以來凡定諸帝諸后諸王

諸臣之謚如欲謚人以文其謚議必援引謚法於前曰按謚法經緯天地曰文或道德博聞曰文或慈惠愛民曰文或修治班制曰文今其帝云何云何與經緯天地相合其臣云何云何與道德博聞相合宜謚之曰文如欲謚人以恭其謚議必援引謚法於前曰按謚法不解爲德曰恭或尊賢貴義曰恭或敬事供上曰恭或執事堅固曰恭今其人云何云何與不解爲德相合宜謚之曰恭彼汲冢僞書後世猶依以爲據況仁者安仁諸語皆孔子說底孔門既以仁爲學

底則凡孔廟從祀議如欲以勇於任道之儒從祀必先引孔子論仁語置於其人從祀議前面曰按孔子有云仁者必有勇今其人其德是仁其行是仁其某事是仁者之勇其某事是仁者之勇與孔子仁者必有勇之語相合宜從祀孔子廟庭如欲以忠信強毅之儒及光明正大之儒從祀必先引孔子論仁語置於其人從祀議前面曰按孔子有云剛毅木訥近仁今其人其德是剛其德是毅其德是木訥其事是剛其事是毅其事是木訥與孔子剛毅木訥近仁之語

相合。當從祀孔子廟庭如欲黜一出處不正之儒當
先引孔子論仁語置於黜其人從祀議前面曰按孔
子有云君子去仁惡乎成名今其人其事是貪富貴
其事是厭貧賤貪富貴厭貧賤便是去仁彼既去仁
安得成名又安可列於從祀當黜之爲是如欲黜一
不仁而妄作禮樂之儒當先引孔子論仁語置於黜
其人從祀議前面曰按孔子有云人而不仁如禮何
人而不仁如樂何今其人其行其行是爲不仁其事
其事是爲不仁雖有禮樂之教正與人而不仁如禮

何人而不仁如樂何相合。豈宜從祀當黜之爲是愚
謂凡議從祀必先令翰林公卿文學侍從將此人所
著經書子史奏議語錄逐一細看更旁採先儒先臣
品隲諸語以觀他學術何如心術何如道德政事議
論何如令各出己見各作一實行考待議議論既定將
衆論會爲一致即比照古今讞議體格作其人從祀
議一篇。其辨析是非當先以孔語爲主如古今獄詞
必先引律例爲主其判斷高下直當如老吏斷獄。一
毫那動不得必使天下萬世帖然心服然後可以悠

久若徒據一二人一偏之言遂衆口和同以定取舍
恐所見一偏終不足服天下後世將必隨進隨退貽
知適從有訾者所進今日不知其亡之斃矣往昔之
議從祀者如程子說吾道南矣秦檜說活孟子活孟
子此不過出於一人一時偶然之言何足依據今乃
連章累牘形於奏疏遂欲執此定萬世之從祀天下
事之可嘆如此
歷代諸儒雖非孔門弟子而其學皆孔門所傳今欲
祀於孔廟亦須於議祀之下分析明白曰此爲中行

曰此爲狂者曰此爲狷者然後與孔子欲傳中行狂
狷之意相合
孔子之言只繫辭論語孟子中所載最真若禮記所
載則其中已有僞託者凡作論議似只當引繫辭論
語孟子縱欲引禮記必須擇至精至粹如無欲而好
仁及中心安仁等語方可用之
孔門弟子論仁語如曾子仁以爲己任一節方可引
之如子夏博學篤志一節還不妨引用孟子論仁語
亦有不甚純粹者須斟酌引之方得

孔子之教只論是仁與不是仁不論講學與不講學若漢唐以來諸臣必明明講學者方列之從祀而其它不甚講學者一切擯之則伯夷叔齊微子比干皆孔子所已許為仁者而當時皆未嘗講學將亦不得謂知學邪愚意自今以後凡諸臣有道德事功可以為仁者即生平不專以講學為教皆當列入從祀蓋天下豈有德業已可為仁而不得為知學者但彼不以講學為題耳此在酌而行之不可以講不講為定擴也此言欲定從祀不必專重講學

凡議從祀只當論他是仁與不是仁不當論他講學與不講學中庸是道統孔子所謂天下國家可均爵祿可辭白刃可蹈中庸不可能是說那均得天下國家辭得爵祿蹈得白刃而合不得中庸底終不可為仁及管仲一匡天下民到於今受其賜却又說如其仁如其仁這就是均天下國家之合乎中庸底如夷齊讓國而孔子說求仁得仁這就是辭爵祿之合乎中庸底如微子去之箕子為之奴比干諫而死而孔子說殷有三仁這就是蹈白刃之合乎中庸底彼管仲夷齊微子比干何嘗講學只既已合乎中庸便是仁者既已成仁便與孔門宗旨相合但諸公皆是孔子先輩無列祀廟庭之理矣欲議從祀便當以此為據諸葛亮規摹深遠大有儒者氣象此處盡可為均國家之仁者王通屢辟不就信與聖學此處參可為辭爵祿之仁者文天祥九死不回從容就義此其可為蹈白刃之仁者其餘[illegible]但論其合不合乎天理事事合乎中庸與否而更不論其講學與否則於聖人之徒可以不至尚有遺

賢令後世得有遺論矣此言欲定從祀不必專重講學

學是箇有而不有無而不無底物事宇宙間子臣弟友彝倫日用何往非學又何必別立箇講學題目故宋儒往往有須知學是甚麼所學何事之說這都是須真要尋箇究竟要討箇下落蓋立箇講學本是箇不可有底又極是箇不可少底春秋時若非得孔子闡此一線路放在乾坤之內使天下萬世循此則治不循此則亂如何了得然後儒也昧不知講學一事是天地興衰撥亂底一箇大機權是聖王闢世底

底一箇大槪括却將來做一段話柄其高者以之盜名其卑者以之竊利豈成道理乃漢唐以來凡定從祀必須講學者然後得與雖世稱豐沛富貴爲五百年名世文天祥精忠亮節卓冠千古亦以未嘗立名講學不敢輕議此正是造化微意要留此講學一脉以爲乾坤興衰撥亂上策此處有多少安排布置在而世人不知凡議到從祀只專向講學上求討這又是不識造化微意却走在死款上去了故如今擬議從祀只當論他是仁不是仁全不必論講學與不講

學此千古未嘗理會到者故余須從實勘破

仁是渾貫天下萬世底物事一間有息尚不可以言仁一私尚存即不可以言仁天下萬世有一毫未曾貫徹即不可以言仁孔門學問最是有體有用然不只專治一己後儒見孔子之教二三子於漆雕開不仕則悅於曾點浴沂風雩則喟然與之於子路使子羔爲費宰則以爲賊夫人之子遂於專一爲己者輒稱爲眞儒纔一念及於天下輒指爲出位輒指爲徇物輒斥爲卤莽躁進之學不知孔子教人何嘗不以

王道但承受各有所子羔漆雕開此時或時還未到聖人但憑幾此時施教耳顏子旣問爲邦曾子旣已論治國平天下孔子旣以南面許仲弓以欲立欲達告子貢以修己安百姓告子路以四方襁負告樊遲知何學者但只當修己便不當一念及於天下天下即是己己即是天下除却己何嘗更有天下除却天下又何嘗有己彼持論者豈謂克己復禮主敬行恕只是修己不知此就是天下邪若只專重修己必不可一念及於天下則克伐怨欲不行已是好品何尚

不得爲仁彼世儒者多以其天資所近爲學以閉損事纔一瞑目端坐深衣博帶說幾句修己話頭便自謂吾儒之事已畢一膜之外畧不關心纔見人一言及於天下便以爲徇物徇人非聖門爲己之學不知此等修己話頭皆可僞爲若不仔細分別遂一槪指爲實學吾每議從祀必以斯人稱首過矣過矣經世世自是聖門正路孔子子思孟子周流轍環只是要委曲行道佛肸公山之往此是聖人大事雖非賢者所能爲然苟可以出亦何必以隱爲高耶如朱子說隔

中立之出只當論宅能做事與否只當論此時可出否不必論他出與不出朱子此說甚是至論而後人每議及中立輙以出處疑之必如或者之論是處者便爲賢而出者便爲不賢以此爲訓將設千湛柳之徒充布天下乾坤宇宙專靠托之何人裁成輔相其不得爲通論明矣愚謂欲定從祀不必盡以恬退爲高只看他生平大致若果是自始至終由中達外念念皆合乎天理無一毫私欲參雜便可以言仁便可以從祀孔廟此等最難討分曉須細心體認始得若

只以恬退爲高是嚴光管寧之屬反優於子游子路柳下惠之由由與偕亦不得謂之介伯夷之就養西伯亦不得謂之清以此定人恐於聖門仁道終不得謂之脗合矣此言欲定從祀不必專重恬退孔子於管仲不死者反以爲仁而仲弓之居敬子路之聞斯行之原憲之不行克伐怨欲還不許其爲仁於言必信行必果反以爲硜硜小人於宗族稱孝鄉黨稱弟反以爲次這裡面有多少道理有多少話說有多少分辯不可一見他孝弟忠信一見他死難辭

位便許他是賢者且形迹疑似之間尤當深辯孟子初間專以闢楊墨爲繼統故好辯章比楊朱墨翟爲禽獸至謂率獸食人人將相食及到後面所云楊子取爲我遂不稱楊朱又不稱楊氏而稱楊子所云墨子兼愛遂不稱墨翟又不稱墨氏而稱墨子及到後面不惟不加闢斥至欲逃墨歸楊逃楊歸儒其所謂如追放豚雖何嘗不還視二子爲禽獸然其意却含蓄不露何者孟子到此時見得楊墨異端之學其害易見而鄉愿似是而非者其害難知故到後面惡楊

墨之意稍輕而惡鄉愿之意甚重五百有餘歲章是孟子以堯舜道統自任而其前一章獨拳拳深惡鄉愿亂德是孟子到此又不以闢楊墨爲繼承道統而專以闢鄉愿爲繼承道統學者豈可不深思而自得之和古今禪學即是楊墨古今俗學即是鄉愿禪學固害事俗學亦害事若但知深闢禪學而反以深長博帶舜行禹趨混然不以天下爲念者指爲賢哲欲俎豆孔廟其亦未察於孔孟所謂鄉愿德之賊又非之無舉刺之無刺一節之說矣此言欲定從祀不可深信鄉愿

盈天地間無一物無有根本雖天地之大亦然聖人之學即體即用若無本如何做得譬如日月那懸象著明底本是日月那溥天之下處處同明底亦是日月。譬如燈火那燈蓋本是燈。那一室之內處處光明底亦是燈然必有懸象之日月溥天之下方處處光明。若無此日月本體如何能處處光明得必有此燈蓋然後一室之內方處處光明若無此燈蓋本體如何能處處光明得由此觀之可見人但當於本體上加功。果不必於發用上致力譬如一部禮記敬之一

字即是日月燈蓋之本體其三千三百即是日月燈蓋之應迹有了一敬何患無三千三百若舍却敬字而惟於三千三百致力是件件無根事事無本那繁文縟節都只各在事上與此禮全不相關譬如衰麻哭泣必真有哀痛之容迫切之情痛楚之哭方喚做真是居喪若裏面無此二者。只光光去擗踊跪拜安得為孝孔子所謂臨喪不哀吾何以觀及與其易也寧戚正謂是耳若吾儒為學只專去理會末節不於本根處徹底究竟此與易而不戚者何異縱零星補

湊做得有些小事業終是無頭學問且天下又寧有無本而可以做成事業者哉若無本而可成事業是日月無懸象之本體而能令天下有光是燈無燈蓋而能令一室有光豈有此理吾儒為學者果於根本上體驗得真打疊得淨操持得定涵養得熟則一理貫通萬世更有何事又何必他有所求但後世儒者多假借本根之說為方便捷徑本不肯讀書窮理則曰程明道每見人讀書輒謂為玩物喪志於陰陽造化本毫不究心則曰康節問伊川今年雷起甚處伊

川答曰起處起伊川此三字不知欲勝過康節幾多吾但以理為學必不可以象數為學本意惰疏散窒不以天下國家為意則曰紙上謂言豈可以開物成務。吾但涵養本體到彼時臨境對陣自有作用何必學養子而後嫁此說一行。於是操存涵養之談充滿天下人人自以為是牢不可破不知孔子四教以文為首顏子是亞聖亦先以博學於文而後約之以禮我非多學而識之之說是子貢學力已到此方以一貫語之彼其初時豈未嘗從事博學豈可盡以博學

爲非包犧文王周公孔子皆聖人。一部易全言象數若學者只當窮理不當玩數則四聖何爲作易豈可以究心象數爲非孔子刪詩書定禮樂何者非實心經濟豈可以留心經濟爲非後世儒者內不能辦而托爲大言以欺世曰吾但以主靜主敬爲學即天下萬世已了了有當此言何嘗不是若果能主靜主敬此外更有何事但恐此等說話只是口談終不能躬行實踐未嘗體之於身而便已書之於紙天下靡然信之以爲此明體適用之學果有得聖人一貫之傳

又發於設施全無下落[illegible]之後嘉靖隆慶之間其行不掩言者殊甚不少故欲議從祀儒不專聽此等空談以定人物即天下學者用心向道故本尚實不至以僞儒得濫[illegible]學門禮樂矣此言欲定從祀不必盡信空談孔子通天下萬世爲一身凡天下萬世底人孰非孔子門人孔子說可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權此是通論萬世與天下萬世人共爲此學不只是專論洙泗弟子。今欲定從祀當精心分別某人是可與共學者某人是可與適道者某人是可與立者某人是可與權者。新鄭相公說權字甚佳甚效權字是變易從道以適於宜即是中字中之一字非聖人不能可與權者自顏子子思之外已不可多得濂洛關閩如呂與叔范淳夫胡明仲蔡仲默輔漢卿之屬不過是可與共學即羅仲素張敬夫呂伯恭亦不過是可與適道到茂叔伯淳正叔子厚堯夫君實仲晦纔方是可與立凡作從祀議似當一一辯晰明白始佳孔子說吾十有五而志於學三十而立此六句正是孔子之學孔子之學即是天

下萬世所當依式樣爲之者。可與共學學字即是孔子志學學字。可與立立字即是孔子三十而立立字。後儒於此學若只到可與立還未到可與權是學者只到立上便住了其後面不惑知天命耳順不踰矩許多地位都未到得如何可以謂學者百尺竿頭更進一步此真不可不勉此言欲定從祀必須得進到可與權者方可。予觀古來人物凡劈初倡明道學者多是真底及到後面便自濫觴盡聖學既明人得以竊其近似爲學故所云主靜主敬等空談多不足信欲議從祀若盡

以禁發明警者指為真儒則濂洛關閩之前談說析理居敬存養者究底何但數百豈能一一盡祀故愚謂當博稽於衆獨斷於心舉一二最真最正最純最粹者俎豆孔廟方天下學者知所趨向矣此言欲定從祀當謝於剽竊者而嚴於純粹者

傳經諸儒議

唐太宗貞觀二十一年所祀子夏左丘明祐況公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向賈逵鄭衆馬融杜子春鄭玄盧植何休服虔王弼王肅范甯杜預等皆以傳經之故至玄宗開元八年升子夏於十哲左丘明等仍從祀兩廡嘉靖九年大學士張璁本學士程敏政之議請罷[illegible]高堂[illegible]勝安國[illegible]子春生仍舊而以盧植鄭衆鄭玄服虔范甯等改祀本鄉其荀況劉向戴聖何休馬融賈逵杜預王肅王弼等罷黜勿祀而

世祖皆從之云臣竊論彰吾謂西堂正闢邪扶植綱常翼扶世教千百世不能易矣顧予思之夫子說夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也文獻不足故也足則吾能徵之矣子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉夫子焉不學而亦何常師之有春秋時未經秦火雖典籍頗多散亡其宏綱大要尚皆布在方策而夫子尚猶以文獻不足為恨若文獻

俱在天子所斟酌百王禮樂武尚不止此而史所載問禮於老聃問官於郯子問琴於師襄雖不足信然子貢既云夫子焉不學而亦何常師之有則其說必非無據彼不賢者夫子豈樂於以彼爲師哉其爲天下萬世訓慮甚急欲斟酌百王甚殷而無可考見者不得不如此耳況焚書之禍振古所無六經論語悉爲灰燼非前漢諸儒收殘理缺補輯遺編吾夫子刪述六經之功將何所託由此論之漢儒之功豈盡出宋儒下哉但唐太宗當時未加審擇惟依據孔穎達等所纂諸經正義以定從祀故所祀諸儒頗多未當愚意報功之典第當舉最先存經傳經者列諸從祀蓋六經既在千百世之下自然如日月行天久而彌著豈秦漢訓詁諸儒所能窺識彼貞觀之際馬嘉運王德韶李子雲等成疏時朱奇等尚所見未窺一斑乃遽欲憑其所定何休馬融賈逵杜預王肅王弼等以爲斷案夫豈可哉愚謂建武之初重在存經當時諸儒若果有存經大功如伏勝之口授尚書孔鮒之藏經敗壁者即其行無可紀述亦當識晉元成以

後與六經已存所重不在註疏矣其諸儒訓詁若非理明義精中正典雅果足以發明經義而其行但徵有嘗議亦當議黜焉一存經諸儒不幸有罪過疵纇爲清議所不與亦當念其功大姑與存昔子貢所謂不賢者識其小者此不賢者正是實實不賢即予所謂有罪過疵纇之人不是賢之小者夫此不賢者孔子只因他識得有文武之道在尚且以他爲師況列於從祀只是以他爲弟子似無不可然予又思之凡諸儒之爲學所以學爲聖賢必其學已得在傳可以受承道統方可列於孔廟以爲聖人之徒彼公羊高穀梁赤伏勝之輩安知其爲何如人物今但因其有存經之功遂使此輩與周陳張朱並列似亦未安不若於東廡之東別建一祠取孔子文獻不足之語名之曰文獻祠除春秋儒董仲舒學問猶醇者仍從祀兩廡其左丘明公羊高穀梁赤伏勝孔安國毛萇高堂生后蒼杜子春等皆移祀如此其品行可議而存經有功如戴聖鄭玄之屬者姑與並祀於內大氐最初存經者取之欲寬而相繼傳經者取之欲嚴

此則訓詁諸儒既不得與其儒並列而祀之於孔廟
之旁又不得比傳經之功此似亦一説不知果可行
否也

傳論語諸儒議

方今以傳書祀伏勝孔安國以傳詩祀毛萇以傳春
秋祀左丘明公羊高穀梁赤董仲舒以傳禮祀高堂
生杜子春后蒼大學中庸俱載禮記中祀高堂生杜
子春后蒼即其傳學庸之功已報但論語乃孔門心
法為千聖百王傳心要典秦火之後豈容及乎危殆矣

賴漢初諸儒保殘與壞綿延以至今日其諸儒之功
寧可泯耶漢興論語有齊魯二家傳魯論語者為常
山都尉龔奮長信少府夏侯勝丞相韋賢魯扶卿前
將軍蕭望之安昌侯張禹皆名家張氏最後出而行
於世傳齊論語者為昌邑中尉王吉少府宋畸御史
大夫貢禹尚書令五鹿充宗膠東庸生唯王陽名家
陽王吉字也齊論語多問王知道二篇又有古
論語乃與古文尚書同出孔壁中者孔安國何與齊論不
異唯分堯曰下章子張問以下為一篇凡二十一篇[illegible]

詁必非孔子真本乃後人依倣而作不必論矣[illegible]
即今論語張禹本授魯論至晚年以齊論合併為一
除去問王知道二篇號張侯論語當世重之以功論
似當議祀張禹但禹託身王鳳操行不端且非創始
存經者創始者為龔奮為夏侯勝勝從夏侯始昌傳
尚書如祀勝恐人誤以為由傳尚書得祀況尚在先
不若祀龔奮為可或並祀夏侯勝亦佳

傳周易諸儒議

司馬遷儒林傳雖不足甚信然傳所引商瞿受易孔

子孔子卒商瞿傳易六世至齊人田何字子莊而漢
興商瞿以孔子弟子故已從祀矣秦火時周易
以卜筮書不燬其得存天壤於漢儒無功貞觀中孔
穎達蘇德融趙弘智等最推服王弼以為弼所註周
易深得易旨不知易道精微千載以來竟無有曉知
其義者豈王弼略例等所能窺識況王弼與何晏崇
尚玄虛為萬世禍始范甯追究晉室之禍謂其罪深
於桀紂敏政欲黜之誠是田何雖創始然無大著明
橋庇馯臂周醜孫虞王同周王孫楊何即墨成孟但

同則後而無訓詁可考焦贛京房其說雖頗有驗又
別為一家與四聖之本旨不類今世易本出費直先儒
又謂其不當以彖傳大小象文言合而為一必欲議
祀則莫若丁寬猶可寬本不及王弼但取其發始不
若焦京第自為一說耳子夏易為後人所偽託無疑

傳尚書諸儒議

尚書已焚於秦火自濟南伏勝口授其女子傳堯典
舜典皋陶謨禹貢甘誓湯誓盤庚高宗肜日西伯戡
黎微子牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛
誥多方多士立政無逸君奭顧命呂刑文侯之命費
誓秦誓凡二十八篇又漢武得孔壁所藏書二十五
篇然後尚書粗完勝之當祀無所更議矣至藏書孔
壁者其大功與勝等誠宜以報弟孔安國尚書序但
云秦始皇滅三代典籍焚書坑儒我先人用藏其家
書於屋壁而不言先人為誰顏師古述家語以為孔
騰漢紀尹敏傳又以為孔鮒所藏隋經籍志謂為其
王壞孔子宅得其末孫惠所藏之書三說皆不一按
鮒字子魚孔子九代孫即孔藂子鮒弟騰字子襄為
長沙太傅其名襄字子襄孔子十代孫以功封
諡曰褒又曰惠與騰惠乃三人非一人合觀孔子世
家中若鮒若騰莫知以何人登祀安國孔子十一代孫而
安國以孔壁所得並依古文開其篇第以隸古字寫
之合成五十八篇又各為作傳則其功且大自難
定今伏勝孔安國以書故得享祀不廢允為至當

傳詩諸儒議

詩有四家魯詩為魯人申培公所作申
伯有齊詩乃齊人轅固生所作韓詩乃燕人韓嬰
所作。魯詩亡於西晉齊詩魏代已亡韓詩雖存其說
多采取春秋雜說咸非其本義故無傳之者獨趙人
毛萇善詩自云子夏所傳作古訓傳是為毛詩其說
最為近正程伯淳稱許之且以親至今獨萇以詩
故得享祀不廢允為至當鄭衆賈逵馬融雖並作毛
詩傳鄭玄雖作毛詩箋甚非創始今鄭衆鄭玄已改
祀於鄉賈逵馬融皆以有飛議只黜不必更議。

傳春秋諸儒議

春秋獨左氏公羊穀梁三傳並傳於世先儒謂左氏

以千金購之使其得在從祀爲聖門弟子彼廣平當何如耶后蒼乃戴聖之師黜聖而進蒼誠是然后蒼所傳諸禮甚多以不得立於學宮今之禮記乃戴聖所傳非后蒼所傳者若今之禮記果后蒼所傳則戴德戴聖皆后蒼弟子何戴德之大戴禮其汗漫駁雜皆不載中庸大學而中庸大學皆載之戴聖禮記且曲禮內則少儀喪禮等皆切近精細種種可行耶班固前漢何武傳所載戴聖罪狀恐非聖事以前史志來若之聖未嘗爲九江太守九江太守乃其兄戴德

今大戴禮中已明載漢九江太守戴德撰聖既未爲九江太守何武即爲刺史安從得按劾其罪其誤德爲聖明矣予意六經惟禮最切於人倫日用使非禮記即五經探然恐學者無從入手而中庸大學文數在禮記戴聖傳禮之功視諸儒更大若史加考核如九江太守非聖或合其傳禮有功仍復其祀亦無不可不然似亦當祀於其鄉爲是

后蒼雖業禮師后蒼乃漢宣帝時人杜子春雖業周禮子春漢哀平時人皆非創始者三禮創始者

生河間獻王二人。

傳樂諸儒議

樂經已亡矣所存者惟樂記一篇先儒皆以爲公孫尼子所作以予觀之樂記顧精如樂者敦和率神而從天二句及聖人作樂以應天二句作樂由天作二句及流而不息合同而化而樂興焉等句恐非公孫尼不能及公孫尼雖家語未載先儒皆以爲即孔子弟子似當登祀兩廡自尼之外它無可考見傳樂之儒更它無可議者

傳孟子諸儒議

嬴秦時孟子以列於諸子非六經故得不燬漢儒於孟子無功但趙岐始通孟子信之最篤故其後孟子遂得列於六經趙岐表章之功自不可泯非揚雄韓愈李翺熙時四家註可得並論如欲論始功或以岐登祀亦可。

愚所謂傳經諸儒皆以存經若爲如功其餘一再傳之後則諸儒所著訓詁甚多非悉心玩索必不能辨別高下蓋風氣由淵宣朗人文由漸著明造化道理自是如此以一代而論其後出者必優於前以一人而論必不能一一盡善蓋人之才識必不能全明於此即闇於彼得其一即遺其一毛詩猶易曉尚書猶易知若禮樂則已不易識若周易則其道精微欲求世尚無能知者至於春秋則聖言淵微即欲古諸儒所見恐未必與聖心脗合故予謂解經諸儒必參合

衆人之見更歷數千載之久然後能至精至當豈可但據一二訓詁便謂其有發明之功遽列之從祀以爲斷案耶譬如先儒之論有謂十三經註疏甚佳者予姑以中庸註疏論之彼之分章自君子中庸至道其不行矣夫合爲一章以擇乎中庸天下國家可均合爲一章以素隱行怪合爲一章以道不遠人至素位而行至行險徼幸合爲一章以射有似乎君子至父母其順合爲一章以哀公問政至及其成功一也被爲一章以好學近乎智至天下畏之被爲一章以齊明盛服一節別爲一章以凡爲天下國家凡事豫則立二節合爲一章以在下位一節誠者天之道也博學之二節分爲三章以誠者自成及至誠無息至悠也久也截爲一章以今夫天至純亦不已別爲一章以大哉聖人之道至至道不凝截爲一章以尊德性一節別爲一章以居上不驕一節別爲一章以愚而好自用至不敢作禮樂截爲一章以吾說夏禮至王天下有三重全合爲一章以祖述堯舜至不大聲以色合爲一章以聲色之於以化民至末別爲一章夫

程朱所分章段雖未必盡是註疏以吾說夏禮證一節合三重全章以爲一章雖是說或猶近似然至於以射有似乎君子提起與譬如行遠相合以好學近乎知提起與九經二節相合此已大謬況不大聲以色與聲色之於以化民原是上呼下應一氣流滚底今只因中間有子曰字遂以此三句分爲前後兩章其謬戾不通是令人瞭然發笑由此觀之是鄭玄但遇有子曰字如射有似乎君子及好學近乎知之類便要提起且六經所引詩書有先引詩書而後議論者

如大學治平章樂只君子民之父母之類是已有先議論而後引詩書以證之者如孟子愛人不親章求言配命自求多福之類是已今鄭玄徒欲循禮記孔子閒居坊記表記緇衣之類皆從詩云截斷遂至將相在爾室二句與不動二句分爲兩節而又與奏假二句合爲一節將奏假二句與不賞二句分爲兩節而又與不顯二句合爲一節將不大聲二句與聲色化民二句分爲兩節而又與德輶如毛合爲一節將德輶如毛與毛猶有倫分爲兩節而又與無聲無臭

三句合爲一節饒之識見如此如何還說漢儒底註疏有優於宋儒者由今而觀是自漢至宋仁宗以前凡論中庸者皆如在夢寐非程朱分章定節中庸何有明時中庸註疏分章之失或亦是偶然漢儒議論有絕精絕到非宋儒可及者凡天人造化之秘神化性命之奧於唐虞三代發洩未盡者到漢時一時盡洩如本草豈真神農作底如素問內經靈樞陰符豈真黃帝作底看他文字格力全類漢文這盡是漢人所作姑無論陰符內經之屬由今觀之只凡是漢人

所作片詞隻字皆有絕精絕妙道理漢文一句可以化爲唐文一篇可以化宋文十篇而到頭還是漢文渾厚精到漢天子加意六經因說經可以得高官厚祿并他門弟子數十人皆可得高官厚祿他豈不徹底盡心此箇註疏字字都是漢儒精心設底余豈敢謂註疏不作但今人說註疏優於宋儒傳註者未必實有所據或只是得之想像傳聞之言如說易道已盡於王弼這都未是彼王弼何嘗窺見易道一斑且六經遭秦自歷代以來皆藏在秘閣非外人所得窺

見而先儒多黨同伐異凡千載相傳以某儒某儒爲是輒同聲附合從而是之凡千載相傳以某註某註爲非即同聲附合從而非之其真是真非竟無真見從祀大典乃乾坤第一大事如更欲定議伏願

聖天子益發中秘六經諸著述令館閣儒臣分經細玩假以歲月必先逐句逐字看過然後於言語文字之外觀其大槩必他果有超見卓識非意想可及能補裨綱常性命者然後議之其所著若果精果當而其行不淑者亦置之勿議若其行已端而於六經無

祀者亦謂之從議大氐所議之人必先論其行從祀
其事復論其得從祀者書或在託始之初或在繼統之
後必以此數者通融酌筭以觀其果有功於聖門與
否然後定議論奏之時當列為三款一曰德行其下即
註云其行幾十幾事最佳其行幾十幾事次之或全
無此或功多過少或過多功少必備其代其人相似
二曰著述必條列其所著其書幾條最精某
說幾十幾語最當某說幾十幾條其儒與某儒某儒
相似三曰經術如傳經諸儒在宗或之初為難其推擇

當覽在漢宣以後為易諸儒在仁
宗之初為難其推擇當以宗以後為易其擇取
當嚴此三款須一一詳論斷上方可條上如定一人
從祀必先將其人所著諸經傳詩錄奏議文集詩集
逐字看過又將二十一史則本傳及各紀各志各傳
內載有本人事實者皆一一細閱復博採古今評斷
一一折衷然後定議若不廣備博採精思獨斷而但
引前人一二偶然之言援以為案曰某人論此人如
何某人論此人如何不知彼之一時語言一時取舍

安足為據其勢必至所祀者非其人而其人猶然未
祀所祀者原無明經之功而果能明經者猶然未祀
將何以服千載諸儒之心而定天下萬世之論然折
衷群言與論定千載人物果屬至難若諸儒所著雖
得盡觀諸儒行誼千載之下難得盡考則又不若姑
如予所議惟祀一二最先存經者而其餘諸儒盡姑
俟之於後以待論定不識可否

孔廟禮樂考卷之六

明後學江漢瞿九思著
門後學平陽史學遷刻
明後學潼淵董漢儒校

從祀考 小引

余何知敢與擇從祀且須蕊豆吾敢遂置一喙時也顧茲事體大寧詳毋畧吾故取前哲擬議既入自爲考矣其有二三人四五人及五六人七八人甚或至十數人合爲一疏者復連合並載之無非欲熟㩁並網備異日者

考覽一助云爾

已祀者

董仲舒元至順元年有議○洪武丙子行人楊砥有議○成化丁亥有議○弘治戊申學士程敏政有議○正德丙寅學士何孟春有議

后蒼弘治戊申學士程敏政有議○嘉靖庚寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

王通弘治戊申學士程敏政有議○嘉靖庚寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

韓愈宋元豐七年有議○弘治戊申學士程敏政有議○嘉靖庚寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

胡瑗元至正間有議○成化乙丑御史張璞有議○弘治戊申學士程敏政有議○嘉靖庚寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

歐陽修嘉靖丁亥大學士楊一清有議○嘉靖庚寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

邵雍宋咸淳三年有議是年列諸從祀

周敦頤宋慶元中著作郎李道傳太常少卿徐僑禮部尚書李埴皆有議○宋淳祐元年有議是年列諸從祀

司馬光宋咸淳三年有議是年列諸從祀

張載宋慶元中著作郎李道傳太常少卿徐僑禮部尚書李埴皆有議○宋淳祐元年有議是年列諸從祀

程顥宋慶元中著作郎李道傳太常少卿徐

僑禮部尚書李植皆有議○宋淳祐元年有
議○元至順元年有議是年列諸從祀
程頤宋慶元中著作郎李道傳太常少卿徐
僑禮部尚書李植皆有議○宋淳祐元年有
議○宋淳祐元年有議○元至順二年有議
是年列諸從祀
楊時元至正間杭州路照磨胡瑜有議○正
統戊辰將樂縣儒學訓導王昌順有議○弘
治戊申學士程敏政有議○弘治辛亥有議
○弘治乙卯有議
胡安國元至正十九年有議○成化丁亥有
議
朱熹宋慶元中著作郎李道傳太常少卿徐
僑禮部尚書李植皆有議○宋淳祐二年有
議是年列諸從祀
張栻宋景定二年有議是年列諸從祀
呂祖謙宋景定二年有議是年列諸從祀
陸九淵弘治己未刑科給事中吳世忠有議

○嘉靖壬午給事中章僑御史梁世驃皆有
議○嘉靖庚寅行人司司正薛侃有議是年
列諸從祀
蔡沈正統丁卯有議○成化戊子有議
真德秀元至正十九年有議○正統丁卯有
議○成化戊子有議
許衡元皇慶二年有議○元延祐二年有議
是年列諸從祀
薛瑄正統初學士何文淵有議○成化丙戌
濟南知府陳銓國子監監丞李紳有議○弘
治戊申兵部主事婁性禮科給事中張九功
刑科給事中吳世忠尚書周洪謨皆有議○
弘治己未尚書傅瀚有議○嘉靖壬午御
史姚謨參政許瓚御史楊瞻樊得仁編修上
同祖皆有議○隆慶丁卯直隸巡按御史閻
弘祖禮科給事中趙䡐戶科都給事中魏時
亮禮部尚書高儀六科都給事中韓楫等禮
科左給事中雒遵十三道御史馬三樂李[illegible]

朴等給事中楊廉解一貫侍郎張邦奇詹事
孫承恩祭酒王教學士張治府丞胡守中裴
子楊維傑諭德龔用卿屠應峻洗馬徐楷中
允李學詩秦鳴夏閔如霖費善關模司直謝
之南呂懷編修趙時春唐順之黃佐庶子童
承叙蔡善浦應麒郭希顏大學士嚴嵩俱有
議〇萬曆癸酉戶科給事中趙參魯直隸巡
按御史梁許工部辦事進士鄒德涵俱有議
〇萬曆甲戌浙江巡按御史蕭廩直隸巡按
御史余乾貞禮部尚書萬士和俱有議〇萬
曆甲申祭酒張位洗馬陳于陛右諭德盛訥
能俱有議
陳獻章隆慶丁卯戶科都給事中魏時亮有
議〇萬曆甲申禮部尚書陳經邦御史詹事
講戶部都給事中蕭彥禮科給事中苗朝陽
刑科給事中孫蓮工部主事唐鶴徵南京兵
科給事中鍾宇淳祭酒張位左諭德徐顯卿
洗馬陳于陛右諭德韓世能御史許子良右

都御史趙錦刑部右侍郎舒化詹事沈一貫
左侍郎周子義大理寺少卿王用汲給事中
王士性大學士申時行禮部尚書沈鯉管河
南道御史龔一清禮部都給事中萬象春俱
有議〇萬曆乙酉南京戶部郎中唐伯元有
議
胡居仁萬曆甲申雲南道御史黃師顏戶科
左給事中田大年祭酒張位洗馬陳于陛詹
事沈一貫吏部左侍郎周子義光祿寺寺丞
李禎禮科給事中王士性大理少卿王用汲
大學士申時行禮部尚書沈鯉俱有議〇萬
曆乙酉南京戶部郎中唐伯元有議
王守仁隆慶丁卯直隸御史耿定向禮部尚
書高儀戶科給事中魏時亮俱有議〇萬曆
癸酉江西巡撫都御史徐栻戶科給事中趙
參魯直隸巡按御史梁許工部辦事進士鄒
德涵皆有議〇萬曆甲戌浙江巡按御史蕭
廩直隸巡按御史余乾貞禮部尚書高儀萬

士和皆有議○萬曆甲午禮部尚書陳經邦
河南道御史詹事講戶科給事中蕭彥禮科
給事中曲朝陽刑科給事中葉遵工部主事
唐鶴徵國原兵科給事中鍾宇淳祭酒張位
右諭德徐顯卿洗馬陳于陛右諭德韓世能
河南等道御史許子良等都察院左都御史
趙錦刑部左侍郎舒化詹事沈一貫吏部左
侍郎周子義大理寺少卿王用汲禮科給事
中王士性大學士申時行禮部尚書沈鯉等

河南道御史龔一清禮科都給事中萬象春
雲南道御史黃師顏俱有議○萬曆乙酉南
京戶部郎中唐伯元有議

未祀者

呂大臨○游酢○尹焞○羅從彥○黃幹○
張洽○陳淳○魏了翁○何基○王柏○劉
因弘治己未給事中吳世忠有議
游酢○呂大臨○謝良佐○羅從彥○李侗
胡宏萬曆甲申少詹沈一貫有議

諸葛亮○管寧○張九齡○陽城宋熊禾有議
尹焞○李侗○黃幹○羅從彥嘉靖中庚子
章承叙有議
黃幹○輔廣○金履祥○許謙弘治戊申禮
部尚書周洪謨有議
何基○王柏○金履祥○許謙成化丁亥辛
訪有議
胡瑗○孫復○蘇軾宋理宗端平二年有議
耶律楚材○劉因○許衡湛若水有議

吳與弼○胡居仁○陳獻章庚子章承叙有
議
劉子翬○胡宏大學士彭時有議
羅從彥○李侗嘉靖丁亥楊一清有議○周
弘祖有議
岳飛○文天祥嘉靖壬午四川參政許瓚有
議
許謙○劉因成化乙酉助教李伸有議
吳與弼弘治戊申婁性有議○弘治己未給

事中吳世忠有議○萬曆甲申户科給事中
田大年有議○大理寺少卿王用汲有議
宋濂○楊士奇弘治戊申婁性有議
顏何弘治辛酉程敏政有議○
黃富隆慶中提學徐栻有議
孔顏蘧王禕有議
范仲淹王禕有議
李侗元至正十九年浙江行省有議○學士
丘濬有議○嘉靖初提學金賁亨有議○嘉
靖丁亥大學士楊一清有議○隆慶丁卯直
隸巡按御史周弘祖有議
劉子翬魏浚有議○大學士彭時有議
陳淳弘治壬子侍郎吳厚有議
魏了翁王禕有議
劉因成化乙酉助教李伸有議
吳澄王禕有議○正統癸亥有議○成化乙
酉知府彭宜有議○弘治辛亥謝鐸有議○
弘治辛酉謝鐸有議○嘉靖庚寅大學士張

璁有議
陳獻章成化丁亥學士劉定之有議
陳真晟萬曆甲申御史黃師顏左給事中田
大年左都御史趙錦詹事沈一貫右諭德韓
世能給事中王士性尚書沈鯉大理寺少卿
王用汲俱有議
羅倫萬曆甲午左給事中田大年御史黃師
顏寺丞李禎詹事沈一貫右諭德韓世能禮科
給事中王士性尚書沈鯉少卿王用汲等俱
有議
章懋萬曆甲申御史黃師顏左給事中田大
年寺丞李禎學士周子義左都御史趙錦等
詹事沈一貫諭德韓世能給事中王士性尚
書沈鯉等郎中唐伯元有議
黃仲昭萬曆甲申御史黃師顏諭德韓世能
等尚書沈鯉等有議
吳訥弘治戊申婁性有議
曹端萬曆甲申光祿寺寺丞李禎有議

蔡清萬曆甲申雲南道御史黃師顏祭酒張位給事中王士性萬象春諭德韓世能左侍郎周子義尚書沈鯉洗馬陳于陛學士沈一貫河南道御史龔一淸南京户部郎中唐伯元大理寺少卿王用汲俱有議○萬曆戊子都御史詹仰庇有議

羅欽順萬曆甲申光祿寺寺丞李禎禮部尚書沈鯉左都御史趙錦等郎中唐伯元員外蕭昇訓大理寺少卿王用汲皆有議

鄒守益萬曆甲申左給事中田大年左都御史趙錦等詹事沈一貫右諭德韓世能尚書沈鯉等給事中王士性皆有議

魏校萬曆乙酉户部郎中唐伯元有議

呂柟萬曆甲申吏部左侍郎周子義左都御史趙錦等給事中王士性光祿寺寺丞李禎尚書沈鯉郎中唐伯元御史龔一淸皆有議

羅洪先萬曆甲申祭酒張位侍郎舒化員外蕭昇訓郎中唐伯元尚書沈鯉皆有議

呂懷萬曆乙酉郎中唐伯元有議

王艮萬曆甲申左給事中田大年詹事沈一貫祭酒張位右諭德韓世能等郎中唐伯元等俱有議

胡直禮部祠祭司主事劉元卿有議

馮應京布衣瞿九思有議

孔廟禮樂考六卷兩淮馬裕家藏本

明瞿九思撰九思有春秋以俟錄已著錄是書於孔廟禮樂沿革同異考証頗詳勝他家抄撮舊文有同簿籍者惟二卷以從祀諸弟子編爲歌括殊乖體例

歷代貢舉志一卷

〔明〕馮夢禎撰

涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

附《四庫全書總目·歷代貢舉志一卷》提要

明　秀水馮夢禎開之著

貢舉之有科目蓋未之前聞也雖周曰三物曰四術曰九年大成試之似有定塗曰選士曰俊士曰造士曰進士取之似有定序曰論定曰任官曰位定用之似有定料大都極其詳慎若此而實興而拜受又極其隆重若此初未以一定科目薄試于始厚任于終賤視于先尊顯于後若今茲也秦稱虜用其士而仕進之途闢用游敵之外無多蹊徑焉漢初詔賢士大夫既與我定有天下而不與吾共安利之可乎郡守身自勸遣嗣是詔孝悌復一身置官二千石建元初詔天下舉賢良方正直言極諫之士以董仲舒請令郡國歲舉孝廉限以四科一曰德行高妙志節清白二曰學通行修經中博士三曰明習法令足以決疑能按章覆文中御史四曰剛毅多略遭事不惑明足決斷材任三輔縣令元光五年徵吏人有明當世之務習先聖之術者縣次給食令與計偕元朔初天下謹法莫敢謬舉而貢士益鮮故又詔中二千石及禮官博士議不舉者罪郡國乃於屬僚部人

之賢舉爲秀才廉吏貢于王庭多拜爲郎居三署無常員而公車徵起者悉在焉元封五年詔州縣察吏人有茂材異等可爲將相及使絕國者元朔五年詔二千石謹察可者常與計偕詣太常得受業如弟子其高第可以爲郎中者太常籍奏始元初遣王平輩持節郡國舉賢良本始後王吉請明選求賢除任子弟之令永光初詔丞相御史舉質朴重厚退遜有行者光祿歲以此科第郎從官王莽時太常歲課甲科爲郎中乙科爲太子舍人丙科爲文學掌故後漢建武間詔舉茂才廉吏三

公而下其數有差于時進用加以歲月先後之次且卒焉持拜不復簡試故謗議紛起良以士多矯飾也建初初復用故事以四科辟士永建後又增甲乙科左雄議改察舉之制胡廣輩不能駁其議張衡輩不能復其試得黃瓊爲尚書令乃以雄所上孝廉之選專用儒學文吏於取士之術猶有所遺乃奏增孝悌及能從政者爲四科建和永壽間試用諸生大率以占第上下通經多寡限以三互自生嚚鬩建甯間試中乙科爭第高下中有賄賂改蘭臺漆書之經以合其私文者則詔諸儒儒

定五經蔡邕篆隸鐫石于太學謂之石經有以也科目昉于漢者若此然士之出猶多以鄉人勸勉而恥急于自進焉漢以降魏雖有除限年之制令郡國貢舉勿拘老幼儒通經術吏達文法則皆試用古雖有除九品之請復古鄉舉里選之法祛令入損三難之弊蕭齊取盈于五通元魏求多于三清卒之增年矯貌拔援奔競浸淫成風不可遏抑良以貢舉者循名遺實而應舉者務華絕根也隋初以志行修謹清平幹濟之科舉人至煬帝好文詞始置進士科專詩賦取士不復關行能貢舉

之弊弊無以復矣唐仍隋上郡歲舉三人中郡二人下郡一人有才能者無常數其由學館貢者曰生徒由州縣舉者曰鄉貢皆升于考功而進退之其科之目曰秀才曰明經曰進士曰明法曰書曰算各依所習業舉選以爲常其天子自策舉之曰制舉以待非常之士諸鄉貢懷牒自列於州縣試已取文優者長吏以鄉飲酒禮會屬僚陳俎豆備管絃牲用少牢歌鹿鳴之詩與耆艾敘長幼賓興焉於是疏名列結通保上戶部戶部集閱而關考功考功員外郎試其貢舉校試之失者皆有罰

初秀才科最高試策五條有上上上中上下中上凡四等後廢而進士科特重然專之文辭他制科名如道侔伊呂才膺管樂志烈秋霜文經邦國辭標文苑臨難不顧徇節甯邦長才廣度沈跡下僚樂道安貧及賢良方正博學宏辭等科凫絲燕麥徒擁空名而已貞觀閒詔加進士試讀經史一部調露閒奏加帖經兼通老子孝經永隆閒詔試文兩篇識文律然後試策載初初以策問貢人數日方了改試殿前自此始長壽閒令舉人獻歲元會列于方物前以備充庭又製臣軌兩篇貢舉習

業停老子神龍閒貢舉人仍習老子停臣軌開元閒司業李元瓘言三禮三傳及毛詩尙書周易諸經竝聖賢微旨生人教業周禮經邦之軌則儀禮莊敬之楷模公羊穀梁歷代崇習今兩監及州縣以獨學無友四經殆絕請令學生量配作業貢人參試又新注老子成詔貢士減尙書論語策而加老子會考功員外郎不稱爲士所詆詞朝議以郎官地輕移知貢舉於禮部侍郎禮部選士自此始天寶中帝欲盡官天下材命通一藝以上咸詣京師策之相李林甫專恣慮草野士傌侮得斥言

其姦請令尙書省先試無一人及第者而林甫以野無遺賢表賀時中丞倚得幸帝侍郎宋遙苗晉卿欲附之以倚子奭爲舉首羣議沸騰帝召面試奭手試卷終日不成一字遙晉卿坐貶官其後有司鉤校爭苛切爲公水炭脂炬餐飧皆士人自將羅棘遮截始唱名入列坐廡下士益浮賤禮部侍郎楊綰患之上貢舉議大都以舉人幼而就學止誦當代之詩長而博文不過諸家之集遞相黨與用宏虛聲六經二史皆同掛壁投刺干謁馳騖要津無論孔門君子之儒非所彷彿卽漢之賢良

方正必不出此請依古側席之求罷令將牒之舉縣令察孝廉審舉其有孝弟忠信禮義之行加以經業才堪策試者以孝廉爲名薦之州州刺史禮待之試其所通之經學通者上第上之省皆毋得輒自陳牒其所習經周易毛詩儀禮周禮禮記左氏公穀任科一經務取深義奧旨通諸家之學者至京遣諸司官有儒學者主試每經問義十條已對策策三問問古之治體及時務所施行者全通爲上第付吏部授官經通八策通二爲中第與出身下第罷歸諸明經帖括非古制請與進士竝

停其國子舉人類此左丞賈至議大都以晉後衣冠遷徙人多僑寓於所在占籍必舉之鄉不足以盡材請增國子博士員十道及諸大州各設學致生徒其在桑梓者鄉里舉之在流寓者庠序推焉然終未能行丞相鄭覃請罷進士之科李德裕稍殺進士之禮蓋唐末進士科浮薄滋甚誠如舒元輿言進士科公卿大夫皆由此塗出今有司坐舉子于寒廳冷地比僕隸已下非所以徵賢之意也施棘圍以截遮是疑之以賊姦徒黨非所以示忠直之節也試甲賦律詩是待之以雕蟲小技非

所以觀人文化成之道也恐賢人君子遠去不肯污辱為國家用矣貢舉委地弊且不可收拾也宋初一時風氣椎樸人不知學問不願仕宦太祖置賢良若經學若吏理凡三科不限資而郡縣無應令者又許詣闕自薦對制策不稱又詔察孝弟力田若奇異若文武可任使者具送闕召試無可采乃而後復重科舉科制大都同唐而進士科亦特重又定諸州貢舉條法及殿最之式而川蜀所貢士令縣次往還續食以示優開寶初進士及第中有學士穀子邴命中書覆卷試且詔自今關食祿之家得舉者悉以聞中書覆試其後學士昉知貢舉黜武濟川者以召問語失次且知為昉鄉人也昉亦以親試諸進士落第者數十人坐黜始定進士廷試本于唐載初之改殿試也太宗時天下稍習文帝欲大興文治每謂侍臣曰朕欲博求俊彥于制科非敢望拔十得五但得一二為可矣首設科張齊賢在試中顧不得第于是并呂蒙正以下並賜及第賜宴袍笏賜詩賜禮記儒行篇命各以優等授官而進士恩禮之重不可上也其後舉多覆試哀十舉以上者特賜出身曰特奏名八

年始分甲賜宴瓊林苑雍熙二年詔今有以文學往復與吏為奸者寘之于法以經義相教者元出科場又御試得梁顥等並唱名及第淳化三年知貢舉蘇易簡始命糊名真宗二年以溫仲舒言封印卷首仍當日入院又定廷試考第為五等上二等曰及第三等曰出身四五等曰同進士出身八年始禁秉燭併制謄錄院易書天禧閒舉人郭稹緦麻喪殿三舉同保殿一舉祥符閒以貢院舉人解衣閱視慮挾藏書冊謂失士體欲止之而挾書扶出者最多得不為禁乎仁宗時天下承平進

士額廣士鶩浮文仲淹條議舉人背捨大方而趨小道雖濟濟盈庭而才識學行之士十無一二請立州郡學舉通經有道之士專教授俾務于興行明理使人不溺于華藻又請外郡科解必履行無玷藝業及等者方許解薦更不彌封試卷其南省考試之人已經本鄉詢考方用彌封于時所禁有七而假戶冒名其二也宋祁上議詔州縣立學須在學三百日乃聽預鄉試試三場先策次論次詩賦通考爲去取而罷墨義張方平知貢舉又上言設科選士以文辭者誠謂其懷道義於中而英

華外溢叩其外而中之所蘊可質也言而不度將何觀焉邇文格日失其爲各出新意以相勝朝廷屢下書戒敕而學者罕能自還今賦或八百字論或千餘字策或置所問而妄肆胸臆驅扇浮薄用虧雅俗非取賢斂才備治具之意學士修知貢舉亦大以爲患也請寬期日試士試先策擇其蕪鄙不通者罷去畱者就試已乃定其去畱其後御邇英講周禮三年大比州里賓鄉大夫廢興喟然曰古選士如是今率四五歲一下詔故士有抑而不得進者令開歲一貢舉進士諸科減解額之半

增明經科已復制科如賢能方正能正言極諫科博通墳典明於教化科才識兼茂明於體用科詳明吏理可使從政科識洞韜略運籌帷幄科軍謀宏遠材任邊寄科又置高蹈邱園沈淪草澤茂材異等科以待布衣之被舉者治平中議者以間歲歲貢士法不便使士奔走道路無休息而不得游意于學詔三歲一貢舉定天下解額取未行間歲法前四之三爲率明經諸科毋過貢士之數神宗初王安石柄國益厭唐詩賦取士之陋欲一之于經術乃言欲一道德在修學校欲修學校在審

貢舉而貢舉之法不可以不變今議進士科多得士非其科法善也士外此無繇進故其中豈容無正直之賢士少壯時正當講求天下之義理以經世乃閉門學作詩賦糜日月于空言及其入官於世務了無語解此科法敗壞人才致不如古也於是罷明經諸科而進士科罷詩賦各占治詩書易周禮禮記兼以論語孟子每試四場初大經次兼經大義十道次論一首次策三道禮部試增二道中書撰義式頒行爲經義取士之始視詩賦稍近實主理義而舉士不於鄉不先於制行士終絲

利爲心莫能反其本也哲宗初司馬光柄國慨然欲盡官天下之材乃請自今設十科以舉士巳又言神宗專用經義論論策取士復先王令典但王安石不當以其一家私學盡廢前聞而錮之乃立經義詩賦兩科進士於易詩書周禮禮記春秋内聽習一經初試經次試賦試詩次論策末試子史時務凡專經進士須兼習兩經以四場通科其高下又請升朝官歲各薦州郡經明行修士一人以聞其預薦者不試州郡禮部試不第準特奏名得廷試出身其登第者得升甲風天下以敦士行

不專于文辭正言劉安世又以祖宗重館閣不輕授舉進士高第及大臣薦舉乃儲之禁衛右地博之古今典籍優其廩餼而不責之吏事所以滋長儒器育成其輔弼之具也望明詔執政詳求文學行誼可長育者召試以充毋濫及非人知貢舉蘇軾孔文仲以特奏名命官者垂老無他望布列州縣惟務贓貨無一毫自奮而有聞于時者願更加考選仍限名額毋使積弊皆從之於時積一洽而紹聖崇甯盡焚棄以快忿而其時達官貴胄多得第上書獻賦頌者又得第閹豎師成用事隸其

家爲使臣爲小吏者舉賜第無濫至甚初祥符張士遜請主司親戚在進士中者當引試願出避嫌詔自今舉人與試官有親嫌者移試別頭景祐賈昌朝請隨侍遠地宜令運司類試乃詔諸路有別頭試咸平中取士甚多祥符中取士甚少嘉祐間進士殿試不落一人治平間進士分四等定三歲一舉貢舉弊不謂曲盡其制而不知弊至于宋洵滔天而不可涯測矣大抵自漢至隋惟孝廉秀才之科自隋唐至宋惟進士明經之科熙甯後安石以經義試進士則明經科廢而進士科獨行矣

進士輕于唐重于宋故今時稱宋進士爲將相科有以也　不知操觚末技得以階榮進之路則上所程者惟詞章下所習者亦惟口耳古選賢與能之意無復存焉者矣開有張九齡之剛直吸噓雲雨顏眞卿之忠義對越神明陸贄之論諫裴度之明哲蘇易簡王禹偁之知名李沆王曾之雅望寇準之峭直張詠之幹濟蔡齊之威儀韓琦楊寘范鎭之著節立身固皆不愧科名然韓愈名儒何蕃義士程顥理學不延年業專謂蓋代名流不第者又不勝識洵科主程詞本同射覆賢不肖亦惟

所中也彼舉科場條員投地而不收者不有以哉我
高皇帝設科廣求天下之賢應文舉者察言行觀德考
經術觀業試書算觀能策經史時務觀幹濟洪武元年
下求賢　詔三年下開科詔六年詔科舉取士終浮文
能不設十七年設科舉法命禮部頒科舉新式行焉已
詔各布政司府州縣官舉秀才人材耆科薦並行也
十九年詔郡國經明行修之士輪旌束帛交馳于四方
初定金陵辟儒士范祖幹葉儀既至訪道祖幹手大學
以進曰具不出此齊克婺州置行中書省召儒士許元

胡翰等日會食其中輪二人講經史治道克處州以書
幣徵宿儒宋濂劉基章溢葉琛以來命有司創禮賢館
處焉晚徵耆儒崇德鮑恂上海全思誠安吉余詮高郵
張長年命坐顧問命爲文華殿大學士恂等固辭乃
賜敕禮遣之時孝廉人材及郡縣所貢士皆得　見見
稱旨卽擢不次而國子生奉　命巡列郡廉官方吏治
問民所疾苦還稱　旨卽擢用爲行省參政僉事知府
等官多有擢命都御史者已制科舉諸民經宏詞等科
並革存進士科舉與薦舉歲貢爲三途以並用三年大

比而賓興之其會試中式士
天子御正朝制策策焉又明日
上具皮弁服御正衙文武羣臣具朝服班侍臚傳　賜
進士及第出身同進士出身各有差事訖羣臣前拜賀
辭曰天開文運賢俊登庸卽六卿宣宣制無是也故進
士科特重其會試不中式者送國子監肄業俟又舉
文皇帝言國惟求賢以資治理宵旰遑遑急於飢渴其
令內外諸司於羣臣百姓中堪重任而沈滯下僚堪劇
煩而優游散地抱道懷才而隱田野者各舉所知以名

聞毋娼嫉毋蔽賢毋徇私監舉
昭皇帝首申重舉官之令謂天下之廣豈無皋夔顏曾
之徒誠得一人可勝千百宜悉心訪之已　命國子生
有學行者十六人俾翰林嚴試拔其尤試六科尋擢爲
給事中鄭府審理俞建輔言通賓興率騖于空文眞
才鮮少有年未弱冠卽登第入官必有率意任情而民
受其弊者令諸有司先審訪博古通今行止端重年二
十五而上者方許入試比試則務選其典雅切實者進
之會試益加重愼大學士楊士奇言北人文學遠不逮

南人然自古國家兼用南北士請自今卷首書南北二
字如一科百人南取其六北取其四則南北士皆登用
矣議定而
上實宣德初乃奏行著令
章皇帝踐祚下求賢詔出　御製猗蘭操招隱詩　賜
大臣以諷大臣奏舉賢能官者
上爲降辭色慰藉廷臣選懊無舉薦降　勅責而司府
州縣官亦各得舉賢良方正一人上之部已合　臨御
來三科進士試文輒殿拔其尤授修撰編修評事等官

進學文淵閣優待之
睿皇帝復辟詔處士中有學貫天人才堪經濟隱居尙
志不求聞達者具以聞
肅皇帝入承大統首言
祖宗朝雖定科舉歲貢之法而薦舉尤重以並列于三
途自科舉法行進士偏重舉人無九卿之望歲貢限方
面之陞田野絕保舉之路以致人尙浮辭不修實行宜
眞才之不可見也務復科舉歲貢辟薦之舊　勅進士
科文體毋浮冗必古雅精確制策往往親製知人哲于

政勲顯俊勤于神禹收攬人才不啻拔十得五其初政
梓乎無議矣後或倦勤故崔銑有稽舉議曰昔成周之
世聯之以比閭族黨教之以德行道藝正之司徒升之
司寇六德爲本六行爲輔六藝爲翼無奇袤岐其心蕞
爾之國必有賢哲教之效也國家造士專用經術業易
能不假深造仕易得不俟大成故士業經求仕鮮以禔
身舊法里老保其行試而升之學再保其行試而升之
省是猶里選之遺也而久棄爲具文是上憑科舉曰付
至公故試而得士若博之中呼其取之失人若奕之遺

負何則非有參驗之詳觀考之素可賴也督學使者數
歲一至事煩日寡無裕于施教故士以益荒宜歲令縣
令察舉民年十五以上能通四書及占一經性行淳謹
者上之守而登之學其韓狡者雖才不右督學官考校
黜升之法必本之性行責之大守審驗當否而懲獎施
爲則有幸舉者不延矣陳建又言項安世云舉天下之
才而一之于科目入是科者雖饕餮檮杌必用出是科
者雖周公孔子必棄宜朱子以爲教愈詳取彌精澄汰
再三而其具不越乎無用之空言愈弊無益也夫致治

以賢才爲本求才以興廉察孝爲先經曰居家理故治可移于官傳曰求忠臣于孝子之門此務本論也李克曰窮視其所不爲貧視其所不取此察廉方也蘇軾顧誹之曰上取孝則勇者割股怯者廬墓上察廉則敝車羸馬惡衣菲食苟可以中上者無不用夫上賢好德人之秉懿上好下甚上治之大幾也上誠敦篤尚行爲天下先所執此之政如金石四時堅久不易則天下之士爭自淬磨舉人者求無負于知人舉於人者求無負于所舉縱其有好名徇私之流殆其鮮矣況好名而矯于

善不猶愈于好名而肆于惡耶且天下固未有無弊之法也然薦舉之取士也擇而後用其失也一二科舉之取士也用而後擇其失也八九謂宜特設孝廉一科取行著鄉閭學通經史博訪嚴試優遇隆禮並居詞科之上庶乎人篤自修而國有眞才之用也嗟乎議者不乏行者最尠貢舉弊于今殆甚于委地而滔天者矣曷不率由舊章哉

歷代貢舉志一卷 編修程晉芳家藏本

明馮夢禎撰夢禎字開之秀水人萬歷丁丑進士官至國子監祭酒是書叙歷代貢舉之制如叙周官而於大司徒鄉老大宰內史選士之法不詳叙漢制而誤以董仲舒之舉賢良在建元之初魏晉以降中正九品之法盛行遼金元亦有進士科及薦舉制科載於各史志者甚悉夢禎一槩畧之未免過簡不足以資考證也

皇明典禮志二十卷

〔明〕郭正域撰

首都圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·明典禮志二十卷》提要

刻皇明典禮序

皇明典禮志

高皇帝經緯百王順時制

宜而

列聖相承間有增益所以經

國家位社稷敘民物而利後

世者也蓋王者之興代不相襲

禮必因前王之制斟之以人心

而自古稱禮彙明備則莫如

周爲盛孔子曰監於二代郁郁

乎文哉又曰禹湯文武成王周

公六君子者其選也方禹以典

則貽厥子孫五典五禮政事

稚懋及湯纘舊服肇脩

人紀建中於民上下神祇宗
廟雅頌圖二聖人之精制
當周公時非若後之從於
杞宋必燦然具在周公之才
之美發舒文武成王之心蘊
以彰顯於二聖人則孔子所云
從周謂周亦獨為不則禮

然尊我
高皇驅逐胡元以重光日月當
其踐祚務在令雅結傑儒
無所用之即叔孫奉常並
陳既元藝祖綿蕝定之志
何當聖心所取裁而
高皇以天挺聖哲上下古帝王

之作更訂參考創制立法
則明於天核財於地取順於
陰陽以為定式在位三十餘
年而後成
列聖相繼益以垂精典禮
秩叢以加矣夫周公所致太平
書滅於殘諸儀殘燼於秦

火山巖屋壁高堂所傳竊
漢儒附會未可知抑何所致
則哉
觀後越當千百年之衰而周公
時當二代之盛時勢既殊功
德亦懸乃孔子生周曰不敢自
專即周自用一實而已從周

禮又説夏學殷王語顔子
爲邦夏時殷輅且系周冕
而用之國假令孔子得當名
世興周道東方一取周周
公書守而勿失所謂三代之英
亦有志焉不得見之行而謂俎
豆之事嘗聞之但存之爲經

而六官或不然也周公相微王且
道行作者之謂聖孔子道不行
述者之謂明時之所啓周公不
得已而作之時之所啓孔子不得
已而述之以爲作皆時也君子
所不能違也是志也宗伯公搢
紳掌故所載見集次爲一書

卷二十二自
朝廷郊廟以下逮士庶人無鉅
無細各以其類以成一代之典
誥
國家之盛而其間因革損益
列聖精思異禮有詩而來
張者亦謹謹微見意焉守周

公孔子之道將於憲章文
武之願生斯時也爲斯民也
同倫同軌之化萬世如一日焉
斯宗伯公作志之深思乎志哉
宗伯公嘗之維揚端吾時視
鹺事即付剞劂氏以行
萬曆庚戌夏日 巡按直

隷監察御史臣彭端吾恭撰

皇明典禮志序

夫禮本天敍地綱紀人倫利用安身教民成俗唐虞三代代有損益革命之際多沿先代周人初年肇稱殷禮漢帝草儀雜采秦法唐皇修文多用隋禮宋初通禮半約唐儀即有損益所因居多胡元之世天澤既易禮安用之先王典刑淪澌無存冠冕椎結號令侏倆大報拜天即日月山金書玉篆用蒙古字冊后之初帝后並座大明殿右丞相起而上壽壽帝壽后冠禮婚禮從其本俗大宴而服質孫冬則納石實里夏則鈒笠都納剪柳代射跪足代拜行之百年文物盡矣

高皇闢乾坤而新日月朝百神而首庶物在位三十餘年世而後仁即位之初勅中書省禮制未定令天下郡縣舉高潔博雅之士年四十以上者於是儒士徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼董彝蔡深滕公琰至京詔同修禮書元年議郊祀耕籍禮二年六月讀叔孫通至魯兩生不肯行因謂侍臣曰叔孫雖竊禮之糠粃然創制於煨燼之餘以成一代之制可謂難矣兩生不無迂耶必待百年朝廷之禮廢矣三年勅尚書崔亮等議喪禮九月大

明集禮成其書準五禮而益以冠服車輅儀仗鹵
簿字學四年六月御東閣與羣臣言禮樂禮書陶
凱曰整齊風俗必以政刑上曰教化必先禮義政
刑非所先也八月諭廷臣曰古帝王辨貴賤明等
威漢高初興即禁錦繡綺縠操兵乘馬歷代皆然
近代風俗侈靡閭里之民服飾居處無異公卿奴
僕賤隸侈肆鄉曲貴賤無等元之失也中書省其
以房舍服飾明立禁條頒示中外俾有所守五年
三月諭禮臣曰成周大司徒以五禮防萬民之僞
而教之中元以夷變夏先王之禮熄矣其稽考典

禮布之天下庶幾復古六年三月禮官上所定禮
儀
上謂禮書諒曰元氏棄禮因循百年中國之禮變易
幾盡朕夙夜不忘振舉汚俗其更參訂務合人情
永爲定式庶協朕志七年十一月孝慈錄成定父
毋三年喪制自是十餘年間所著禮書曰國朝恒
制曰稽古定制曰國朝制作曰大禮要議曰皇朝
禮志曰禮儀定式曰大明禮制曰洪武禮法曰禮
制集要曰禮制節文曰太常集禮曰禮書諸所藏
秘閣繪圖議文者未暇悉數上之郊廟朝廷次之

侯王郡邑下之閭巷州黨洋洋優優無大無細隆
禮由禮如正至而傳同慶則行慶之施也朝覲而
定黜陟則明試之規也祭祀而去俎豆則順時之
意也訓儲而議再拜則教胄之規也恭忠而隆徽
稱則追王之道也宮壼而等后妃則軒轅之儀也
封拜而嚴本支則主器之辨也冠婚而逮士民則
周道之隆也喪服而均斬衰則孺慕之本也冠服
而省五冕則易簡之道也曰嫔而正禮文則釐降
之義也其閒損益百王超越千古或以義起或沿
時葦遠延狩監國之禮肇于

文皇詩書禮樂之文正於
宣皇講聞談經之儀定於
英皇陵廟嫡庶之分正於
孝皇郊廟耕蠶之儀舉於
世皇而我
明一代之禮伯夷不能典柱下不能述矣夫禮貴因
時道沿人心惟聖人能通其意惟聖人能定其極
當其時即叔孫奉常之緜蕝沮午可行之再生儀
猶有取焉不當于心即新氏之周官弱宋之爾禮
是安知禮意蓋至我

明而官天地。府萬物。格上下。感鬼神。美矣善矣無以
復加矣。茲識其大者而纖悉因革則有司存。

臣　江夏郭正域輯

皇明典禮志目錄

卷之二十

皇明典禮志卷之一

臣江夏　郭正域　輯

登極儀

吳元年十二月中書左相國李善長率禮官以即位
禮儀進先告祀
天地禮成即
皇帝位於南郊丞相率百官以下及都民耆老拜舞
呼萬歲者三具鹵簿導從詣
太廟上冊寶追尊四代考妣告祀社稷還具衮冕御
奉天殿百官上表賀先期侍儀司設表案於丹墀

內道之西北設丞相以下拜位於內道東西每等
異位重行北面捧表官展表官宣表官位於表按
之西東向糾儀御史二人位於表案之南東西向
宿衛鎮撫二人位於東西陛下護衛百戶二十四
人位於其南稍後知班二人位於文武官拜位北
通贊贊禮二人位於知班北通贊西贊禮東引文
武班四人位於拜位北稍後東西向引殿前班二
人於引武班南舉表案二人位於引武班北舉殿
上表案二人位於西陛下東向其丹陛上設殿前
班指揮司官三員侍立位於陛之西東向宣徽院

官二員侍立位於陛之東西向儀鸞司官位於殿
中門之左右護衛千戶八人位於殿東西門左右鳴
鞭四人列於殿前班之南北向將軍六人位於殿
門左右天武將軍四人位於陛上四隅俱東西向
殿上尚寶司設寶案於正中侍儀司設表案於寶
案南文官侍從班起居注給事中殿中侍御史尚
寶卿位於東武官侍從班懸刀指揮位於西受表
官位於文侍從班南西向內贊二人位於其南東
西向捲簾將軍二人位於簾前東西向是日早拱
衛司陳鹵簿列甲士於午門外東西列旗仗於奉

天門外東西設五輅於奉天門外玉輅中左金輅
次革輅右象輅次木輅並丹墀左右陳布黃麾侍
儀舍人二人舉表案入鼓初嚴百官朝服次於午
門外北上東西向通班贊禮宿衛官入諸侍衛及
尚寶侍從官入鼓三嚴丞相以下入
皇帝衮冕陞御座大樂鼓吹振作樂止將軍捲簾尚
寶卿置寶於案拱衛司鳴鞭引班導文武百官入
丹墀拜位北面立初行樂作至位樂止知班贊班
贊禮贊拜樂作四拜興樂止捧表以下官由殿西
門入內贊贊進表捧表官跪捧受表官跪受置案

出笏興退位東向內贊贊宣表展表官前搢笏跪
展宣表官搢笏跪宣訖展表官出笏一人以表復
於案俱退宣表官俯伏興俱出殿西門降自西階
復位贊禮贊拜樂作四拜樂止搢笏三舞蹈拱手
加額呼萬歲者三樂工軍校齊聲應之出笏
俯伏興樂作四拜贊畢遂遣官冊拜
皇后冊立
皇太子以即位詔告天下
永樂二十二年八月禮部上即位儀先期司設監陳
御座於奉天門欽天監設定時鼓尚寶司設寶案

教坊司設中和韶樂設而不作是日早遣官祗告
天地
宗廟社稷
上具孝服祗告几筵畢具袞冕服詣奉天門即
皇帝位是日鳴鐘鼓錦衣衛設鹵簿大駕
上御奉天門內文武官朝服入午門
上服袞冕鴻臚寺導執事官行禮請
上陞御座
上由中門出陞御座錦衣衛鳴鞭百官上表行禮如
大朝會之儀畢出承天門外東西立翰林院官捧

詔書御前用寶鴻臚寺官奏頒詔翰林官以詔授
禮部官由午門左門出錦衣衛先設雲蓋午門外
候詔至置雲蓋中導赴承天門開讀行禮如常儀
宣德以後同
正德十六年三月十四日奉
武宗皇帝遺詔迎
世宗皇帝入承大統翌日皇親駙馬司禮監太監內閣
大學士禮部尚書等官齎詔諭金符馳詣安陸藩府
奉迎內官監工部造行殿於宣武門外南向司設監
設帷幄御座於中尚衣監備翼善冠服錦衣衛備

鹵簿大駕以候四月二十一日早文武百官出郊迎
駕入行殿朝行四拜禮明日即
皇帝位先期司設監設御座於華蓋殿設寶座於奉
天殿欽天監設定時鼓錦衣衛設鹵簿大駕尚寶
寺設寶案於奉天殿鴻臚寺設表案於丹陛上教
坊司設中和韶樂設而不作鴻臚寺設詔案錦衣
衛設雲蓋雲盤於奉天殿內之東別設雲蓋於承
天門設雲輿於午門外設宣讀案於承天門上西
南向至日遣官祭告天地宗廟社稷駕由大明門
入至文華殿省詔草改年號設酒果於

大行皇帝几筵前。
上俱素服謁告畢。設香　奉天殿丹陛上。
上衮冕服行告
天地禮詣奉先殿奉慈殿謁告畢仍詣
大行皇帝几筵前行禮詣
慈壽皇太后。
莊肅皇后前各行禮。
上御華蓋殿文武百官朝服入丹墀內序立鴻臚寺
官導執事官進至華蓋殿傳旨百官免賀五拜三
稽首鴻臚寺正官請陞殿。

上由中門出陞寶座鳴鞭贊拜百官出頒詔如常。
論曰登極禮儀。
高皇初用王禮後正大位其儀始備。
文皇靖難以乙丑至金川門以己巳即帝位倉卒其
儀不詳
昭皇以儲宮嗣立務有更定。
肅皇入自藩國與
嗣皇異累朝所因者。
昭皇儲宮禮也。
皇明典禮志卷之一終

皇明典禮志卷之二

臣　江夏　郭正域　輯

大朝儀

洪武元年九月議正旦朝會儀先日內使監陳御座
香案於奉天殿設皇太子親王次於文樓侍儀司
設表案於丹墀內道西北文武官起居位於文武
樓南東西向一品二品拜位於內道上之東西三
品以下拜位於內道下每等異位重行北面使者
位於文武官拜位之東北面西上殿前班侍從班
諸執事起居位於文武官起居位北東西向捧表
官宣表官宣表目官展表官位於表案西東向糾
儀御史二位於表案南東西向宿衛鎮撫二位於
東西陛下護衛百戶二十四位南稍後典牧所官
二位於乘馬前司晨郎報時位於文武官拜位北
知班二位拜位北東西向通贊贊禮二位於知班
北通贊西贊禮東引文武班四位於文武官拜位
北稍後東西向引殿前班二位於南引使者二位
又南舉表案二位於引武班北舉殿上表案二位
於西陛下東向丹陛中設皇太子親王拜位殿前
班指揮司官三侍立位於陛上東西向宣徽院官

三侍立位於陛上東西向儀鸞司官位於殿中門
左右護衛千戶八位於殿東西門左右典儀二位
於陛上南俱東西向鳴鞭四列於殿班南北向將
軍六於殿門左右天武將軍四於陛上四隅皆東
西向殿上設寶案於正中設表案於南皇太子親
王位於表案南文武侍從起居注給事中殿中侍
御史尚寶卿位於殿上東西向懸刀指揮位於殿
上東西向受表目官位於文官侍從班南
西向內贊三位於受表官南東西向捲簾將軍二
位於簾前東西向翼明金吾衛設鹵簿陳五輅列

甲士於午門東西列旗仗於奉天門外東西陳儀
仗於丹陛上及丹墀之東西拱衛司於皇太子親
王位設拜褥典牧所設馬於文武樓南各三東西
向和聲郎陳樂於丹墀文武官拜位南侍儀司舍
人二舉表案入就殿上位舍人二以表函置於案
舉入丹墀位鼓初嚴百官朝服次嚴於午門外北
上東西向通班贊禮宿衛鎮撫入就位諸侍衛官
各服其器服尚寶卿侍從官入詣謹身殿候迎鼓
三嚴文武官以次入侍儀奏外辦御用監令請
皇帝服袞冕御輿以出尚寶卿捧寶侍儀侍衛導從

警蹕
皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陞御座樂止將軍捲
簾尚寶卿以寶置於案拱衛司鳴鞭司晨郎報時
鷄唱訖諸侍從官拱衛司官由殿西門出降自西
堦引班引入起居位通班贊某衛指揮使臣某以
下起居樂作四拜樂止指揮使以下皆鞠躬
聖躬萬福復位贊拜樂作四拜樂止通班贊供事殿
前班侍從班及諸執事就位引進引皇太子及親
王由奉天東門入樂作陞自東階至丹陛拜位樂
止贊拜樂作四拜興樂止導詣奉天殿東門入樂

作內贊導至
御座前樂止贊跪皇太子親王皆跪皇太子稱賀曰
長子某茲遇履端之節謹率諸弟某等欽諸
父皇陛下稱賀御曰履端之慶與長子等同之贊俯
伏興導由東門出樂作引進導復丹陛拜位樂止
贊拜樂作四拜興樂止降自東階樂作至文樓樂
止司晨再報時訖通丞相名臣某以下起居引班
贊拜文武百官入拜位北面立初行樂作至位樂
止知班贊班贊禮贊拜樂作四拜興樂止引班導
丞相至

御座前贊跪贊禮贊衆官皆跪丞相跪奏曰具官臣
某等茲遇三陽開泰萬物維新欽惟
皇帝陛下膺乾納祐奉天永昌內贊贊俯伏興丞相
俯伏興贊禮贊俯伏興衆官皆俯伏興內贊導出
殿西門樂作丞相降自西階復位樂止捧表以下
官由殿西門入內贊贊進表捧表官捧表跪進於
案前受表官搢笏跪於案東受表及表目置於案
出笏興退復位捧表官出笏興退立於殿內之西
東向贊宣表宣表目官詣案前搢笏跪宣展目官
搢笏同跪展宣畢展表目官出笏復位宣表目官

俯伏興以表目復於案出笏退復位宣表官詣案
前搢笏取表跪宣展表官搢笏同跪展表官出笏
一人以表復於案俱退宣表官俯伏興同捧表以
下官出殿西門降自西階復位樂作四拜樂止給
事中詣
御座前跪承制由殿中門出至丹陛上東南西向曰
有制百官皆跪給事中宣曰
皇帝制曰履端之慶與卿等同之給事中由西門入
跪奏曰承制畢俯伏興還侍衛贊禮贊俯伏興搢
笏鞠躬三舞蹈跪山呼各拱手加額呼萬歲者三

凡呼樂工軍校齊聲應呼之出笏俯伏興樂
作四拜樂止侍儀奏禮畢鳴鞭
皇帝興樂作將軍侍從導引至謹身殿樂止舍人各
舉表案出丞相以下皆出其冬節致詞則曰律應
黃鍾日當長至傳制則曰履長之慶
天壽聖節致詞曰恭惟
皇帝萬壽聖節臣某等誠忭敬祝萬萬歲壽不傳制
洪武初禮部太常寺言舊制朝賀之禮既贊三舞蹈
復贊三山呼群臣舉手加額與樂工軍校齊聲稱
萬歲者三近改擬山呼爲贊呼百官應之曰天輔

有德曰海宇咸寧曰聖躬萬福竊惟殿庭尊嚴贊
呼貴齊一今百官三呼齊應諠譁不齊誠爲失儀
山呼故事已久甚爲嚴肅宜仍其舊從之
洪武三年春正月先是
上以天下初定欲通下情日詔百官悉侍左右詢問
民情咨訪得失考論典禮小臣亦得上殿至踰班
序
上謂群臣曰朝廷禮法爲先朕始欲咨訪庶事故令
百官侍左右至班序失次何以肅朝儀自今文武
百官除侍從中書省大都督府御史臺指揮使六

部尚書侍郎等官上殿其餘文武四品以下幷列
丹陛左右違者糾正之
洪武五年八月命罷天下進賀
聖節冬至表箋
上謂侍臣曰正旦歲首天運維新人君法天進表稱
賀固宜若生辰冬至表賀繁矣生辰父母劬勞之
日朕皇考皇妣蚤逝是日不勝悲悼忍受天下賀
乎宜皆罷之
九月壬戌
聖壽節先日中書右丞相汪廣洋率百官請行慶賀

禮
上曰朕已令此禮卿等其體朕懷勿賀時高麗國王
王顓遣同知密直司事成揆進表稱賀幷進版圖
判書林完賀皇太子千秋節貢金銀龍盞玳瑁之
屬詔中書諭其王總令
聖壽節千秋節俱免賀自是每歲
聖節日齋居素食不受賀
洪武二十六年六月壬寅命禮部官重定凡正旦朝
會先日尚寶司設
御座於奉天殿及寶案於御座東設香案於丹陛南
教坊司設中和韶樂於殿內東西北向質明錦衣
衛陳鹵簿儀仗於丹陛及丹墀東西設羽扇於殿
內東西列車輅步輦於丹墀東西相向鳴鞭四人
左右北向教坊司陳大樂於丹陛東西北向儀禮
司設同文玉帛案於丹陛東金吾衛設護衛官於
殿內及丹陛東西陳甲士於午門外奉天門外及
丹陛東西錦衣衛設將軍於奉天門外丹陛丹墀
及奉天門列旗幟於奉天門外東西典牧官陳仗
馬犀象於文武樓南東西向欽天監設司晨郎報
時位於內道東近北立糾儀御史二於丹墀北東

西向內贊二於殿內外贊禮二於丹墀北東西向
設傳制宣表等官位於殿內東西向鼓初嚴文武
官朝服齊班於午門外鼓次嚴引禮引百官由左
右掖門入詣丹墀東西北向立鼓三嚴執事官詣
華蓋殿伺候內官請
皇帝袞冕陞座鍾鼓止儀禮司官奏曰各執事官行
禮贊五拜禮畢贊供事執事官各就位儀禮司請
陞殿駕興樂作奏聖安之曲尚寶司官奉寶前行
導駕官前導扇開簾捲尚寶司官置寶於案樂止
鳴鞭報時唱曉內贊贊班贊禮贊拜大樂作四拜

樂止。典儀贊進表。大樂作。給事中二人詣同文案
前。導引序班舉案。由東門入。置殿中。樂止。內贊贊
宣表目。宣訖。典贊宣表官至簾前。外贊贊衆官皆
跪。宣表訖。內外皆贊。典序班舉表案於殿東。外贊
贊衆官皆跪。代致詞官跪於丹陛中。致詞訖。外贊
贊衆官興。樂作。四拜。興。樂止。傳制官傳制。三舞蹈。
呼萬歲者三。大樂作。贊四拜。樂止。儀禮司官跪奏
禮畢。中和樂作。奏安定之曲。駕興。尚寶司官奉寶。
導駕官前導。至華蓋殿。樂止。百官以次出。
嘉靖七年。定大祀禮成。駕還。百官具朝服。於承天門

外橋南立。迎
駕。隨至奉天殿丹墀內侍立。執事官先至華蓋殿。俟
東西拱立。候
上御華蓋殿。具衮冕服。陞座。鴻臚寺卿奏執事官行
禮。鳴贊贊五拜。興。各拱事。鴻臚寺卿請陞殿。樂作。
上御奉天殿。陞座。樂止。鳴鞭。鴻臚卿贊班。四拜。興。贊
跪。鴻臚寺卿於丹陛中道跪。致詞曰。公侯駙馬伯。
文武百官臣某等。恭惟圜丘大報。禮成。禮當
慶賀。致詞畢。由殿東門入。殿內侍立。鳴贊贊拜。樂
作。四拜。興。樂止。鴻臚卿於殿內奏禮畢。傳贊[illegible]

鳴鞭
上還宮。百官退
舊制冬至日。節行賀禮。嘉靖九年。分祀二郊。以冬
至大報。是日行慶成禮。次日行朝賀禮。畢。舉慶成
宴。是年再定。次日
上詣內殿。行節祭禮。又詣
母后前。行賀禮畢。始御奉天殿。受百官賀
嘉靖十六年。議更先日。禮部主客司設蕃國貢方物
案八於丹陛中道左右。欽天監奉定時鼓於文樓
上。鷄唱官司晨一於文樓下。西向。錦衣衛將軍六

於殿內南北向。將軍四於丹陛四隅。東西向。鳴鞭
四於丹墀中道左右。北向。金吾等衛護衛官二十
四於丹陛南。六人於丹墀北。俱東西向。陳方物。鴻
臚司賓署丞一。徹方物案。鴻臚寺序班十六。於丹
陛中道左右。外贊鴻臚寺鳴贊十二。於丹陛及丹
陛東西。糾儀御史十二。於丹墀東西。殿前侍班。錦
衣衛千戶六。光祿寺署官四。序班二。傳呼鳴鞭。錦
衣衛百戶四。俱於殿中門外。東西向。導表六科都
給事中二。序班二。於表案左右。掌領侍衛官三[illegible]
殿內東西向。錦衣衛正直指揮一。於簾右。東向。[illegible]

戶二於簾下。左右向捲簾畢。卽趨出殿門外。各豫立以俟。皷三嚴。執事禮部尚書侍郎官。并內贊鳴贊一。陳設表案并舉案序班五。典儀鴻臚寺司儀署丞一。捧表禮部儀制司官四。展表六部都察院通政司大理寺官二。宣表致詞并傳制鴻臚寺官五。奉寶尚寶司官二。導駕六科給事中十。殿內侍班翰林院官四。中書官四。糾儀御史四。序班二。及各遣祭官俱詣華蓋殿外。候

上衮冕陞座。鍾皷止。入序立。遣祭官以次復命訖。各

趨入丹墀班。禮部官奏方物。並請

上位看馬。得旨。復位。鴻臚寺卿奏執事官行禮。贊五拜。贊各供事。鴻臚寺卿請陞殿。駕興。導駕官前導。尚寶官奉表前行。中和樂作。奏聖安之曲。

上御奉天殿。陞座。導駕官立於殿內柱下。東西向。侍班翰林官立於東。中書官立於西。糾儀御史序班立於下。尚寶官置寶於案。分立於導駕官上。樂止。鳴鞭報時雞唱訖。外贊贊班。大樂作。四拜興。樂止。內贊贊進表。大樂作。導表官導表案於殿東中門止。序班入案入。置殿中。退立於東西柱下。樂止。贊宣表目。禮部官並宣表目官跪。宣畢。贊宣表。展表官宣表官跪。外贊贊衆官皆跪。宣畢。展表東西退。內外皆贊俯伏。大樂作。興。樂止。宣表官退。序班舉案置殿東。外贊贊跪。衆官皆跪。代致詞官致詞。傳制官傳制。以下俱如洪武時。駕興。百官以次出。序班徹方物案。所司設黃帷於丹陛上。陳王府及勳臣總兵官外夷所進馬匹於丹墀內。禮部并鴻臚寺官立於丹墀東。候

上易便服。御黃帷。甲士行禮畢。禮部官詣御道中。跪奏御馬過。奏畢復位。候馬過。詣御道中跪。奏馬過

畢。駕還宮。

隆慶元年二月。以朝儀久曠。班行不肅。下禮官議。於是禮官言。國初百官以品序列。今殿前所列品山。表識森然。其後多不以品。如內閣官錦衣衛陞立寶座東西。翰林學士列僉都御史上。翰林官不論品敘列。京堂內科道官自爲一等。列部屬先。及鴻臚寺尚寶司列於西階。三科六道與東班對侍。或以糾察。或以承旨。其餘仍以品爲列。如有紊越糾奏。從之。

朔望朝儀

洪武三年七月詔定凡朔望
上皮弁服御奉天殿百官公服於丹墀東西對立侯
引班合班北面立再拜班首詣前同百官鞠躬曰
贊某官臣某起居曰
聖躬萬福復位百官皆再拜分班對立省府臺部官
有事奏者由西階陞殿奏事降自西階百官以次
出無事則侍衛由西階陞殿跪奏如之侍儀降百
官出
十四年定凡朔望日文武百官具朝服鼓三嚴公
侯一品二品官入東西角門三品以下官於丹墀

內班横行序立鍾三鳴公侯一品二品以次入班
序立鍾鳴畢儀禮司奏外辦導
駕官導
上陞御座鳴鞭鳴贊贊班通贊詣中道贊班首臣某
等起居
聖躬萬福百官五拜儀禮司奏禮畢十七年令百官
朔望罷起居禮後更定朔望日
上御奉天殿百官公服常朝官序立於丹墀東西相
向謝恩見辭官序立於奉天門外北向候
上陞座樂作常朝官一拜三叩首樂止復班鴻臚寺
奏謝恩見辭於奉天門外五拜三叩首
駕興

常朝御殿儀

洪武初定凡早朝文官左掖門入武官右掖門入華
蓋殿朝鹿頂外東西立鳴鞭守衛官至行禮侍立
各官以次行禮有事者奏禀事奏者四品以上侍
殿內五品以下鹿頂外北向立鳴鞭以次出奉天
殿朝俱於華蓋殿行禮奏事畢五品以下詣丹墀
北向立五品以上及翰林院給事中監察御史於
中左中右門候鳴鞭詣殿內序立朝退以次出如

先於奉天殿朝後奏事者文武官於丹墀內北向
立行禮四品以上及翰林院給事中監察御史陞
殿侍餘如前序立以次退
三年十二月丙寅
上諭禮官百官奏對及班列之中失禮者劾之奏事
以次毋攙越
六年九月丙午
上諭中書省臣曰凡新任官及武臣不閑禮儀令侍
儀司官日於午門外習之命御史二人監視不如
儀者糾之凡具公服朝叅者毋行私揖禮其進表

箋及謝恩皆公服而除不及具服即時謝恩凡入
午門毋相跪拜拱揖入朝坐立毋越等毋諠譁毋
指畫毋窺望御前毋嗁病許退同列官掖出賜坐
即坐勿讓有問先起對復問不更起凡立於東西
隅不得直前錫宴不得素服
十七年九月辛丑命公侯駙馬并文官三品武官
四品以上許出入午門之右門其有宣召及不時
奏事仍由左右掖門
二十二年令奉天殿常朝五府六部都察院通政
司大理寺錦衣衛侍殿內奏事止於華蓋殿凡文
武百官於御前侍坐有大小官奏事必起立畢復
坐凡官員從
皇帝行丹墀常北面不南向左右環轉不背北
皇帝陞奉天門及丹陛隨從官不得徑由中道并王
道有旨令行於側隨行凡殿上進宴奏事者履入
二十四年定侍班官東則六部堂上官各於部掌
印官都察院堂上官十三道掌印御史通政司大
理寺太常寺太僕寺應天府翰林院春坊光禄寺
欽天監尚寶司大醫院五軍斷事官及京縣官西
則五軍都督及首領官錦衣衛指揮各衛掌印指

揮給事中中書舍人入朝次第先朝參將軍次近
侍次公侯駙馬伯次五府六部次應天府及在京
雜職又令禮部置百官朝牌序牌大書品級列丹
墀左右木柵上依序立
二十六年令公侯序於前次駙馬次伯自一品而
下照品級儀官北面立紀事官居第一班後稍近
上便於觀聽如奏事從班末至御前跪奏勿闌入
永樂初令內閣官侍朝立金臺東錦衣衛金臺西後
移御道東西立
天順三年令凡方面官入朝遞降京官一班序
嘉靖九年令常朝官禮畢內閣官於東陛錦衣衛官
於西陛陛立於寶座東西有欽差官及四夷人領
勅翰林院詹事府局官一人奉勅立內閣後稍上
候領勅官詣奉勅官承旨由左陛下循御道授領
勅官仍還所立班
十一年八月
上體違和數不視朝鴻臚寺請領勅繳勅及辭見官
暫受事左順門後因爲制禮部請非祖制不可得
旨諸事并係重大其如寺議於是尚書夏言言領
勅必御前以重

帝命。可防詐傳旁出之奸。繳勑必御前以達下情[illegible]
防遲留隱匿之弊。至於面辭面見。即遇免朝。當少
待。不可遽廢禮。此非重大。則無復重大者矣。臣愚
以一時閣臣擬票之詞宜加省察
上然之。詔勑書領繳見辭官。並令候待。若免朝日久
方赴寺議著為令。
萬曆三年定常朝日記注起居。史官四人列於東班
給事中上。稍前。以便觀聽。
四年定五府都督官。常朝班次不得入侯伯班。仍
立於錦衣衛官後。稍上。待錦衣衛官詣金臺仍與

南北司官同班而序於其上。
常朝御門儀
洪武勑定。如奉天門朝。文武官至金水橋南。東西序
立。鳴鞭。以次行至丹墀。相向立。守衛官見文武官
入班。行禮。有事者奏。無事者入班。朝退。從東西出
近儀。凡早朝。皷起。文武官各於左右掖門外序立
鐘鳴。門闢。以次進。至皇極門丹墀。相向立。
上御寶座。鳴鞭。鴻臚寺官贊入班。一拜三叩首。分班
立。鴻臚寺官宣謝恩見辭諸人。傳贊午門外行[illegible]
畢。贊奏事。以次奏訖。御史序班糾儀。鴻臚寺跪[illegible]

奏事畢鳴鞭。
駕興。百官出。
二十九年冬十月。詔定。各司奏事次第。先都督府
次十二衛。次通政使司。次刑部。次都察院。次監察
御史。次斷事。次吏戶。禮兵工五部。次應天府。次兵
馬指揮司。次太常寺。次欽天監。若太常寺奏祭祀
則在諸司先。每朝。
上御奉天門。百官上謁畢。儀禮司依次贊奏事。奏畢。
復班。若
上御殿。奏事官陞殿。以次奏。畢。先退。其不陞殿日。俱

於中左中右門外兩廊。候奏事官出。則皆出。若於
文華殿啟事。則詹事府在先。餘如前。凡晚朝。惟通
政使司。六科給事中。守衛官奏事。其各衙門有軍
情重事者許奏。凡諸儒臣奏事。或進呈文字。退立
二三步。毋輒進立於東西隅。毋直前。凡上行立處
不得奏事。候坐定行禮。俱北向。
永樂四年令六部。及近侍官。有事當商確者。於晚朝
陳奏
永樂七年冬十月乙卯。
上謂行在禮部尚書趙𤟒曰。北京冬氣嚴凝。群臣早

朝奏事立久不堪今後朝畢於右順門內便殿奏
事於是敕同戶部尚書夏原吉翰林學士胡廣等
議奏近日百官每日於正衙常參今每日常朝
上御奉天門百官行禮
駕興御右順門內便殿百官有事奏者入奏無事者
退朔望如常儀制曰可命自十一月朔始行之
景泰二年九月戶部尚書兼翰林院學士陳循奏內
閣係掌制誥機密重務永樂初年本閣官員遇視
朝立金臺東後移下御道東西對立又每午朝進
近御榻奏事多係制誥機密重務不宜在五府六

部後請常朝內閣學士與錦衣衛東西對立經筵
日同知經筵官序立于尚書都御史上午朝翰林
院先奏事
成化元年令每日早朝各衙并公差官具本奏及通
政司類進疏附司禮監類進
嘉靖十年定六科每月給事中二員凡遇閣朝與糾
儀御史及鴻臚寺官同覈
隆慶六年定以三六九日視朝

午朝儀

景泰初定凡午朝
上御左順門先期內官設御座於門北設案於南文
武執事奏事官先候於左掖門外候駕出各官序
立內閣五府六部奏事官六科侍班官案西序立
侍班御史二序班二將軍四案南面北立鴻臚寺
鳴贊一案東面西立錦衣衛鴻臚寺堂上官面東
立管將軍官並侍衛官立於將軍西府部奏事畢
徹案各官退有密事許赴御前奏
萬曆三年午朝該日記注起居史官四員列於御座
西稍南

諸王來朝儀

諸王來朝先期內使監官陳御座香案於奉天殿
中如常儀設諸王次於奉天門東耳房內尚寶司
設寶案於御座前侍儀司設諸王拜位於丹陛上
及御座前王府官拜位於丹墀南內道上之東西
鼓三嚴
上御輿出引禮導王具衮冕由東門入東陛陛王府
官入就丹墀位立贊禮贊拜樂作四拜興承傳贊
拜四拜興樂止王詣殿東門入樂作內贊導王至
御前樂止贊跪承傳贊跪王與王府官皆跪王致
詞曰第幾子某王某茲遇其時入覲欽詣

父皇陛下朝拜內贊贊俯伏興承傳贊俯伏興王及
王府官皆俯伏興王由東門出樂作引禮導復丹
陛拜位樂止贊禮贊拜樂作四拜興承傳贊四拜
興樂止禮畢
上興樂作警蹕侍從導至謹身殿引禮導王出樂止
引班導王府官及百官以次出
洪武二十六年定凡各王大朝行八拜禮常朝一拜
凡伯叔兄見
天子在朝行君臣禮於便殿內行家人禮伯叔兄坐
東面西坐受

天子四拜伯叔兄就於受禮位坐
天子居正中南面坐以尚親親之義行君臣之禮

諸司朝覲儀

凡天下諸司朝覲官自十二月十六日始鴻臚寺
以次見二十五日後每日常朝方面官入奉天門
隨常朝官行禮序於文班視常朝官各降一等知
府知州知縣及諸司首領官吏土官土吏俱於午
門外行禮正月初一日大朝會以後方面官於奉
天殿前序立知府以下奉天門金水橋南序立如
常朝儀

萬曆五年定凡朝覲兩京府尹行太僕寺苑馬寺卿
布按二司俱於十二月十六日朝見外班行禮由
右掖門至御前鴻臚寺官以次引見其鹽運使及
府州縣有司官吏浙江江西十七日山東山西十
八日河南陝西十九日湖廣南直隸二十日福建
四川二十一日廣東廣西二十二日雲南貴州二
十三日北直隸二十四日各外班行禮仍至御前
引見如免朝止於外行禮候御朝日引見如正旦
朝賀各官俱入殿前行禮其陞殿日行禮如常儀
凡朝覲官見辭謝恩具公服正旦具朝服不著朱

履常朝俱錦繡

朝皇后儀

洪武元年九月定
皇后正旦冬至朝賀儀先期內使監設皇后御座於
坤寧宮正中設皇太子幄次於皇宮門外之東近
北親王幄次近南之東西是日中宮丹陛設儀仗
三十六內使執之殿上儀仗六女使執之設皇太
子親王拜位於丹陛正中及殿內司賓二位於拜
位之北司賓二位於贊南內贊二位於殿內東西
向女樂陳於宮門外皇太子親王朝皇后訖司贊

導至幄次皇后具冠服出仗動樂作陞座樂止司賔導皇太子親王入初行樂作至位樂止司贊贊拜樂作四拜樂止司賔導進自殿東門樂作內贊導至御前拜位樂止皇太子致詞曰長子某茲遇履端之節謹率諸弟某等恭詣母后殿下稱賀俯伏興自殿東門出樂作復位樂止司贊贊拜樂作四拜樂止禮畢皇后入閤皇太子親王由東門出千秋節如之皇妃以下及內外命婦禮前期內使監官設皇妃幄次於皇宮門外西近北設皇太子妃王妃公主幄次於皇宮門外東稍南設內外命

婦幄次於門外之南東西向其日設儀仗於丹陛擎執於御座之左右設拜位於陛上正中外命婦侍立位於殿庭之東西拜位於殿庭正中設司贊二於丹陛二於殿庭司賔二於陛上二於殿庭內贊二於殿內俱東西向司言二於殿內東內贊北女樂於宮門外皇后褘衣出閤仗動樂作陞座樂止司賔二人於幄次導外命婦由東門入侍立位二人導皇妃由東門入至陛上拜位以次立司贊贊拜樂作四拜樂止司賔導皇妃由殿東門入至殿上拜位贊跪貴妃衆妃皆跪貴妃致詞曰妾某氏等茲遇履端之節恭詣皇后殿下稱賀贊興貴妃由殿東門出樂作復位樂止司贊贊拜四拜樂止導皇妃由東階降東門出司賔二人導皇太子妃王妃公主由東門入至陛上拜位中皇太子妃次王妃次公主以長幼列行禮如皇妃儀贊詞曰長婦妾某氏等禮畢司賔導皇太子妃以下由東門出司賔導外命婦入拜位司贊贊班贊拜樂作四拜樂止司賔導班首由西陛陞樂作自西門入至殿上拜位樂止贊跪班首及外命婦皆跪班首致詞曰某國夫人妾某氏等稱賀贊興皆興由西

門出樂作復位樂止司言承旨由殿中門出立於陛上之東南曰有旨命婦夫人以下皆跪司言宣旨曰履端之慶與夫人等共之冬至則曰履長贊興衆命婦皆興司言入啟宣旨畢司贊贊拜樂作四拜樂止內使監官啓禮畢

皇后入閤命婦由西門出

太皇太后皇太后朝賀儀同

二十六年重定中宮朝儀凡正旦前一日女官設御座設香案其日清晨內官陳設儀仗陳女樂於丹陛東西北向設牋案於殿東門外命婦至宮門

外司賓引命婦入就拜位女官具服侍班如常儀尚宮尚儀等官詣內奉迎尚儀請陞座皇后具服出導從如常儀樂作陞座樂止司贊贊班樂作四拜樂止外贊贊進箋引箋案女官前導舉箋案女官二舉案由殿東門入樂作至殿中樂止贊衆命婦跪內贊贊宣箋目女官宣訖與贊宣等展箋女官詣案前取箋宣箋女官宣訖與舉案於殿東贊命婦皆興司賓引班首由東階陞樂作自東門入至殿中樂止贊跪班首致詞贊興班首及殿外命婦皆興由西門出降自西階樂作至拜位樂止贊

拜樂作四拜樂止司言宣旨如儀贊興贊拜如儀皇后興樂作還宮樂止導命婦以次出千秋節致詞不傳旨凡朔望命婦朝叅是日女官設皇后御座於宮中內官陳設儀仗教坊司設女樂如常儀設命婦拜位於丹墀引禮女官引命婦入班文東武西各以夫品贊四拜樂作興樂止禮畢皇后駕興命婦以次出陰雨大寒暑則免後命婦朝賀俱於仁智殿

東宮朝賀儀

洪武九年九月定東宮朝賀儀先期內使監陳皇太子位於東宮正殿侍儀司設箋案位於殿下之西及殿中文武官拜位於殿下使客位於文官東北官位於文官南宣箋官宣箋目官展箋官位於箋案西受箋官及承令官位於殿上東知班二位於文武官北贊禮二位於知班北內贊二位於殿上南俱東西向引文武班舍人四位於文武官北東西向引使臣二位于文武南西向是日宿衛陳[illegible]士兵仗于東宮門外中道拱衛司于殿下設儀仗將軍六位於門東西和聲郎陳樂器侍儀舍人常服置箋函於案引班導文武官常服齊於門外[illegible]

贊內贊宣箋宣箋目展箋受箋官承令官俱入引進啟外備導皇太子常服陞殿樂作陞座樂止文武官入知班贊班樂作四拜興樂止丞相陞自西階至殿內拜位內贊贊丞相贊跪贊衆官丞相跪衆官皆跪丞相致詞曰某等茲遇三陽開泰福象維新敬惟皇太子殿下茂膺景福賀畢俯伏衆官俯伏興丞相出自西門復位捧箋官與宣箋官宣箋目官展箋官由西門入捧箋官進箋受箋官受箋置案西展箋官跪展興復位宣箋官詣案跪讀于西興復位以箋復于案由西門出復位承令官

由中門出立殿陛東南曰有令衆官皆跪傳令曰履茲三陽願同嘉慶承令畢由西門入復命俯伏興樂作四拜興樂止禮畢皇太子興樂作還宮舍人舉箋案出文武官以次出冬至則致詞曰茲遇冬至律應黃鍾日當長至宣令則曰履長之節千秋節致詞曰茲遇皇太子殿下壽旦之辰謹率文武群臣敬祝千秋壽不傳令凡朔望日文武百官朝退詣文華殿門外分東西侍立俟皇太子陞殿樂作百官行一拜禮其謝恩見辭亦行禮以次出

六年詔百官朝見太子 朔服去蔽膝及佩

十四年十月辛酉給事中鄭相同言國初之制凡啟事東宮惟東宮官屬稱臣朝臣則否益尊無二上今一體稱臣於禮未安詔下群臣議翰林院編修吳沉等曰東宮國之大本所以繼聖體而承天位也臣子尊敬之禮何得有異相同之言非是請凡啟事東宮者稱臣如故從之

二十六年六月壬寅命禮官重定東宮朝儀凡正旦前一日典璽官設皇太子座於文華殿中錦衣設儀仗於殿外東西教坊司陳大樂於文華門東西北向府軍衛列甲士旗幟於門外錦衣衛設將軍十二人於殿中門外及文華門外東西向立儀禮司官設箋案於殿東門外設文武拜位於文華門外設傳令官箋等官位於殿內東西執事官先拜禮訖各就位文武官詣文華門外北向立導引官迎東宮具冕服出樂作以下如前儀

永樂二年四月癸酉禮部進東宮朝儀先是上命禮部同六部都察院翰林院通政司大理寺鴻臚寺六科給事中等官議東宮師保詹事官左右春坊司經局同翰林院鴻臚寺六科給事中錦衣衛等官左右序列於殿門外鴻臚寺序班通事舍人引

文武百官於丹陛上丹墀內東西立諸司以次啟事監察御史二員司直郎清紀郎二員北向立糾儀啟事畢百官退有召問百官同進同出其獨進獨留者監察御史鴻臚寺官司直郎清紀郎糾之凡啟事在京諸司即以奏疏在外諸司奏疏 啓疏一其詹事府主簿錄事同春坊司直郎清紀郎司諫分為六科各紀皇太子令旨凡諸司啟事及皇太子令旨每日奏聞六科給事中亦奏聞諸司所啟事訖即糾覈啟事畢同詹事府官詳審可否或事不可行及啟與奏不同悉以聞

嘉靖二十八年禮部奏故事皇太子朝賀設坐文華殿中今易黃瓦則東宮受賀似應避尊上曰東宮受賀位當設文華門之左南向然侍衛未備已之

隆慶二年冊皇太子詔於文華殿門東間設座受群臣朝賀百官於文華門外列班

三師朝賀東宮

洪武元年十二月定三師朝賀東宮儀上以東宮師傅皆勲舊大臣當以殊禮難同庶僚命禮官議於是禮部及翰林諸儒臣議曰唐制羣臣朝賀東宮行四拜禮皇太子荅後二拜三公朝賀前後俱荅

拜近代荅拜之禮不行而三師之禮不可不重今擬凡大朝賀設皇太子座於大本堂設荅拜褥位於堂中設三師賔客諭德拜位於堂前贊禮二位於三師北內贊二位於堂中至日皇太子常服陞座三師賔客常服入就位北向立皇太子起立南向贊禮贊四拜皇太子荅後二拜

親王見東宮

洪武十二年六月詔廷臣議親王見東宮禮儀禮部會官議凡親王來朝具袞服見天子禮畢次見東宮引禮官導王由文華東門入至殿前西向立東宮具冕服執大圭詹事府官六員導出陞座東宮官左右侍從引禮官引王就拜位行四拜禮東宮坐受畢東宮與王俱衣常服至後殿序家人禮從之

二十九年八月詔廷臣重議親王見東宮禮禮官議諸王來朝具冕服見天子畢次見東宮已有定議其叙家人禮王及東宮俱常服引禮官請王由文華殿東門入至後殿王西向坐東宮南向贊禮官四拜王坐受相見禮畢叙坐則東宮正中南向諸王列於東西奏上從之時諸王皆東宮叔父故

有是議諸王來見前期內使監官設皇太子位於正殿中設諸王次於東宮門外侍儀司設諸王拜位於殿門外及殿內設王府官拜位於殿庭中道上之東西北向贊禮二位於王拜位北內贊二位於殿內王拜位北傳贊二位於王府官拜位北稍南皆東西向王朝賀中宮訖至東宮門外幄次皇太子常服出樂作陞座樂止引禮二人引王入就殿門外位王初行樂作就位樂止引班二人引王府官入贊禮承傳同贊拜樂作王與王府官皆拜興樂止引王詣殿東門入樂作內贊二人引王至

位北向立樂止內贊承傳同贊跪王與王府官皆
跪王致詞曰恭詣皇太子殿下內贊承傳同贊興
王與王府官俯伏興王由殿東門出樂作復位樂
止贊禮承傳同贊拜王與王府官皆拜興樂止贊
禮承傳同禮畢皇太子興樂作引禮引王出樂止
王府官及文武陪位以次出洪武間定命婦朝東
宮妃儀如朝中宮不傳旨

蕃王朝貢禮

洪武二年九月定蕃王朝貢禮蕃王至龍江驛遣侍
儀通贊舍人二接伴應天府知府至驛先期館人

於正廳陳蕃王座於廳西北東向知府座於廳東
南西向以賓主接見宴畢知府還蕃王送於門外
旦府從官伴送蕃王入會同館禮部尚書奉旨即
館宴勞尚書至蕃王服其國服出迎相見宴享如
龍江驛酒行作樂宴畢尚書及從官皆出蕃王與
其從官送至館門外明日中書省奏知命官一員
詣館如前宴勞侍儀司以蕃王及從官具服於天
界寺習儀三日擇日朝見前一日侍儀司設蕃王
及從官次於午門外蕃王拜位於丹墀中道稍西
從官於後設方物案於丹墀中道東西知班二位
於蕃王拜位北引蕃王舍人二位於蕃王從官北
鼓初嚴禮部陳方物於午門外次嚴執事官入挠
伴舍人引班舍人引蕃王及從官立俟於午門外
三嚴文武官入侍執事舉方物案蕃王從由西門
入奉天西門至殿前丹墀西俟立
皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出大樂鼓吹振作陞
座樂止捲簾鳴鞭報時蕃王及從官各就拜位以
方物案置蕃王拜位前贊拜樂作四拜樂止引班
導蕃王陞殿宣方物官取方物狀從由西陛陞案
作從殿西門入內贊引蕃王至御前樂止贊拜跪

王再拜跪稱賀致詞宣物官跪於御座西宣狀承
制官跪承制宣制贊拜由西門入樂作復位樂止
贊拜樂作四拜樂止禮畢
皇帝興樂作至謹身殿樂止引班導蕃王及從官出
蕃王陛辭如朝見儀不設承制傳制方物案宣狀
等官中書省率禮部官送至龍江驛宴如初禮部
還應天府官送行

二十七年夏四月

上以舊儀煩命更定凡蕃國王來朝先遣禮部官勞
於會同館明日各具其國服如常賜朝服者服

朝服於奉天殿朝見行八拜禮畢卽詣文華殿朝
皇太子行四拜禮見親王亦如之親王立受後荅
二拜其從官隨蕃王後行禮凡遇宴會蕃王班次
居侯伯之下其蕃國使臣及土官朝貢如常朝儀

蕃使入見禮

洪武二年九月定蕃使入見禮凡蕃國遣使朝貢至
驛遣應天府同知禮待如蕃王禮明旦同知與蕃
使至會同館接伴舍人引蕃使由西同知由東入
報中書省省臣以聞命禮部侍郎於館中禮待如
儀宴畢侍儀司以蕃使習儀三日擇日朝見如蕃

王禮承制官承制自中門出降詣使者前稱有制
使者皆跪宣制曰皇帝問使者來時爾國王安否
使者荅拜俯伏興樂作再拜樂止承制官稱有後
制使者跪宣制曰皇帝又問爾使者遠來勤勞使
者荅畢樂作再拜樂止承制官升殿中復命訖樂
作使者皆四拜樂止皇帝興樂作還宮樂止文武
官及使者皆出

論曰國朝朝會之禮參用漢唐宋之舊漢以十月
朔行饗會二千石以上上殿上壽唐以正旦千秋
節含元殿受朝賀宋以正旦五月朔冬至千秋節
行大朝會於文德殿此今之大朝也漢宣帝五日
一朝唐以宣正殿爲前殿謂之正衙日見羣臣謂
之常參以紫宸爲便殿謂之入閤宋則侍從官日
朝垂拱謂之常參五日一朝紫宸謂之六參朔望
一朝爲朔參望參此則今之常朝也
太祖時正至聖壽奉天殿受朝賀賜宴謹身殿及東
西廡其蕃使表賀則以其所至之日而設朝每日
見羣臣於謹身殿或奉天殿奉天門以爲常朝正
德而前列聖無日不見羣臣
世皇中歲朔修玄默臣工罕見顏色然二三大臣入

直無逸者則日在帝左右雖非
太祖故事而精神亦流注密勿矣
中宮之不於坤寧而於仁智也
東宮之不於文華殿而於文華門也皆非其初也

皇明典禮志卷之二終

皇明典禮志卷之三

臣 江夏郭正域輯

大宴儀

謹身殿宴儀洪武元年九月定正旦錫宴儀奉天殿朝賀畢錫宴謹身殿拱衛司設黃麾仗及擎執如朝儀内使監宣徽院陳御座設

皇太子座于御座東西向諸王座以次南東西相向殿内左右設三品以上官座東西廡下設四品至九品座和聲郎于殿南楹陳大樂細樂及諸舞隊宣徽院設御酒尊于殿南楹司壺二人尚酒尚食

二人設

皇太子親王文武三品以上官酒尊于殿門左右

皇太子親王司壺東西各一人奉酒奉食東西各二人文武官每行四人東西廡各閒置酒尊司壺一人供酒供食二人宣徽院陳御食案及

皇太子親王食案于殿中文武官食案于左右東西廡官各設于位前將宴文武百官常服侍立殿門左右引進導

皇太子親王常服侍立殿内左右

皇帝常服陞御座鼓吹振作鳴鞭樂止

皇太子親王各就座位丞相率禮部尚書宣徽院使舉御食案詣御前侍郎宣徽同知舉食案詣

皇太子親王前丞相以壽花進御禮部工部尚書以壽花分詣

皇太子諸王諸執事以壽花分詣文武百官内使監令御前行酒次司壺于

皇太子親王及文武百官各行酒細樂作和聲郎北面立舉手呼上酒飲畢樂止内使監令于御前進食供食者各供食大樂作和聲郎北舉手呼上食食畢樂止凡酒七行進食五次上酒上食樂作止

並如上儀惟酒五行及七行雜呈諸隊儀宴畢

皇帝興大樂作

皇太子親王還宮樂止文武官以次出凡冬至聖節朝會宴享皆如上儀

奉天殿宴儀洪武二十六年六月重定大宴禮是日尚寶司設御座于奉天殿錦衣衛設黃麾于殿外之東西金吾等衛設護衛官二十四于殿東西教坊司設奏樂歌于殿内設大樂于殿外立三舞雜隊于殿下光祿司官設酒亭于御座下西膳亭于御座下東珍羞醯醢亭于酒膳亭之東西設御

筵于御座東西設羣臣四品以上位于殿內酒尊
食案于殿外設五品以下位案于東西廡司壺尚
食各供事羣臣于殿外東西相向立儀禮司請陞
座駕興大樂作陞座鳴鞭樂止鳴贊導文武官四
品以上由東西門入至殿中北向立五品以下官
于丹墀北向立樂作贊四拜樂止光祿寺官進御
筵大樂作捧案至御前樂止進花樂作光祿寺官
開爵注酒詣御前進第一爵酒教坊司一奏炎精
之曲樂作贊內外官皆跪教坊司跪奏進酒飲畢
贊衆官俯伏興樂作四拜樂止贊各就位序班進

羣臣率散花樂作序班進羣臣盞第二爵酒奏皇
風之曲樂作光祿寺官酌酒御前序班酌羣臣酒
皇帝舉酒羣臣亦舉酒樂止進湯鼓吹響節前導至
殿外鼓吹止殿上樂作羣臣起立光祿司官進湯
御前羣臣復坐序班供羣臣湯樂止樂作
皇帝舉筯羣臣亦舉筯贊饌成樂止武舞入奏平定
天下之舞舞畢出第三爵酒奏眷皇明之曲樂作
進酒如初樂止奏撫安四夷之舞舞畢出第四爵
酒奏天道傳之曲樂作進湯如初食畢奏車書會
同之舞舞畢出第五爵酒奏振皇綱之曲進酒如

初飲畢奏百戲呈應舞畢出第六爵酒奏金陵之
曲進酒進湯如初奏八蠻獻寶舞畢出第七爵酒
奏長楊之曲進酒如初奏採蓮隊子畢出第八爵
酒奏芳醴之曲進酒進湯如初奏魚躍于淵出第
九爵酒奏駕六龍之曲進酒如初飲訖光祿司官
收御爵序班收羣臣盞進湯進大膳大樂作羣臣
起立進訖復坐序班供羣臣飯食訖贊膳成樂止
徹膳奏百花隊舞畢出鳴贊贊徹案序班徹羣臣
案光祿司官徹御案贊宴成羣臣皆出北向立序
班徹羣臣座殿外官皆詣丹墀北向立贊拜樂作

四拜樂止羣臣分東西立儀禮司奏禮畢駕興大
樂作鳴鞭百官以次出其中宴禮如前但進酒七
爵其常宴如中宴但百官一拜三叩首進酒或三
或五而止凡文武官四品以上俱陞殿侍坐五品
以下俱丹墀內坐東西各以其秩其賜殿坐者不
以秩如宴奉天門則四品以上官坐門上五品以
下坐丹墀越位諠譁者御史劾之

續定大宴儀

是日陳設如前儀駕自右順門至奉天門丹陛大
樂作陞座鴻臚寺官贊拜百官四拜興樂止光祿

寺官進御筵內官捧案進膳樂作設案畢樂止內
官進花進膳樂作教坊司跪奏一奏上萬壽之曲
侑食樂作內官捧爵至鴻臚寺贊跪文武百官皆
跪進酒鴻臚寺官贊俯伏興樂止贊各就位百官
就位簪花訖教坊司跪奏平定天下之舞舞畢出
奏仰天恩之曲樂作內官捧爵至進酒樂止殿外
導湯樂作至殿內迎湯樂作內官捧湯進湯樂作
鴻臚寺官贊饌成樂止奏黃童白叟鼓腹謳歌承
應舞畢奏撫安四夷之舞舞畢奏感地德之曲樂
作進酒樂止教坊司奏車書會同之舞舞畢奏民

樂生之曲樂作進酒樂止殿外導湯樂作至殿內
迎湯樂作內官捧湯進湯樂作鴻臚寺官贊饌成
樂止奏表正萬邦之舞舞畢奏感皇恩之曲樂作
進酒樂止殿外導湯膳樂作至殿內迎湯膳樂作
內官捧湯膳進膳樂作鴻臚寺官贊饌成內官徹
湯膳并御筵樂止奏天命有德之舞舞畢奏纓鞭
得勝蠻夷隊舞承應畢教坊司更進致語鴻臚寺
官贊四拜興樂止禮畢
凡萬壽聖節九夷進寳壽星隊舞　冬至節百花
朝聖讃聖壽隊舞　正旦節勝鼓採蓮萬國來朝

隊舞　太祀慶成纓鞭得勝蠻夷朝聖隊舞
凡正旦冬至萬壽聖節洪武永樂間大宴如慶成
儀宣德正統間朝官不與者給賜節錢鈔錠進表
官亦令與宴免宴則通賜節錢
凡立春元宵四月八日端陽臘八日永樂間俱于
奉天門賜百官宴用樂其後賜宴日早朝畢光祿
寺面奏百官入班行禮
駕還宮百官出宴于午門外不用樂宴畢復向闕行
禮退
凡立春日春餅正月元宵圓子四月八日不落莢

五月端午涼糕糭九月重陽糕臘月八日麪俱先
期奏請至日早朝畢復奏設于午門外以官品序
座嘉靖十四年改不落莢爲麥餅
凡
皇太后聖旦正統四年賜百官宴于午門
凡東宮千秋節永樂間賜府部堂上左右春坊科
道近侍錦衣衛隨
駕帶刀指揮千戶等官及天下進箋官宴于文華殿
并文華門東西廊王府進箋官并外國使臣宴于
禮部宣德以後通宴于午門外

凡祀圜丘賜百官湯飯孟夏祈穀夏至方澤及朝日夕月祭畢賜內外官酒飯耕耤賜三公九卿并執事官酒飯親蠶賜內外命婦酒飯

進士恩榮宴殿試讀卷執事等官經筵日講東宮講讀俱賜酒飯

凡早朝文武官及

王府鎮巡等官公差與酒飯

凡纂修校勘書籍開館前一日賜宴于禮部書成亦賜宴于禮部

閣臣九年滿考賜宴于禮部九卿侍宴

永樂元年四月禮部以萬壽聖節宴百官位次進呈

上命駙馬儀賓及隨侍各王來朝官宴于三公府四品以上文武官諸學士及在京僧道官大興龍寺住持侍宴奉天殿京堂六品以上官近侍官修史官宴于中左門在外進表官四夷朝貢土官宴于中右門餘文武宴于丹墀內

宣德四年九月壬子重陽節賜文武羣臣宴既又特賜英國公張輔及文武三品以上及學士宴加賜

御製詩一章有啓弼亮工之語命中官宣諭皆醉歸

弘治十三年正庚申光祿寺以慶成宴多失儀禮部議與宴百官槩自收饌殊非

祖宗優禮之意且于古使人歸俎之禮不合宜令辦事人役代收其殿內者亦令廚人代收俱用印信名送午門內外官軍覈入

宴命婦儀

洪武元年九月定宴會命婦儀坤寧宮朝賀畢內使監官陳御座及丹陛左右儀仗如朝儀于御座西設貴妃等六妃位東南設皇太子妃王妃公主位稍南于殿南左右第一行設一品外命婦座二行

三行四行設二品三品四品外命婦座北上東西廡下設四品以下外命婦座設女樂于殿南楹陳大樂細樂及諸舞隊設御酒罇于殿南楹正中司壺二人尚酒尚食二人設皇妃酒罇于西司壺一人奉酒奉食二人皇太子妃王妃公主酒罇于東司壺二人奉酒奉食二人設外命婦酒罇于殿門左右及東西兩廡殿上左右行每一司壺二人奉酒奉食二人東西廡各有司壺供酒供食人陳御食案于殿中皇妃六位食案于殿上西皇太子妃公主食案于殿上東外命婦食案東西廡命婦食

案設于本位司賓導大小命婦服常服侍立殿門
外
皇后常服皇妃皇太子妃公主常服隨出閣仗動樂
作陞御座樂止皇妃皇太子妃王妃公主入就位
大小命婦各立于座位後丞相夫人率命婦等舉
御食案丞相夫人捧壽花二品外命婦各舉食案
于皇妃皇太子妃王妃公主大小命婦各就坐位
奉御及諸執事人分進壽花于殿內及東西廡司
壺于御前酌酒及皇妃皇太子妃王妃公主前進
酒內外命婦前各供酒樂作女樂北面立舉手呼

上酒飲畢樂止東西廡大小命婦前司壺各酌酒
如儀奉御座前尚食供食者于皇妃皇太子妃王
妃公主前及外命婦前各供食樂作女樂北面舉
手呼上食食畢樂止東西廡大小命婦前供食者
各供食如儀凡酒七行間進食五次上酒上食樂
作樂止並如儀
皇后興樂作侍從導引還宮樂止司賓引大小命婦
以次出

東宮宴禮

一正旦冬至內官設

皇太子座于文華殿錦衣衛設儀仗教坊司設大樂
如常儀光祿寺設進膳所并膳案及設詹事府春
坊官食卓于殿外鴻臚寺官請
皇太子陞座鳴贊贊班衆官北向立樂作贊兩拜興
樂止光祿寺官舉案至
皇太子前進花樂作進訖樂止光祿寺官行酒請
皇太子前進第一爵教坊司奏喜千春之曲樂作贊
各官跪飲畢贊俯伏興樂止各就位散花第二爵
酒奏永南山之曲樂作光祿寺官行酒
皇太子前序班行各官酒

皇太子舉酒各官飲訖樂止光祿寺官進湯樂作各
官起立復坐序班供湯樂止樂作贊饌成樂止第
三爵酒奏桂枝香之曲樂作進酒如初樂止第四
爵酒奏初春曉之曲樂作進酒進湯如初樂止第
五爵酒奏乾坤泰之曲樂作進酒進湯如初樂止
第七爵酒奏泰道開之曲樂作進酒如初飲畢樂
止光祿寺官徹爵序班徹各官盞進湯進膳樂作
各官起立復坐序班供飯贊膳成樂止光祿寺官
徹膳教坊司承應贊徹案光祿寺官徹
皇太子案贊宴成各官出席北向立樂作兩拜興樂

止。禮畢。

皇太子駕興。樂作。各官以次退。

宴番王禮

洪武二年九月。定宴番王禮。番王朝畢。錫宴謹身殿內。使監設御座。

皇太子座于御座東。諸王座于左右。以次南。番王座于殿西。第一行東向。次第二行。設文武一品座。第三行。二品三品。東西相向。番王從官文武四品官。序坐于西廡。和聲郎陳大樂細樂舞隊于殿南楹。光祿寺設御酒尊殿中之南。

皇太子諸王番王至二品官。酒尊于殿門。舍人導文武官常服侍立于殿門。左右導番王服其國服。侍立于百官北。

皇太子諸王常服侍立殿內。

皇帝常服陞座。大樂鼓吹振作。鳴鞭。樂止。

皇太子諸王各就座。禮部官承旨導番王入就座。丞相光祿卿舉御食案。禮部侍郎光祿少卿舉食案于

皇太子諸王。禮部郎中光祿寺丞舉食案于番王。文武官及番王從官各就座。內使監令酌御酒。司壺于

皇太子諸王以下酌酒。細樂作。奏太清之曲。和聲郎北面立。舉手奏上酒。

皇帝舉爵飲。

皇太子以下皆飲。樂止。酒再行。細樂作。奏感皇恩之曲。樂止。進食。大樂作。和聲郎奏上食。樂止。酒三行。細樂作。奏賀聖朝之曲。飲畢。樂止。進食。奏大樂。食畢。樂止。凡五進食。皆如之。酒四行。細樂作。奏普天樂之曲。飲畢。樂止。進食。酒五行。細樂作。奏諸國來朝之舞。飲畢。舞樂止。進食。酒六行。細樂作。奏朝天

子之曲。飲畢。樂止。進食。酒七行。細樂作。奏醉太平之曲。舞長生隊之舞。飲畢。樂舞止。進食。宴畢。

皇帝興。樂作。

皇太子諸王還宮。樂止。番王文武以次出。

東宮宴番王

洪武二年九月。東宮擇日宴番王。

皇太子座于殿上正中。諸王座東西相向。以次南。番王坐于西偏。諸王之下。東向。三師賓客諭德位于殿上第二行。東西向。番王從官及東宮官位于西廡下。東向北上。和聲郎陳樂。光祿寺官設酒及食

案俱如謹身殿錫宴儀禮部侍郎光祿少卿舉食
案于
皇太子前禮部郎中光祿寺丞舉食案于諸王及蕃
王前三師以下各就座酒七行食五品皆如之唯
酒五行七行雜呈諸隊舞

丞相宴蕃王

洪武二年九月中書請旨宴勞前期有司設蕃王及
省官座于後堂賓西主東設酒食案于堂中蕃王
從官及左右司官坐于左司坐次酒食案如堂中
教坊司陳樂于堂及左司南楹至日都堂遣官詣

會同館請蕃王至省門外省官迎之左右司官蕃
王從官各從其後賓西主東至席各就座舉食訖
執事者酌酒細樂作飲畢樂止酒再行進食大樂
作食畢樂止凡酒七行食五品俱如之惟酒五行
七行雜陳諸戲宴畢出省官送至門外都督府宴
如之各衛官屬戎服盛陳兵仗于門外內蕃王從
官宴于經歷司御史臺無兵衛

宴蕃使

洪武二年九月定宴蕃使禮蕃使朝畢禮部奏旨賜
宴于會同館館人設坐次于館中御酒案于正中
膳部主客命執事設酒案食案于廳南楹教坊司
設樂舞是日禮部官陳龍亭于午門外光祿寺官
請旨取御酒置龍亭儀仗鼓樂前導至館蕃使出
迎于門外執事者捧酒及奉旨官由中道入使者
西階升立于廳之西隅執事者置酒于案奉旨官
立于案東稱有制使者望闕跪聽宣畢再拜使者
再拜奉旨官酌酒授使者俱北面跪飲畢使者又
再拜各就座執事者進食案酒七行作細樂湯五
品作大樂酒五行七行陳雜戲宴畢奉旨官出使
者送至館門外擇日

皇太子錫宴次中書省宴于左司及都督府御史臺
俱宴于經歷司如前禮從官儀

論曰宴有大宴中宴常宴小宴洪永間兩定禮少
異而禮半不同嘉靖間有宮殿落成書成之宴夫
禮始諸飲食在易君子飲食宴樂大享以養聖賢
鳧鷖既醉周之君臣太和在宇宙間
高皇大誥首之君臣同遊其在當時與文武羣臣飲
酒豈樂發爲歌咏翔洽治平
列聖相傳沿爲故事蓋弘宣之際於乎盛矣

皇明典禮志卷之二終

皇明典禮志卷之四

臣 江夏 郭正域 輯

上尊號

洪熙元年六月行在禮部上尊
皇太后儀注先期遣官祭告天地宗廟社稷暨
太宗皇帝几筵
大行皇帝几筵是日鳴鐘鼓百官具朝服內侍官于
奉天門設冊寶綵輿香亭教坊司設中和韶樂及
大樂設而不作內官設
皇太后寶座于宮中陳儀仗于丹陛及丹墀設冊寶

案于寶座前又設香案于前設
皇帝拜位于丹陛上親王拜位于丹陛內贊二人引
禮二人女樂于丹陛上設而不作至期
皇帝具冕服御奉天門奉冊寶官以冊寶置綵輿內
侍舉輿
皇帝隨輿降階陞輅百官于金水橋南北向立輿至
皆跪過輿隨至思善門外橋南北向立
皇帝至思善門內降輅
皇太后陞座輿至丹陛上
皇帝由左門入至陛右北向立親王具冕服各就位
奏四拜百官皆四拜畢奉冊寶官以冊寶由殿中
門入立于左
皇帝由殿左門入至拜位跪親王百官皆跪搢圭奉
冊官以冊進
皇帝獻冊執事官跪受置案左奏進寶奉寶官以寶
進
皇帝獻寶執事官跪受置案右奏出圭奏宣冊執事
官跪宣讀奏宣寶執事官跪宣讀奏俯伏興復位
皇帝由左門出至拜位奏四拜百官皆四拜禮畢駕
興是日

皇帝奉
皇太后祗謁奉先殿及
太宗文皇帝几筵
大行皇帝几筵如常儀禮畢于宮中服燕居冠陞座
皇帝
皇后皇妃親王公主及六尚等女官行慶賀禮如儀
次日外命婦四品以上行進表箋禮如常儀遣官
告昊天上帝后土皇地祇暨大社大稷之神
宣德以後儀同

上徽號

天順元年十二月辛亥
上問内閣臣李賢曰朕惟
母后恩深無以爲報朕南宮七年危疑之際實賴保
護今定策禁中俾朕復位欲倣前代徽號少伸孝
情何如賢等擬號曰聖烈慈壽。
上從之。
二年正月己卯。
上率文武羣臣奉冊寶尊
皇太后爲聖烈慈壽
皇太后先期遣官祭告天地宗廟社稷是日鳴鐘鼓

百官具朝服。
上御奉天殿具冕服導駕官導
上至奉天殿奉冊寶官以冊寶置于案内侍舉案由
殿中門出上隨至丹陛下奉冊寶官以冊寶置綵
輿内。
上陞輅隨輿至百官皆跪隨至文華門外候
上至淸寧門内降輅。
皇太后陞座樂作綵輿由中門入至宮中丹陛上。
上由左門入至丹陛左北向立樂止。
上至拜位皇太子親王各具冕服就位樂作四拜樂
止鴻臚寺贊百官皆四拜冊寶由中門入至
皇太后前左立。
上由左門入至拜位跪。
皇太子親王皆跪進冊宣冊進寶宣寶出圭俯伏興
復位樂作四拜樂止百官同四拜致詞官跪奏于
上左曰嗣皇帝臣伏惟
皇太后陛下功德兼隆顯崇徽號永膺福壽率土同
歡畢贊拜樂作四拜樂止百官同四拜奏禮畢駕
興是日詣告奉先殿如常儀受賀如常儀文武百
官詣淸寧宮前門外上表慶賀四拜司禮監官奉

表進四拜禮畢次日命婦進表慶賀如常儀致詞
曰某夫人妾某氏等恭惟
皇太后陛下德同坤厚允協徽稱壽福無疆輿情歡
戴禮畢次日
上御奉天殿文武百官上表行慶賀禮畢頒詔天下
如常儀。
嘉靖元年二月禮部擬上
聖母昭聖慈壽皇太后。
皇嫂莊肅皇后。
壽安皇太后。

興獻皇尊號儀四宮同日恐
聖躬勞勸擬三月初十日行禮于仁壽宮十二日行
禮于清寧宮前後殿又
武廟服未闋
莊肅皇后請免朝賀
上從之
七年六月戊申勅諭禮部曰朕承天命入纘
祖宗丕基嗣統初
祖母壽安皇太后方萬福宜加上
太皇太后尊號當時禮官昧于正禮止加稱

皇太后朕亦不明于禮念此不安今宜追上爲
太皇太后尊謚如故又仰思我
皇考罔極之恩雖追尊天子用天子禮樂而尊謚止
于二字無異藩王今宜加數字以盡追慕聖母章
聖太后誕育劬躬恩德深厚徽號太簡宜加二字
以申愛敬具儀聞七月己卯上
壽安皇太后爲孝惠康肅溫仁懿順協天佑聖太皇
太后追加
恭穆獻皇帝尊謚曰
恭睿淵仁寬穆純聖獻皇帝加聖母爲章聖慈壽皇

太后
太后坐清寧宮
皇上躬上冊寶如儀躬詣奉先殿奉慈殿崇先殿行
謁禮如儀
太后仍御宮服燕居服
莊肅
皇后
皇后武廟皇妃皇妃公主六尚等官併宮人禮服八
拜慶賀百官宮門外上表命婦進表賀如儀
十五年十一月

上諭禮部尚書夏言
兩宮皇太后未隆徽稱朕心未安旣而閣臣復傳
聖諭
兩宮徽號字數宜一體昭聖康惠慈壽皇太后先六
字宜加二字
聖母章聖慈仁皇太后先四字宜加四字
上曰兩宮行輩相等非姑婦也
皇伯父原
皇兄所上六字今似多卿等以爲並用八字如擬行
于是閏十二月甲寅尊上昭聖恭安康惠慈壽皇

太后戊午上

章聖爲

章聖慈仁康靜貞壽皇太后其謁謝暨慶賀俱如儀

諭曰尊號自洪熙始也

天子奉

母后或

母妃爲皇太后則上尊號徽號自天順始也加稱二

字或四字爲徽號其後

憲宗尊

錢太后爲慈懿

周太后爲聖慈仁壽

武宗尊

王太皇太后爲慈聖康壽

張太后爲慈壽

世宗尊

張太后爲昭聖康惠慈壽

祖母邵太后爲壽安興國太后爲章聖慈仁

皇嫂張后爲莊肅

今上尊陳

太后爲懿安康靜

李太后爲宣文明肅其儀畧同凡上徽號致詞而上

尊號則進冊寶

皇明典禮志卷之三終

臣江夏郭正域輯

冊立皇后

洪武元年正月命左相國李善長奉冊寶立妃馬氏爲皇后定冊立皇后儀先期奏告圜丘方丘宗廟行一獻禮先一日內使監設御座于奉天殿尚寶卿設御寶案侍儀司設冊寶案于其南冊用金二片長一尺二寸闊五寸厚五分紅絲聯貫開闔如帙藉儲渾金瀝粉蟠龍冊文曰天眷我家啓運興王出自衡門奄有

四海爲君爲后可不愼歟君以仁政愼于在位撫黎庶而統萬邦后以懿德愼于治內表六宮而母天下長久之道也爾馬氏同勤勞于開創之時由家成國內助良多今以金冊金寶立爾爲皇后其敬乃職耿光後世於戲愼戒之寶用金龜紐方五寸九分厚一寸七分篆曰皇后之寶匣用渾金瀝粉蟠龍冊東寶西其旁設奉冊奉寶官位設奉節官位于冊東設掌節者位于其左俱西向設承制官位于其南西向又設使副位于橫御南北向東上設承制官位于其北西向

設奉節官奉冊奉寶官位于使副東北西向又設使副受冊寶褥位于受制位之北北向典儀二人位于丹陛上南贊禮二人位于受制位北知班二人位于贊禮南文武百官侍立位于文武樓北如朝儀是日金吾衛陳甲士拱衛司陳儀仗和聲郎設樂位禮部設龍亭儀仗大樂于奉天門外正中以俟質明鼓初嚴導駕官入迎次嚴文武百官入引禮導使副朝服入三嚴皇帝服袞冕御輿以出至奉天殿陞御座禮部官奉冊寶置于案奉節官承制官奉冊官奉寶官及掌節者各入就殿上位西向立舉冊寶案四人立于

後樂作四拜樂止承制官請發皇后冊寶承制由中門出中陛降至宣制位曰有制使副跪承制官宣制曰冊妃某氏爲皇后命卿等持節展禮俛伏興執事者舉冊寶案由中門出中陛降奉節官率掌節者前導至使副受冊寶褥位以案置于北掌節者脫節衣以節授奉節官奉節官以授冊使冊使以授掌節者掌節者跪受興立于冊使之左奉節官出笏退引禮導冊使詣受冊位奉冊官以冊授冊使冊使跪受置于

案。退復位。引禮導副使至受寶位。奉寶官以授副
使。副使跪受。置于案。退復位。樂作。四拜。樂止。冊使
隨冊。副使隨寶。掌節者前導。舉案者次之。樂作。出
奉天門。樂止。掌節者加節衣。奉冊寶官以冊寶置
龍亭中。儀仗大樂導以行。執節者前。使副後。至中
宮門外。初冊寶出。侍儀奏禮畢。
皇帝還宮。文武官出。前一日內使監官陳
皇后御座于中宮。設香案于殿中。設權置冊寶案于
前。設
皇后受位于前。北向。設司言司寶二人位于

皇后位北。設奉冊寶內官位于案南。設讀冊寶內官
位于又南。東西向。設內外命婦位于庭下左右。又
設尚儀二人位于
皇后拜位北。司賛內官二人位于命婦北。又設權置
冊寶案于中宮門外。設內使監令位于案東。西向。
設奉冊奉寶內官位于內使監令左右。稍退。俱西
向。使副位于案南。北向。引禮二人位于使副前。東
西向。掌節者于後。其日所司設儀仗。擎執樂工陳
樂如常儀。冊寶將至。
皇后九龍四鳳冠。褘衣出閤。樂作。至殿上。南向立。樂

止。司言司寶立于後。冊寶至。引禮導使副及內使
監令俱就位。冊使告內使監令曰。冊禮使臣某使
副臣某奉制授
皇后冊寶。內使監令入告
皇后。出復位。內外命婦入。冊使以冊授內使監令。內
使監令以授內官。副使以寶授內使監令。內使監
令以授內官。各復位。以次入。各置于案。冊東寶西。
尚儀引
皇后降詣庭中位。立。司言司寶各就位。內官以冊寶
立于

皇后之東。西向。內使監令宣制。奉冊內官以冊授讀
冊內官。讀訖。以授內使監令。內使監令以授
皇后。
皇后跪受訖。以授司言。奉寶內官以寶授讀寶內官。
讀訖。以授內使監令。內使監令以授
皇后。
皇后跪受訖。以授司寶。尚儀賛拜。興。樂作。
皇后四拜。興。樂止。內使監令出詣使副前曰。
皇后授冊禮畢。使副退。詣奉天殿北面西上立。給事
中立于冊使東北。西向。使副再拜。復命曰。奉制冊

命
皇后禮畢。又再拜。給事中奏閤乃退。　初
皇后受冊寶訖。尚儀導
皇后陞座。引禮導內命婦一人詣殿中賀位。初行。樂作。至位。樂止。拜興。樂作。再拜興。樂止。跪致詞曰。茲
遇
皇后殿下。膺受冊寶。正位中宮。妾等不勝歡慶。謹奉賀。拜興。樂作。再拜興。樂止。退復位。引禮又導外命婦一人。入就殿上賀位。如內命婦儀。禮畢。內外命婦出。

皇后降座。樂作。還閤。樂止。百官上表箋稱賀。
皇帝御殿受賀。丞相奉表。平章奉箋。　遂行謁廟禮。
皇后將謁
大廟。
皇帝先遣官用牲牢行事。告以
皇后將祇見之意。如時享儀。前期
皇后齋三日。內外命婦及執事內官齋一日。設
皇后拜位于廟門外。又設拜位于廟中。設內命婦陪妃位于廟庭南。外命婦陪妃位于內命婦之南。司
贊位于
皇后拜位之東西。司賓位于內命婦之北。東西向。司香位于香案右。盥洗位于階東。司盥洗官位于其所。其日清晨。宿衛陳兵衛。樂工備樂。尚儀備儀仗。及重翟車于中宮外門之外。陪祀外命婦各具翟衣。集于中宮內門之外。內使監官奏中嚴。
皇后服九龍四鳳冠。褘衣。尚儀奏外辦。導
皇后出內宮門。陞輿至外門之外。降輿。宿衛兵仗前導。鼓吹設而不鳴。次尚儀陳儀衛。次外命婦。次內命婦。皆乘車前導。次
皇后重翟車。內使監扈從。宿衛。後陳兵仗于後。

皇后至廟。內司賓導內外命婦先入侍立。
皇后降車。司贊導自左門入就位。北向立。命婦俱北向立。司贊司賓各贊拜。
皇后及內外命婦皆再拜興。司贊請詣盥洗位。盥手。帨手。由東陛陞至神位前。北向立。司贊奏上香者三。司香捧香于右。
皇后三上香訖。導復位。司贊司賓各贊拜興。
皇后及內外命婦皆再拜興。司贊奏禮畢。
皇后出自廟之左門。司賓導內外命婦出。司贊奉陞
車。

皇后陞車內外命婦前導如來儀過廟鼓吹振作還
至宮之外門外降車陞輿至宮之內門外降輿
皇后入宮
皇帝會羣臣于謹身殿
皇后于中宮會內外命婦其儀皆如正旦宴會之儀
永樂初續定先期三日齋戒遣官祭告天地宗廟
香幣酒脯行一獻禮前一日禮部鴻臚寺官設詔
案于奉天殿中節冊寶案于詔案南節中冊東寶
西設綵輿于丹陛東尚寶司設寶案教坊司設中
和韶樂至日早錦衣衛官設鹵簿大駕內官設

皇后受冊位于宮中及冊節寶案設香亭于前設內
贊二人引禮二人設女樂于丹陛上
上具皮弁服御華蓋殿翰林院官以詔書用寶訖鴻
臚寺官請陞殿如常儀正副使入傳制曰洪武二
十五年十一月十三日冊妃徐氏爲
皇后授冊寶命卿等持節行禮舉節冊寶案出如洪
武時儀至右順門外正副使北向立內官捧節冊
寶由正門入女樂導迎節冊寶
皇后出迎于宮門外節冊寶至由正門入
皇后隨至拜位樂作四拜樂止贊宜冊贊跪宜冊女

官取冊立宜于
皇后之左贊受冊女官以授
皇后
皇后以授女官女官跪受于
皇后之右立于西贊受寶如受冊儀作四拜樂止禮
畢內官持節由正門出
皇后出送于宮門外內官至右順門以節授正副使
報禮畢正副使得報持復命翰林院官以詔書授
禮部官禮部官奉詔書于承天門開讀
皇帝受冊畢內官先具謁告儀物翰林院官具謁告
文

上率
皇后具服詣奉先殿謁告如常儀謁畢
皇后具服于內殿俟
上具皮弁服陞座贊引女官導詣
上前就拜位行謝恩禮樂作八拜樂止贊禮畢還宮
是日內官設
皇后座于宮中設諸親諸命婦拜位二丹墀內北向
設儀仗女樂設內贊二人引禮二人導長公主公
主及親王妃行八拜禮次引六尚等女官行禮如

之次引四品以上外命婦行四拜禮跪致詞次日
文武百官上表命婦上箋稱賀如儀
天順八年增定親王于
上前慶賀次詣
兩宮皇太后慶賀次詣
皇后前八拜如儀
嘉靖十三年八月乙巳
上諭禮部曰朕承天眷嗣祖丕基坤宮不可無繼主
毋不可缺人相祀宗祧承權慈極時已聞于
聖母以德嬪方氏性資端慎名冠九艮宜立爲

皇后嬉嬪沈氏賢姿淑斂朕所特嘉宜進封爲宸妃
麗嬪閻氏曾協熊夢宜有加恩茲進封爲麗妃便
擇日具儀以聞翌日禮臣具儀如故事有謁告內
殿儀無謁告
太廟
世廟之禮
上命會翰林院議于是禮部上言天子立三宮以共
承宗廟之祀在禮經有廟見之文我
皇上天縱聖明稽古正義遵祖制見廟之儀正內殿
相沿之禮甚盛典也臣等謹考據禮經參稽集禮

檃括節文以上前期太常寺奏
皇帝齋三日尚儀奏
皇后及妃各齋三日內外諸執事各齋一日太常光
祿官奏省牲如儀所司陳設如時祫儀是日質明
錦衣衛備儀衛如儀內使監設
皇帝
皇后及妃肩輿于各宮受冊禮畢錦衣衛進輅于奉
天門尚儀備
皇后及妃翟車于輅後以序內使監奏中嚴外辦各
陞輿出宮至奉天門錦衣衛官請陞輅

皇帝降輿陞輅尚儀請陞車
皇后妃各降輿陞車內外儀仗從內執事女官擁以
幃幕從行至太廟大門西請降輅
皇帝降輅請降車
后妃各降車障以龍幃
皇帝入
后妃從至後殿先是命官奉
七廟主陞神座退至是
皇帝奉
太祖高皇帝主

皇后奉孝慈高皇后主。出匣神座。典儀贊執事官各
司其事。內贊贊就位。
皇帝
后妃各就拜位。典儀贊迎神。樂作。內贊贊跪搢圭上
香。
皇帝跪搢圭。司香官跪奉香于
帝左。
皇帝上香。出圭。復位。樂止。
皇帝后妃各四拜興。典儀贊奠帛。行初獻禮。樂作。內
贊贊搢圭。

皇帝搢圭。捧帛官以帛跪進于
帝右。
皇帝奠帛。贊獻爵。執爵官以爵跪進于
帝右。
皇帝受爵。獻于
太祖。出圭。贊搢圭。
皇帝搢圭。贊獻爵。執爵官以爵跪進于
帝左。
皇帝受爵。獻于
高皇后。出圭。復位。時各廟奉主官各上香。各奠帛。各

獻爵訖。退。贊跪。贊讀祝。樂止。
皇帝
后妃皆跪。讀祝官跪讀。讀訖。樂復作。俯伏興。樂止。典儀贊
行亞獻禮。樂作。司贊女官贊搢圭。
皇帝搢圭。贊獻爵。女官以爵跪進于
后右。
皇后以爵獻于太祖。贊出圭。贊搢圭。
皇后搢圭。贊獻爵。女官以爵跪進于
后左。
皇后以爵獻于

高皇后。出圭。贊復位。各廟捧主官。各獻爵訖。樂止。典
儀贊行終獻禮。樂作。女官啓搢圭。宸妃等妃各搢
圭。啓獻爵。妃一人獻帝主。一人獻后主。儀如亞獻
樂止。太常卿進立于東。西向。贊賜福胙。光祿官奉
受如常儀。內贊贊跪搢圭。
皇帝跪搢圭。奏飲福酒。奏受胙。奏出圭。如常儀。
皇帝
后妃皆四拜。訖。徹饌。樂作。徹訖。樂止。太常卿奏望燎。
樂作。內贊贊四拜。
皇帝

后妃皆四拜。樂止。退立于東。讀祝官捧祝。進帛官捧
帛。各詣燎位。
皇帝奉太祖神主。
皇后奉
高皇后神主。各廟奉主官各奉主納于櫃。
皇帝
后妃出。各陞輿至
世廟。行禮同。禮畢。陞輅陞車。教坊司奏敬祖宗之曲。
大樂鼓吹振作。還宮解嚴。
隆慶元年增定命婦上箋儀與永樂同。須詔之次日。
命婦行見中宮禮。

冊妃禮

洪武三年五月冊孫氏為貴妃。吳氏為充妃。郭氏為
惠妃。郭氏為寧妃。達氏為定妃。胡氏為順妃。其儀
皇妃服九翬四鳳冠。翟衣九等。車輅用厭翟車。冊
用鍍金銀冊二片。冊盝飾以渾金瀝粉蟠鳳。印用
金龜紐。其尺寸與諸王寶同。文曰皇妃之印。匣皆
飾以蟠鳳。前期一日。禮部官奉冊印進入。置于謹
身殿御座寶案之前。冊東印西。侍儀司設冊禮使
受制位于橫街南。副使位于其西。俱北面。設承制
官奉節官奉冊官奉印官位于副使之東北。西向。
設使副受冊受印褥位。冊使受冊。副使受印。設典
儀二人。傳贊二人。贊禮二人。東西向。所司置龍亭
于奉天門外。內使監令設使副位于內宮門外。北
向東上。設內使監令位于冊使東北。西向。設贊者
二人。設冊印案。設妃受冊位于庭中。北向。設冊印
案。設內命婦諸親賀位。又設妃受賀位于宮中。南
向。設內贊二人位于妃受冊位北。設引禮二人。位
于南。質明。文武百官朝服序立于奉天殿丹墀。贊
引導使副公服入。北面立。承制官奉節官奉冊官。

奉印官及掌節者皆入。詣謹身殿外。北向立。侯內
官傳旨。掌節者持節。執事者舉案以行。至橫街南。
以案置于使副受冊褥位之北。冊東印西。各就位。
西向立。典儀贊。使副皆再拜。承制官詣前曰。有制。
使副跪。承副官宣制曰。妃某氏特封某妃。命卿等
持節行禮。宣制訖。復位。使副再拜。奉節官率掌節
者持節。詣冊使前。以節授奉節官。奉節官以授冊
使。冊使以授掌節者。掌節者受節。立于冊使左。退
復位。贊禮贊冊使詣受冊褥位立。奉冊官取冊。冊
使跪受冊。興。置于案。退復位。副使詣褥位北向立。

奉印官取印。副使跪受印興。置于案復位。典儀傳
贊。贊使副再拜。執事者舉冊印案出奉天門外。奉
冊奉印官。以置龍亭中。持節者前導。儀衛鼓吹以
次出。百官退。冊印將至內宮門外。內使請妃服花
釵翟衣出閤。南向立。冊印至。權置于門外。案使副
及內使監令。各就位立。次冊使告內使監令曰。冊
禮使某。副使某。奉制授某妃冊印。退復位。內使監
令入告妃。出復位。內命婦諸親俱入。冊使以冊授
內使監令。內使監令以授內執事。副使以印授內
使監令。內使監令以授內執事。執事者奉冊印以

次入詣妃受冊位前。各置于案。妃降詣庭中。內使
監令曰。有制。妃四拜。宣制。執事者以冊授內使監
令。跪讀冊。以授妃。妃跪受。以授內執事。執事者以
印授妃。妃跪受以授內執事。妃四拜。內使監令出
詣使副前曰。妃受冊印禮畢。使副還復命。妃升階
就位。南向坐。內命婦諸親以次賀如常儀。禮畢。內
使監令導妃謝
皇帝
皇后。並如中宮之儀。
永樂七年續定。

上御華蓋殿。具皮弁服。鴻臚寺官請陞殿。文武百官
朝服。正副使入班。就拜位。贊四拜。興。傳制官奏傳
制。俯伏興。執事官舉節冊案由殿左門出御道中。
傳制官由左門出。傳制。正副使四拜。禮畢。執事官
舉節冊案。由御道東出。張黃蓋。送至奉天門外。鼓
樂迎至右順門外。正副使北向立。內官奉節冊。正
門入。迎至各皇妃宮中。節冊將至。皇妃具禮服出
迎于宮門外。節冊至。皇妃隨至拜位。內官以節冊
各置于案內。贊贊四拜。贊宣冊。贊跪。女官奉冊立
宣于皇妃之左。宣畢。贊搢圭。贊受冊。女官授皇妃。

皇妃以授女官。女官授于皇妃之右。贊興。內贊贊
四拜禮畢。內官持節出。皇妃送出宮門外。內官出
報正副使曰。禮畢。是日
上具服。皇妃各具禮服。
上率諸奉先殿行謁告禮如常儀。畢。皇妃各具妃服。
女官導詣
上前。行八拜禮畢。回宮。引禮二人。女官二人。導皇妃
陞座。引禮先導長公主公主。各親王妃。四拜。次引
郡王妃郡主輔國將軍夫人。四拜。次導六尚等女
官。又次導四品以上命婦。俱四拜。

宣德元年五月甲午朔以冊貴妃孫氏寳命禮部定
儀擇日以聞
上諭行在禮部臣曰貴妃恭肅小心事
皇太后孝敬奉順
皇后后屢請褒異之禮部尚書胡濙等曰貴妃
后之副貳賢淑如此宜授以寳以昭其德
上是之己亥御奉天門遣使傳制授冊授寳並如永
樂冊妃儀
成化二十二年冊貴妃有寳先賛受冊後賛授寳冊
德妃無寳止賛授冊謁告奉先殿後詣

皇太后前行八拜禮次至内殿候
上服皮弁服
皇后具燕居服同陞座女官導妃詣前行八拜禮
嘉靖二十年二月甲申封德妃張氏是時妃將就宮
上諭禮部尚書嚴嵩以二十七日命官告
廟發冊嵩會閣臣議
上方静理若御殿傳制致詞稱賀恐勞
聖躬又妃方在祥謁告内殿遠涉車輿恐非所宜當
從奉天門發節妃具服迎送節冊及謝恩行禮皆
如故儀

上從之命翊國公郭勳祭告
内殿成國公朱希忠爲正使持節大學士翟鑾爲副
使捧冊行禮詔勳等行禮發冊仍于奉天殿

冊嬪禮

嘉靖十年二月
上諭大學士張璁曰朕奉
章聖慈仁皇太后慈訓于淑女三十人内擇九人以
充九嬪其諭禮官具儀于是禮部尚書李時等言
皇上以宗祀之重擇貞淑備九嬪宜定典禮以示天
下然會典諸書惟載后妃禮儀嬪御以下皆缺及

考唐制貴妃淑妃德妃賢妃正一品昭儀昭容昭
媛修儀修容修媛充儀充容充媛九嬪正二品皆
遣使冊命則唐以前九嬪之禮甚重本朝無冊嬪
儀禮始今日竊擬冊妃儀注量爲降殺先期内府
造九翟冠鞠衣如皇妃制圭用次玉穀文銀冊少
殺于皇妃五分之一以金飾之正副使各二前一
日鴻臚寺設節冊案于奉天殿節左冊右設綵輿
設中和韶樂及大樂設儀仗如朔望儀是日内官
設九嬪受冊位于宮内至期
上具袞冕服以告

太廟

世廟如儀。易皮弁服陞殿。文武百官紅錦繡入班。正副使具公服。其傳制併舉節冊至九嬪宮中。九嬪出迎于宮門外。隨至拜位。女官宣冊。九嬪受冊。先後八拜送節出宮門復命。併如冊妃儀。是日九嬪各具服候

皇后。率詣奉先殿奉慈殿崇先殿行謁告禮。謁內殿畢。詣

昭聖康惠慈壽皇太后前。

章聖慈仁皇太后前。

莊肅皇后前。俱八拜候

上服皮弁服。

皇后亦具服。各陞座。九嬪八拜還宮。

上日。告廟用香帛脯醢果酒。捧主官如故。正副使并執事官。令具服行禮。百官公服侍班。餘如擬。三月初二日冊淑女方氏為德嬪。鄭氏為賢嬪。王氏為莊嬪。閻氏為麗嬪。韋氏為惠嬪。沈氏為安嬪。盧氏為和嬪。沈氏為僖嬪。杜氏為康嬪。

論曰。三代以前。稱妃稱王后。不聞冊立之禮。漢儀可考者。僅有靈帝立宋美人為皇后。御章德殿命太尉持節奉璽綬。北面稱臣妾。宋之前聞也。至晉而始臨軒發冊。至唐而先奏告天地宗廟。宋初惟用制書。元則皇后至大明殿謝恩。陞座。與帝並坐。受丞相等賀。右丞相祝皇帝皇后壽。國初先期奏告天地宗廟。至日

皇后受冊宮中。未巢始頒詔。而嘉靖又詳謁廟之儀。洪武時皇后而下有六妃。貴妃與之等。至宣德立孫貴妃。始用寶。至成化封萬貴妃。而始稱皇。蓋非洪武之舊矣。

皇明典禮志卷之五終

皇明典禮志卷之六

臣　江夏郭正域輯

冊立東宮

洪武元年正月乙亥。命左相國宣國公李善長奉冊寶立世子標爲
皇太子。冊曰。國家建儲。禮從長嫡。天下之本在焉。朕起自田野。與羣雄角逐。勘定禍亂。就功于多難之際。今基業已成。命爾標爲
皇太子。於戲。爾生王宮。爲首嗣。天意所屬。茲正位東宮。其敬天惟謹。且撫軍監國。爾之職也。六師兆民

宜以仁信恩威懷服其心。用永固于邦家。尚愼戒之。

皇太子服袞冕九章。乘金輅。冊與
皇后同。寶曰。
皇太子之寶。先一日奉天殿陳御座。設寶案。詔書案。冊寶案于殿中。冊東寶西。冊寶亭一于丹陛東。
皇太子拜位于丹陛上。及御座前。授冊寶官位于殿上拜位東西向。讀冊寶官位于其北。西向。捧進冊寶官位于其南。西向。受冊寶內使二人位于拜位西。舁亭內官八人。位于丹陛。設承制官位于殿內西。宣制官位于殿門外東北。捧詔官位于殿內東內贊二人位于殿內拜位北東西向。贊禮二人位于丹陛。知班二人。糾儀御史二人。文武百官齊班殿前。班殿上侍從班。典牧官。宿衛。護衛將軍。如朝儀。禮部同內使監。奉詔書于案。及取冊寶于案。冊前。寶後。內使舁亭就位。其日清晨鼓初嚴。金吾衛陳甲士。旗仗。拱衛司陳儀仗。陳車輅。典牧官陳仗馬。虎豹。和樂郎陳樂于丹墀南。所司備鼓樂。儀衛司備儀仗于奉天門外。候送冊寶。百官具朝服。執事者入。鼓次嚴。尚寶卿侍從。侍衛官俱詣謹身殿

鼓三嚴。侍儀奏中嚴。
上御謹身殿。具袞冕。
皇太子于奉天門具冕服。百官入侍立。侍儀奏外辦。
上御輿以出。侍儀導從。仗動。大樂振作。鳴鞭。報時訖。引進四人導
皇太子入奉天東門。樂作。陞自東階。由東門入。內贊引至丹陛拜位。引禮左右立。樂止。捧受冊寶內使由西陛陞。樂作。
皇太子再拜。興。樂止。內贊曰。承制。官前。承制官立于殿西。承制訖。由殿中門出。立于門外。曰有制。

皇太子跪宣制曰冊長子某爲皇太子畢
皇太子俯伏興樂作
皇太子再拜興樂止贊禮曰行冊禮引禮導
皇太子由殿東門入樂作内贊導至御座前拜位樂
止皇太子跪内贊曰受冊寶捧冊寶官於案前跪
捧冊寶授讀冊寶官内贊曰讀冊讀冊官讀訖以
授丞相
皇太子搢圭丞相以冊跪授于皇太子内使跪于西
捧冊興立于皇太子西捧冊寶官又于案前跪捧
寶授讀寶官内贊曰讀寶讀寶官讀訖以授丞相

丞相授于皇太子内使跪于西捧寶興
皇太子出圭俯伏興復位導皇太子出樂作冊寶前
導出至殿東門引禮導皇太子復位樂止内使以
冊寶置于亭盝匣中樂作
皇太子四拜興樂止内使舁亭前行引禮導皇太子
由東階降樂作出奉天門樂止引禮導皇太子詣
東房候中宮行禮内使舁亭百官迎送至東宮安
殿内初皇太子降階禮部尚書跪奏用寶請案捧
詔書尚寶卿用寶禮部尚書請赴午門開讀百官
從詔至中書省頒行執事入報侍儀奏禮畢鳴鞭

上興樂作還宮樂止皇太子受冊之日朝謝
中宮諸王賀東宮諸王賀
中宮百官進箋賀東宮内外命婦賀
中宮
上覽奏曰禮太繁況是日祭告天地宗廟趨事不暇
給其賀
中宮與東宮宜省節之
永樂二年三月定先三日齋戒遣官祭告天地宗廟
行一獻禮至日皇太子具冕服于文樓下以俟
上服袞冕御奉天殿翰林院官捧詔尚寶司官用寶

禮部官捧置于案執事官五拜樂作
上御奉天殿樂止百官朝服行禮引禮六人導皇太
子由東階陞至丹陛就位持節等官各就丹墀拜
位樂作四拜樂止傳制引禮導皇太子由殿東門
入至冊寶案前内贊贊跪贊宣冊宣訖贊搢圭贊
授冊皇太子授訖以授内侍贊授寶如受冊贊出
圭俯伏興復位皇太子由殿東門出就位執事官
以節冊寶由殿東門出樂作四拜樂止皇太子由
東階降樂作至奉天門樂止儀仗鼓樂迎冊寶至
文華殿持節官持節復命

皇太子受冊寶畢具冕服儀仗引禮導引詣
太廟謁告禮如儀禮畢釋服引禮導至左順門具皮
服謝恩
上具皮弁服御奉天殿引禮導皇太子至
上前謝恩樂作八拜樂止導還至右順門詣內殿前
皇后服燕居冠服陞內殿皇太子于丹陛八拜
親王見皇太子先是內官設皇太子座于文華殿鴻
臚寺設親王世子郡王拜位于殿陛上教坊司設
樂錦衣衛設儀仗親王世子郡王具冕服其未冕
服者便服序列于文華殿門外皇太子冕服陞座

引禮導親王世子郡王由東陛陞就殿陛上拜位
四拜跪鴻臚寺官一人詣殿門外正中跪致詞曰
某王某等茲遇皇太子殿下榮膺冊命禮當慶賀
致詞畢俯伏興四拜皇太子駕興以次出是日皇
太子詣武英殿見諸叔行家人禮四拜諸叔西向
坐受見諸兄行家人禮二拜諸兄西向立受次日
文武百官進表箋慶賀如常儀
宣德二年十二月乙卯冊立皇太子以皇太子尚幼
是日
上服皮弁服陞殿百官具朝服引禮導正副使入就
拜位四拜執事官舉節冊寶案置御道中正副使
跪傳制曰宣德三年二月初六日冊立長子為皇
太子命卿等持節行禮贊四拜執事官舉節冊寶
置彩輿中黃蓋送至右順門外正副使北面立內
官奉節冊寶入文華殿門皇太子出迎內贊贊四
拜贊宣冊內官立宣訖贊受冊皇太子受訖以受
內侍贊受寶如受冊俯伏興復位四拜禮畢內官
出以節授正副使曰禮畢正副使復命是日皇太
子詣
皇太后前八拜次詣

上前
皇后前皆八拜又詣貴妃前八拜次日百官具朝服
上表賀進箋賀皇太子如常儀
上曰皇太子尚幼冊使奉冊寶至左順門授內臣捧
入免群臣賀
成化以後儀同
嘉靖十八年續定前期三日齋戒至日
上躬詣南郊奏告
皇天上帝詣
太廟告聞

皇祖命大臣祭告北郊
列聖宗廟大社稷帝社稷朝日夕月天神地祇俱用
祭服三獻
上帝皇祇加一牛圜丘祭告陪祀官具祭服陪拜百
官具吉服并耆老生儒俱昭亨門外陪拜其分遣
祭告北郊等官俱詣圜丘陪拜畢方各詣祭所宗
廟祭告文官五品以上武官四品以上祭告畢
上具常服以冊立聞于母后
上御殿傳制迎冊寶如常儀保姆奉皇太子迎于文
華殿門內侍官跪代受冊寶保姆奉皇太子拜興

禮畢正副使復命明日
上恭詣
宗廟具常服率
皇后貴妃各具禮服保姆奉皇太子恭行告謝三獻
如常儀畢
上具常服詣
母后謁謝
皇后率貴妃各具禮服保姆奉皇太子詣
上前
皇后貴妃俱代皇太子八拜貴妃又代皇太子詣
皇后前八拜禮保姆又代皇太子詣貴妃前四拜
上御奉天殿頒詔遣官齎御書各王府及詔諭朝鮮
國是日文武百官上表慶賀仍上表賀
皇太后命婦入內賀
皇后如儀百官是日進箋賀皇太子

冊東宮妃

永樂二十二年十月庚戌皇太子妃受冊儀前一日
內官設節冊案于東宮內殿設香案于其南設女
樂于內殿陛上不作設儀仗如常儀設內贊引禮
女官各二人至日內官自左順門外迎節冊由正

門入迎至內殿節冊將至女官請皇太子妃具服
官人執扇從衛引贊導妃降自東階迎節冊引贊
贊就拜位贊宣冊贊跪宣冊女官跪取冊立宣于
皇太子妃之東贊授冊寶搢圭女官取冊授皇太
子妃受畢以授女官出圭四拜內官持節出皇太
子妃送至殿外內官出報正副使持節復命是日
皇太子妃具禮服詣奉先殿及几筵行謁告禮如
儀禮畢詣宮內門外俟
皇帝服皮弁服
皇后服燕居冠服陞座入就拜位謝恩八拜禮畢詣

各宮皇妃前。四拜。禮畢。導還宮。詣皇太子前四拜
禮畢。陞座。侍衛如常儀。王妃公主郡主及宮人。女
官于丹墀內四拜。明日親王文武百官。行慶賀禮
如正旦儀。

論曰。漢人始稱皇太子。明帝始有臨軒冊拜之儀。
唐則年長者服遠遊冠。絳紗袍。臨軒冊授。年幼者。
服雙童髻空頂幘。遣使內冊。宋惟用臨軒。元惟用
內冊。不以長幼。國初微有同異。洪末時俱殿上受
冊寶。宣德而後。則命使持節至文華殿。授皇太子。
其儀不同。

皇明典禮志卷之六終

皇明典禮志卷之七

臣　江夏郭正域輯

冊親王儀

洪武三年夏四月。禮部造諸王冊寶。冊寶皆用金。寶
方五寸二分。厚一寸五分。篆文曰某王之寶。寶匣
寶座雕蟠餘同
皇太子制。前期擇日告太廟。至日設寶冊案五于殿
中。寶冊亭十於丹陛上之東。皇太子侍立位于御
座之東。諸王拜位于丹陛上。及御座前。北向。是日
早。百執事各就位。鼓三嚴。

皇帝於謹身殿具袞冕。文武百官入侍立位。侍儀奏
外辦。
皇帝出御奉天殿。奏樂如常儀。鳴鞭報時訖。引進四
人導皇太子。引禮四人導親王。俱九章冕服。由奉
天東門入。樂作。陞自東陛。
皇太子由殿東門入內。贊導至侍立位。親王入至丹
陛拜位。引禮左右立。樂止。知班贊班齊。贊禮贊拜。樂
作。再拜。樂止。承制官承制。出曰。有制。贊禮贊親王
皆跪。宣制曰。封皇子某為某王。某為某王。皇從孫
某為某王。畢。諸王皆俯伏興。承制官入奏。傳制畢。

贊禮贊諸王拜樂作再拜樂止贊禮贊行禮引禮導秦王由殿東門入樂作內贊導秦王入樂止內贊贊跪贊授冊寶捧冊官以冊授讀冊官讀訖以授丞相丞相以授秦王內使跪受于王西捧寶官以寶授讀寶官讀訖以寶授丞相以授秦王內使跪受于王西贊出圭俯伏興復位引禮導秦王出樂作內使以冊寶前導出至殿東門復位樂止冊寶置于亭盝匣中引進導晉燕吳楚四王以次入受冊寶如秦王儀樂作四拜樂止內使舉冊寶亭前行引禮導王俱由東階降樂作迎出奉天門東

樂止時齊潭趙魯四王年幼遣官賚冊寶授之其儀內贊曰承制官前丞相前立于殿西丞相跪承制讀冊寶官舉四王冊寶置亭盝匣中舉以行捧冊寶內使四人由西階降從丞相由丹陛降過謹身殿東進至王宮門外冊寶駐門外內使監官出迎丞相東北立西南向曰有制宣制曰封皇子某爲某王某爲某王丞相出內使監官迎入宮中丞相由王宮門出至奉天殿奏宣制訖俯伏興引禮官導靖江王至御前跪受冊寶出復位四拜由東陛降奉迎冊寶出奉天門並如秦晉等儀禮部尚書請詔書用寶尚寶卿用寶赴午門開讀與頒行如常儀禮畢皇帝興樂作還宮引進入東門殿上導皇太子出樂止

年幼親王內官受冊寶儀受冊日內使監官陳香案于內殿中設保抱抱王受冊位于南設授冊寶內使監官位于東捧受冊內使位于其南司贊二人位于保抱東西丞相迎冊寶至王宮門外內使監官跪聽制訖丞相出內使監官迎入宮中保抱抱王由東門入樂作至受冊位北面立樂止司贊贊行冊禮內使監官前立曰有制內贊贊保抱王

皆跪內使監官宣制曰令封皇子某爲某王畢內贊贊保抱抱王興繼贊受冊寶引禮導保抱一人抱王前立授冊寶監官以冊授保抱保抱以授內使監官又以寶授保抱保抱以授于內使禮畢樂作司賓引保抱抱王退樂止執官各以冊寶奉置亭中

親王朝謝

中宮儀與東宮受冊謝同

謝東宮與王賀東宮同儀俱便服秦王致詞曰小弟某等茲受冊封謹詣皇太子長兄殿下恭謝

親王自行賀禮及百官賀諸王儀受冊之日儀衛
司于西宮親王殿以王年長幼陳座位侍儀司設
文武陪立位于殿庭東西拜位于庭中內贊二人
于殿內拱衛司陳儀仗樂工陳樂引禮導諸王便
服入殿樂作陞座樂止文武官立于東西引禮導
晉王以下詣秦王前行禮樂作四拜樂止以次親
王行禮皆如賀秦王儀禮畢各就座文武官入就
位樂作四拜樂止導丞相至殿上贊跪文武官皆
跪丞相稱賀文武官皆俯伏興丞相出復位樂作
四拜樂止親王興樂作出殿門樂止文武官以次

出次日皇太子冕服于奉天殿賀
皇帝
皇帝服冕服太子致詞曰長子某茲遇諸弟某等受
封建國謹詣
父皇陛下稱賀賀
中宮致詞曰
母后殿下稱賀百官進表箋賀
皇帝賀
中宮賀東宮內外命婦賀
中宮致詞曰妾某氏等茲遇親王受封建國恭詣

皇后殿下稱賀並與東宮受冊儀同百官及諸命婦
各賜宴擇日諸王謁太廟
嘉靖三十二年十二月禮部以歲終當遣官冊封宗
室而饑饉災傷驛遞艱阻請移來年四月應古孟
夏封諸侯之禮詔可著爲令
冊王妃
與冊立太子妃儀同
天順四年凡節冊案一張黃傘一是日以二
上曰是出自何年主之何人錦衣衛儀衛司對于是
尚書蕭暄儀制司郎中俞欽等各陳狀詔下欽獄

論曰漢冊親王于廟後漢永平臨軒冊拜有百官
會位王再拜三稽首皇子得分茅土立社稷唐制
冊親王天子服衮冕王出入奏樂非親王天子服
通天冠絳紗袍王出入不奏樂宋有冊命之文辭
免不行惟以絲輿迎官告還第國初有冊拜之儀
有保抱之儀成化末年就各王府冊立之罷臨軒
之禮嘉靖始定于孟夏遂爲定制
冊公主儀
洪武九年秋七月命使冊公主內使監陳設冊案于
乾清宮御座之東南冊用銀字鍍金長一尺二寸

闊五寸。厚二分。冊盝渾金瀝粉蟠鳳。文曰某國公主之印。設儀仗于丹陛之東西。陳女樂于丹陛之南。尚儀奏外辦。

上皮弁服。

中宮翟衣。陞御座。樂作。陞座。樂止。引禮導捧冊使者。女官就殿上拜位。贊拜。樂作。四拜。樂止。傳制官曰。有制。贊捧冊使者跪。傳制官傳制曰。今冊長女爲臨安公主。命尚宮正行禮。舉冊官以冊立授使者。使者以授執事者。執事者跪受。退立于殿東。贊興。捧冊使者興。贊拜。樂作。四拜。樂止。執事者捧冊前

行。使者隨詣華蓋殿。執事者于華蓋殿設香案設冊案。公主服九翬四鳳冠。翟衣。立于殿西東向。冊使至。以冊置于案。冊使立于東南向。引禮導公主詣拜位。贊禮贊四拜。冊使曰。有制。贊跪。贊宣冊。宣冊官取冊立宣。以入于盝。贊受冊。宣冊官以授公主。公主受冊。興。以置于案。執事者收冊。冊使興。引禮導公主詣

上前謝恩。贊四拜。又詣

中宮前。贊八拜。次見皇妃、東宮及妃、各王及妃。如常儀。公主受冊後。次日詣奉先殿。凡皇姑曰大長公主。皇姊妹曰長公主。皇女曰公主。公主受金冊。婿皆稱駙馬都尉。受誥命。

親王女曰郡主。郡王女曰縣主。孫女曰郡君。曾孫女曰縣君。玄孫女曰鄉君。

公主以下授冊。郡主以下受誥命。夫稱宗人府儀賓。

論曰。周制王姬下嫁。天子不自主婚。使同姓諸侯主之。謂之公主。漢有長公主之稱。唐有大長公主之稱。皆有封國。宋初止以綸告進封。嘉祐而後始備冊禮。用臨軒遣使。傳入宮中。朝謝帝后如宮中

之儀。國朝多沿宋制。

皇明典禮志卷之七終

皇明典禮志卷之

臣江夏　郭正域　撰

皇帝加元服

洪武三年定先期太史院奉制筮日工部制冕服翰
林院撰祝文禮部偹儀注中書省承制命其官攝
太師其官攝太尉既筮日遣官奏告天地宗廟行
一獻禮前一日內使監令陳御冠席於奉天殿正
中其南設冕服案又香案又寶案侍儀司設太師
太尉起居位於文樓南西向設文官起居位於後
設武官起居位於武樓南設太師太尉拜位於丹

墀內道稍西北向東上設太師太尉侍立於殿上
御席西東向設盥洗位於丹陛西陛下東向內贊
二人位於殿上南楹左右東西向通贊典禮二人
位於知班北東西向通贊西贊禮東引太師太尉
二人位於太師北西立東向是日質明金吾衛陳
甲士陳五輅典牧所陳仗馬陳虎豹協律郎陳樂
鼓動嚴班於午門外侍衛官各服其器服及尚寶
卿侍從官入詣謹身殿祇迎鼓三嚴文武官入侍
[illegible]外辦御用監令請
皇帝服空頂幘雙玉導絳紗袍御輿以出侍

御導從警蹕如儀
皇帝將出仗動樂作太常博士導至奉天殿即御位
樂止捲簾鳴鞭雞唱報時訖拱御司由殿西門出
降西階引班導入起居位通班贊供事太師太尉
先入就拜位百官俱入知班贊班典儀贊拜贊禮
贊四拜興樂止引禮導太師先詣盥洗位西向立
搢笏盥手帨手出笏由西陛陞引禮退太尉至殿
西門內贊導入立於太師南侍儀請加元服太尉
詣
皇帝前少右跪搢笏脫空頂幘以授內使興置於櫛

廂櫛畢設纚出笏興退於西太師前北向立內使
監令就案取冕立於左太師祝曰令月吉日始加
元服壽考維祺以介景福內使監令捧冕跪授太
師太師搢笏跪受冕加冠加簪纓出笏興退於西
內監令徹櫛纚箱御用監令請
皇帝着袞服
皇帝興着袞服侍儀請就御座內贊贊進醴樂作太
師進御前北面立光祿卿奉酒進授太師太師搢
笏受酒北面祝曰耳醴維厚嘉薦令芳承天之休
壽考不忘祝訖跪受內使內使跪受酒捧進

皇帝

皇帝受酒祭少許啐酒訖以虛盞授內使樂止內使

受盞降授太師太師受盞興以授光祿卿光祿卿

受盞退太師出笏退復位內贊導太師太尉出殿

西門樂作降自西階引禮導就丹墀拜位樂止贊

四拜興樂止搢笏三舞蹈贊山呼百官拱手加額

呼萬歲者三典儀贊出笏俯伏興樂作四拜興樂

止禮畢

皇帝興樂作鳴蹕侍從導入宮樂止太師太尉及文

武百官以次出改服通天冠絳紗袍入宮拜謁

太后如正旦儀擇日謁

太廟儀與時祭同明日百官公服稱賀畢賜宴謹身

殿朝會儀

皇太子加元服

洪武元年十一月定前期太史監承制筮日工部製

袞冕遠遊冠折上巾服翰林院撰祝文祝辭中書

省承制命三公一人爲賓掌冠太常卿爲贊冠既

筮日遣官奏告天地宗廟前一日內使監令陳御

座香案于奉天殿侍儀司設皇太子次于殿東房

賓贊次于午門外皇太子拜位于丹陛上正中賓

贊受制位于西北東向承制官位于御座東西向

宣制位于皇太子位之東北西向賓贊拜位於內

道之東北面東上質明執事官設罍洗於東階東

南罍在洗東篚在洗西內使監官設皇太子冠席

於殿上東南西向醴席於西階上南向張帷幄於

東序內使設褥席於帷中又張帷于序外御用監

陳服於帷內東領北上袞服九章遠遊冠絳紗袍

折上巾緇纚犀簪在服南櫛又在南司尊實醴於

側尊加勺冪設醴於席南設坫於尊東置二爵於

坫進饌者實饌設于尊北諸執事者各就其所冕

九旒遠遊冠十八梁折上巾各一笥執事者各執

其物立于階西東向北上鼓初嚴文武官具朝服

次嚴東宮官導從皇太子至殿門贊禮同太常博

士導詣奉天殿東房侍衞官入詣謹身殿奉迎三

嚴文武官入

皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出樂作陞座樂止捲

簾鳴鞭報時訖賓贊就位樂作四拜樂止侍儀司

跪承制降自東階詣賓前稍東稱有勅賓贊跪侍

儀宣制曰皇太子冠命卿等行禮賓贊皆四拜文

武侍從班俱就殿內位賓贊執事官詣東階下位

東宮官太常博士詣殿前東房導皇太子入就冠
席樂作皇太子即席樂止賓贊詣盥洗樂作搢笏
盥帨出笏樂止升自西階執事者奉折上巾賓降
一等受之右執項左執前北面祝畢跪冠樂作興
席南北面立贊冠者進前跪正冠興立于賓後內
侍跪進服樂止賓揖皇太子復座賓贊降詣盥洗
如前儀贊冠者進跪脫折上巾以授內侍執事者
奉遠遊冠進賓降二等受之樂作進冠如前儀贊
冠者進跪簪結紘內侍進服樂止賓揖皇太子復
座詣盥洗脫冠如前儀執事者奉袞冕進賓降三

等受之進冠如前儀太常博士導皇太子降自東
階樂作由西階陞即醴席南向坐樂止賓詣罍洗
樂作盥帨升西階樂止贊冠者取爵詣司尊所酌
醴授賓跪進于皇太子席前祝畢皇太子搢圭跪
受爵樂作飲訖奠爵執圭進饌者奉饌於前皇太
子搢圭食訖執圭與執事官徹饌太常博士導皇
太子降自西階詣殿東房易朝服詣丹墀拜位樂
作東宮官各就拜樂止賓贊詣皇太子位稍東西
向賓少進字之辭曰奉勅字某皇太子再拜跪聽
宣勅畢復再拜興進御前跪奏曰臣不敏敢不祗

奉承畢復位侍立官降殿復位皆四拜禮畢
皇帝興樂作還宮樂止內給事導皇太子入內殿見
皇后如朝正旦儀百官以次出明日謁廟如時享儀
陪祭官先赴廟庭皇太子服袞冕執圭太常博士
前導由南門入至拜位皇太子及陪祭官皆再拜
興皇太子升殿詣神位前三上香復位及陪祭官
皆再拜畢皇太子還宮明日百官具朝服詣奉天
殿稱賀退易公服詣東宮稱賀錫宴
成化十四年三月續定以英國公張懋持節學冠吏
部尚書韓 冠戶部尚書萬安宣勅戒於文華殿

行禮先日錦衣衛設幕次于文華殿東序鴻臚寺
設節案于內殿北正中設香案于節案南設冠席
于殿內東南向設醴席于西南向內侍張帷幄于
東序內設几案衵褥于幄中又張帷于序外陳袍
服皮弁服袞服圭帶舄翼善冠皮弁九旒冕置于
東階南案上光祿寺設盥洗所於東階南稍東設
司尊所于醴席西南司尊者實醴於側尊加勺冪
設篚於尊東置二爵於坫進饌者實饌設於尊北
諸執事者皆立於其所教坊司設樂省明
上具皮弁服御奉天殿傳制遣官皇太子先於東序

帷幄中俟節節至皇太子迎節于殿門外持節官捧節入置於案退禮部導皇太子詣香案前樂作四拜樂止行初加冠禮內侍奉翼善冠賓祝四吉月令辰乃加元服懋敬是承永介景福樂作賓跪進冠樂止禮部官啓易服皇太子入帷幄易袍服出禮部官啓復坐行再加冠禮樂作內侍奉皮弁賓祝曰冠禮申舉以成令德敬愼威儀惟民之式樂作賓跪進皮弁興復位禮部官啓易服皇太子入帷幄易皮弁服舄出禮部官啓復座行三加冠禮樂作內侍奉冕旒旣賓祝曰章服咸加飭敬有

虔承固皇圖于千萬年樂作賓跪進冕興贊者啓結紱立賓後樂止禮部官啓易服皇太子入帷幄易袞服出禮部官啓復座行醮禮皇太子易醮席樂作皇太子降自東階由西階升即醮席南向座樂止光祿寺官舉案樂作序班導賓贊詣盥洗所搢笏盥手出笏陞西階贊者取爵詣司尊所酌醴授賓賓執爵詣席前立樂止祝曰旨酒孔馨加薦載芳受天之福萬世其昌賓跪進爵皇太子受爵教坊奏曲奠于案樂止光祿寺官進饌樂作饌訖出圭徹案賓贊復位鳴讚贊受勅戒皇太子降自西階由東階詣拜位樂作序班導宣敕戒官詣皇太子稍東西向立樂止曰有制鳴贊贊跪皇太子跪宣敕戒曰孝事君親友于兄弟親賢愛民居仁由義毋怠毋驕茂隆萬世樂作四拜興樂止禮畢持節官捧節出樂作皇太子送節至殿門外還東序內侍導還宮樂止謁祭奉先殿用樂行禮詣

皇太后前謝詣

上前謝詣

皇后前謝俱行五拜禮俱用樂持節及賓贊宣敕戒

等官復命

嘉靖二十八年皇太子冠以

孝烈皇后几筵未徹先是遣內命婦告几筵既冠謁

祭几筵如奉天殿不用樂謁見所生皇妃四拜亦不用樂冠之日所遣告廟官及內閣詹事府坊局官俱入侍班錦衣衛掌印官入侍衛餘同前儀時

命駙馬都尉京山侯崔元持節掌冠大學士嚴嵩贊冠禮部尚書宣勅戒

皇太孫冠禮

永樂九年十一月丁卯

上御奉天殿命皇太子嫡長子爲皇太孫冠於華蓋

殿設幕次于華蓋殿東序衮服九章翼善冠絳紗袍
緇纚犀簪在服南質明
上御奉天殿傳制遣官制詞曰朕皇太孫某冠命卿
等持節行禮傳制畢掌冠官持節至華蓋殿行禮
候節至禮部鴻臚寺等官詣東序啟請皇太孫出
迎殿外置殿中設香案樂作贊四拜興禮部官請
詣冠席即席南向初加緇纚再加翼善冠三加衮
冕儀節俱如皇太子王圭如親王其三加祝辭暨
戒辭俱如皇太子時命定國公徐景昌持節掌冠
戶部尚書夏原吉贊之禮部尚書呂震宣勅戒是

日皇太孫謁廟畢詣
上前及東宮謝次日文武百官朝服稱賀次詣文華
殿稱賀次詣皇太孫行賀禮。

親王冠禮

洪武十七年九月定親王冠禮選禮部太常寺官有
德望者爲賓贊行事前期儀衛司先設王邸在東
序張帷幄設裀褥于序中又張帷幄于序外儀禮
司設掌贊宣勅戒等官序立位于王邸東稍西向
具九旒冕翼善冠紗袍皆在司候持節者至王出
迎于門下贊禮導王行節入王邸置中庭樂作王
詣前四拜就冠席西南向樂止引禮導賓贊以次
詣盥洗樂作搢笏盥手樂止通贊典儀二人露臺
東西向冠席在東序南西向醴席在西南向諸執
事陞自東階掌冠者以網巾進賓降一等受之進
王前稍北面祝曰茲惟吉日冠以成人克敦孝友
福祿來臻供奉官束髮掌冠者進網巾樂作贊冠
者正之內侍進服樂止王復坐執翼善冠陞賓降
二等受之進如前儀祝曰冠禮斯舉寔由成德敬
愼威儀維民之則進冠興樂作王復坐贊冠者脫
翼善冠執衮冕者陞賓降三等受之進如前儀祝

曰冠至三加命服用章敬神事上永固藩邦進服
興樂作贊冠簪結紘王興內侍進衮服樂止王降
自東階樂作由西階陞醴席南向坐樂止掌冠詣
罍洗樂作搢笏盥手陞西階樂止贊冠者取爵詣
司尊所酌醴授賓賓進席前北面祝曰旨酒嘉薦
載芬載芳受茲景福百世其昌王搢圭受爵樂作
飲訖奠爵進饌饌訖出圭降自西階詣拜位樂作
宣勅戒官至中庭西向立曰有制王跪樂止宣勅
戒曰孝于君親友于兄弟親賢愛民率由禮義毋
溢毋驕永保富貴樂作俯伏興四拜興樂止[illegible]

導王還樂止掌冠等官復命王是日謁廟畢詣
皇帝及東宮前謝次日百官稱賀畢詣王府行禮
景泰四年沂王潾王冠詔免告廟以太學士陳循兵
部尚書于謙持節学冠吏部尚書何文淵兵部尚
書儀銘贊冠左春坊大學士商輅宣勅戒
成化二十三年五皇子冠至日早
上告奉天殿皮弁服御奉天殿傳制遣官持節行禮
冠所在奉天門前東廡左順門之北持節官以英
國公張懋保國公朱永襄城侯李瑾慶雲伯周壽
新寧伯譚祐其宜勅宣戒官以內閣臣萬安劉吉

尹直持節官郎命以掌冠所謂賓也禮畢謁見
聖慈仁壽皇太后
皇上
皇后次謁皇妃東宮及妃四拜用樂次日
上常服陞金臺百官常服稱賀皇子各詣奉天門東
廡序座百官常服四拜
嘉靖二十八年裕王景王冠禮萬曆五年潞王冠禮
儀俱同但賓自致祝不用宣祝官

品官冠禮

擇日主者謁家廟再拜告曰某子漸長將加冠乃
筮賓北面再拜告曰卜以某日吉冠其速某賓加
冠前二日戒賓及贊冠者主者至賓門外掌次者
引之次儐者入告賓辭不敏再以請賓許諾主者
再拜賓荅拜主者還賓拜送戒贊冠者亦如之明
日設次于門外之右南向至日夙興設洗於阼階
東南東西當東霤六品以下當東榮南北以堂深
罍水在洗東加勺篚在洗西南肆實巾一於篚
加冪席于東房內西牖下無房者張帷陳服於席
東領北上莞筵四加藻席四在南側尊甒醴在服
北加勺冪設坫在尊北饌陳於坫北設洗於東房

近北罍在洗西篚在洗東北肆實以巾所實明賓贊
至大門外掌次者引之次賓贊公服其冠各一笥
人執之待于西階之西東面北上設主席於阼階
上西面賓席於西階東面冠者席於主者東北西
面主者公服立於阼階下當東序西面諸親公服
立於罍洗東南西面北上儐者公服立於門內道
東北面將冠者雙童髻空頂幘采衫褶錦紳烏皮
履立于房內南面主者贊冠者公服立於房內戶
東西面賓及贊冠出次立於門西俱東面北上儐
者進受命出立門東西面曰敢請事賓曰某子有

嘉禮命其執事賓者入告主主迎賓於大門外之
東西面再拜賓荅拜主者揖贊冠者贊冠者報揖
又揖賓賓報揖主者入賓贊𠂻入及內門至階主
者東賓贊西主者請陞賓三辭主者陞自阼階立
席東賓自西階立席西贊冠者及庭盥訖升自西
階入于東房立於主者贊冠者之南西面主者贊
冠者導將冠者立于房外之西南面賓之贊冠者
取纚櫛簪跪奠於筵南端席北少東西面立賓揖
將冠者賓主俱座將冠者進升席西南坐賓之贊
冠者進筵前東面跪脫雙童髻櫛畢設纚興復位

立賓主俱興賓降至盥洗盥訖詣西階主者立于
席後西面賓立于西階上東面執緇布冠者升授
賓賓降一等受之右執項左執前進前東向立祝
曰令月吉日始加元服棄爾幼志慎爾成德壽考
維祺介爾景福祝訖跪冠興復西階上東面立賓
之贊冠者進筵前跪結纓興復位冠者興賓揖冠
者適房賓主俱座冠者青衣素裳出房戶西南面
立賓主俱興賓揖冠者冠者進升階席西向坐賓
之贊冠者跪脫緇布冠櫛畢設纚興復位執進賢
冠者陞賓降二等受之進冠如初祝曰吉月令辰
乃申爾服恭爾威儀淑慎爾德眉壽永年享受遐
福乃跪冠興復位賓之贊冠者跪設簪結纓興復
位冠者適房易絳紗服出房升席如初賓之贊冠
者跪脫進賢冠櫛畢設纚執爵弁者升賓降三等
受之進賢如初祝曰以歲之正以月之令咸加爾
服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶乃跪
冠興復位賓之贊冠者跪設簪結纓興復位冠者
興賓揖冠者適房主者贊冠者徹纚櫛及筵又設
筵於室戶西南向冠者著爵弁之服出房戶西南
面立賓主俱興主者贊冠者盥手洗觶於房酌醴

出房南面立賓揖冠者冠者就筵西南面立賓受
醴進冠者筵前北面立祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳
拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘冠者筵
西拜受觶賓復西階上東西荅拜執饌者奉饌薦
於筵前冠者左執觶右執脯祭於籩豆間贊冠者
取脯一以授冠者奠觶於薦西以祭冠者坐取觶
祭醴奠觶再拜執觶興賓荅拜賓主俱坐冠者升
筵跪奠觶於薦東興進北面跪取脯降自西階入
見母進奠脯於席前退再拜以出母不在則使人
受脯於西階下初冠者入見母賓主俱興賓降當

西序東面立主者降當東序西面立冠者出立於西階東南面賓少進字之曰禮義既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之曰伯某甫冠者再拜跪曰某不敏夙夜祗奉賓出主者送於內門外主者西向請賓從者賓辭主者固請賓就次主者入設醴饌初賓出冠者東面見諸親諸親拜之冠者荅拜冠者西面拜贊冠者贊冠者荅拜見諸尊于別室賓主既釋服改席訖賓與衆賓出次立于門西東面主者出門東西面主者揖賓賓報揖主者先入賓及衆賓從之至階

賓立于西階上主者立于東階上衆賓立于西階下東面主者授幣篚于賓贊受之俱復位主者還阼階上北面拜送賓贊降自西階主者送賓于大門之外西面再拜賓出主者入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主者紒而迎賓冠于阼階下其儀亦如之明日廟見質明贊禮者引冠者朝服入廟南門中庭道西北面再拜出

庶人冠禮

凡男子十五並二十皆可冠將冠筮日筮賓于祠堂戒賓俱如品官儀是日夙興張帷爲房于廳事之東賓主執事者皆盛服設盥于阼階下東南陳服于房中西牖下東向北上席二在南酒在服北次幞頭帽巾盛以盤三人捧之立于堂下西階之西南向東上主人立于阼階下諸親立于盥東賓者立于門外以俟賓將冠者雙紒勒帛素履待于房賓至主人出迎揖而入坐將冠者出自房執事者請行事賓之贊者取櫛總篦幓頭置于席南端賓揖將冠者將冠者即席西向坐贊者爲之櫛合紒施總加幓頭賓降主亦降立于阼階下賓盥主人揖讓升自西階復位執巾者升一等授賓賓執

巾詣席前東向視跪爲着巾興復位冠者興賓揖之入房易服深衣大帶出房即冠席賓盥如初降三等受帽進視乃跪冠興復位冠者興賓揖之入房易服襴衫服帶出房即冠席賓盥如初降三等受幞頭進視復位冠者興賓揖之入房改服公服執事者徹冠席入帷中設醴席于西階南向贊者酌醴出房立於冠者之南賓揖冠者即醴席西向立賓受醴詣席前北面祝凡祝辭皆如品官冠者席西拜受賓荅拜執事者薦饌冠者即席坐飲食訖再拜賓荅拜冠者離席立于西階之東南向賓

字之如品官詞冠者拜賓荅拜冠者拜父母父母爲之起拜諸父之尊者遂出見鄉先生及父之執友先生執友皆荅拜賓退主人請禮賓賓辭固請許諾乃入設酒饌延賓及儐賛者賓退主人酬賓賓儐以幣主人以冠者見于祠堂再拜出

論曰禮曰天下無生而貴者也天子之元子猶士也大夫無冠禮公侯冠禮始于夏之末造儀禮惟士冠禮漢以後天子諸侯之禮大抵因士禮而損益之漢皇帝冠於廟魏于正殿唐冠于太極殿有太子儀有皇子儀有士庶通行儀宋儀惟載太子

加元服而上不及至尊下不及士民何居也漢天子猶四加緇布進賢而下與諸侯大夫共之也猶司徒爲賓也一加自魏始也曰至尊禮無踰也唐而下未之能易皇子之莫爲主也曰主天子也自宋始也唐冠太子于朝堂冠皇子于聽事宋太子西向而皇子南向則猶明嫡子著代之誼也

高皇爲萬世子孫法創定其禮太尉設纚太師受冕太子皇孫同祝詞而王禮則相去遠矣辨名定分不可易也有賓有賛有祝詞有醮詞有敕戒詞定于成化時而下逮官民則國初之故唐人品官三加得用五冕袞服自品而降非大夫五十而爵之義也今縉紳先生冠其子弟不備禮不卜賓況齊民乎載在令甲鮮有能行之者甚禮之廢久矣

皇明典禮志卷之八終

臣江夏　郭正域　輯

皇帝大婚

天子大婚國初僅具儀耳多沿唐典宋之行也歷成
仁宣俱以潛邸行禮正統中
英宗納后始定大婚儀注歷代因之
正統七年五月定納采問名前期擇日遣官告天地
宗廟至期前一日所司設御座于奉天殿鴻臚寺
設制案節案於御座前內官監禮部陳禮物於文
樓下教坊司設中和樂於殿內屆期錦衣衛設鹵

簿禮部陳禮物於丹陛上及文樓下設綵輿於奉
天門外教坊司設大樂於奉天門內鼓三嚴鍾止
上具冕服陞座文武官執事引正副使朝服四拜傳
制官奏傳制執事舉制案節案由中門出禮物隨
之傳制官宣制曰茲選某官某女爲皇后命卿等
持節行納采問名禮正副使四拜
上輿制案節案由奉天門中門出至門外正副使以
制書置綵輿中儀仗大樂前導中道行出大明門
外正副使釋朝服乘馬行詣
皇后第行禮

皇后第前一日設正副使幕次于大門外左南向設
香案於正堂設制案節案于南別設案於北其日
正副使至大門外儀仗大樂分別列置綵輿於中
設制案節案於輿北引禮導正副使入幕次執事
官陳禮正副使出幕次奉制書于案禮官先入立
于東主婚者朝服出立于西禮官曰奉制建后遣
使行納采問名禮主婚者出迎引禮導正副使捧
制書及節先行主婚者隨至堂置制書及節於案
正使立案左副使立案右引禮導主婚者四拜詣
案跪正使取納采制宣曰朕承天序欽紹鴻圖經

國之道正家爲本夫婦之倫乾坤之義實以相宗
祀之敬協奉養之誠所資惟重祗遵聖祖母太皇
太后
聖母皇太后命遣使持節以禮采擇宣訖授主婚者
主婚者授執事者置于案左副使取問名制宣曰
朕惟夫婦之道大倫之本正位乎內必資名家特
遣使持節以禮問名尚佇來聞宣訖授主婚者主
婚者授執事者置于案右主婚者俯伏興執事者
舉表案以表授主婚者主婚者受表跪授正使表
曰臣某伏承嘉命正使某官某等重宣制詔問臣

名族臣女。臣夫婦所生。先臣某官某之玄孫。先臣
某官某之曾孫。先臣某官某之孫。先臣某官某之
外孫。臣女今年若干。謹具奏聞。主婚者俯伏興退
四拜禮畢。正副使出置表綵輿中。主婚者前曰請
禮從者酒饌畢。主婚者奉幣以勞正副使。正副使
出。正副使進發。綵輿亍大明等門左門入至奉天
門外。以表節授司禮監奏聞復命。
納吉納徵告期。傳制遣使並如納采問名儀。用玄纁
東帛六馬穀珪。制詞曰。茲聘某官某女為
皇后。命卿等持節行納吉納徵告期禮。

皇后第前更設玉帛案。其日正副使至
皇后第。以制書玉帛置案上。執事先設
皇后冠服諸物於正堂。六馬陳堂下。禮官入主婚者
出見。禮官曰。奉制聘
皇后。遣使行納吉納徵告期禮。主婚者出迎。執事舉
玉帛案。正使捧納吉納徵制書。副使捧告期制書
及節。大行。主婚者隨至堂。置於案左右。立置玉帛
案於南。主婚者四拜詣案前跪。正使取制書宣曰。
大婚之卜。龜筮師士協從。敬修禮典。遣使持節告
吉。又宣曰。卿女有貞靜之德。稱母儀之選。宜共承

天地宗廟。特遣使持節以禮納徵。宣訖。授主婚者。
主婚者授制以授執事者。正副使捧圭授主婚者
主婚者以授執事者。副使捧玄纁授主婚者主婚
者以授執事者。執事者俱跪受。置於北案。副使取
制書宣曰。歲令月良。吉日某甲子。大婚惟宜。特遣
使持節以禮告期。宣訖。授主婚者。主婚者受以授
執事者。執事者跪受。置于北案。主婚者俯伏興。四
拜。正副使持節出。主婚者請禮從者。及捧幣勞正
副使如初。正副使還復命。
發冊奉迎。前一日。所司設樂儀仗如常儀。至期鴻臚

寺設制書案節案冊案寶案。於御座前。禮部陳鴈
及禮物於丹陛上。設綵輿於奉天門外。內官監陳
皇后鹵簿車輅禮物於綵輿南。其傳制遣使並如納
采問名儀。制詞曰。茲冊某官某女為
皇后。命卿等持節奉冊寶行奉迎禮。其制冊寶節用
傘蓋遮護。中門出。執事舉鴈及禮物。正副使隨詣
皇后第行禮。鼓吹前導。設而不作。教坊司作樂如常
儀。是日內官設
皇后幄次於內殿南北向。設
上與

皇后各更服處於內殿。
皇后前一日設正副使幕次于大門外南向設香
案制書案節案冊寶案于正門中又設于正堂別
設案于堂北其日正副使至取制書冊寶置案上。
女官奉
皇后九龍四鳳冠首飾褘服入中堂左內官陳儀仗
車輅諸物于大門內。禮官先入主婚者朝服出見
禮官曰。奉制冊
后遣使持節奉冊寶行奉迎禮主婚者出迎執事者
舉案前行正副使捧制書及節執事者以鴈及禮

物從之主婚者從至堂正副使置制節於案執事
者置冊寶案於制節案之南冊東寶西左右立主
婚者四拜退立於西南女官以冠服進
皇后內官進儀仗於中堂前設女樂于堂下。作止如
常儀司禮監官進前受節冊寶正副使於案取授
之內贊二人導入中堂前置于案。
皇后具服出閤女官宮人擁詣香案前向闕立內贊
贊四拜贊宣冊贊跪
皇后跪宣冊官立宣于左贊受冊贊搢圭宣冊官以冊進授
皇后皇后以授女官女官跪受立于西贊宣寶宣寶

官立宣于左贊受寶宣寶官以寶授
皇后。皇后以授女官。女官跪受立于西贊出圭贊興
贊四拜禮畢。
皇后入閤持節監官由正門出授正副使報受冊寶
禮畢。引禮導主婚者詣案前跪正使取制宣訖授
主婚者主婚者授執事者以鴈及禮物進副使以
次受之授主婚者主婚者授執事者皆置于案又
贊四拜禮畢正副使出置節綵輿中主婚者詣閤
從者如初司禮監官整鹵簿俟以奉迎禮達于女
官。女官請

皇后冠服出閤女樂前導宮人擎執擁護自東階下
立香案前內執事贊四拜　陞堂南向立主婚者進
立于東西向。曰戒之敬之夙夜無違退。立于東階
母進立于西東向施衿結帨曰勉之敬之夙夜無
違退立于西階內執事請乘輿。
皇后降階。升輿內執事導從出門儀仗大樂前行次
綵輿。正副使隨次司禮監官擁導
皇后鹵簿冊寶綵輿從大明門中門入。文武百官朝
服於承天門外班迎候輿入乃退。
皇后乘輿至午門外鳴鐘鼓。鹵簿止正副使以節授

司禮監官復命捧冊寶官捧冊寶儀仗女樂前導
官人擁輿後由奉天門進內庭幕次監官以冊寶
授女官
皇后出輿由西階進
上由東階降迎於庭揖
皇后入內殿
上詣更服處具袞冕
皇后詣更服處更禮衣同詣奉先殿行禮女官以冊
寶置
皇后宮中內官以車輅鹵簿入午門過御橋出中右

門進
皇后宮中
謁廟是日早內官於奉先殿陳設牲醴祝帛畢俟
上同
皇后至
上東
皇后西行禮如常儀畢還宮合巹是日內官先於正宮內設
上座于東
皇后座于西相向置酒案置四金爵兩巹謁廟還
上與

皇后各就便服處
上服皮弁服至內殿
皇后更衣從陞贊請陞座執事者舉饌案於前女官
司尊者取金爵酌酒以進飲訖進饌舉饌訖再進
金爵酌酒以進飯訖進饌女官以巹盞酌酒合和
以進飲訖又進饌舉饌畢內侍奏禮畢
上同
皇后與就更服處易常服
皇帝從者餕
皇后之饌

皇后從者餕
皇帝之饌 朝見兩宮次日早
上冕服
皇后禮服詣 某宮俟某宮禮服陞座贊引導
上與
皇后詣 某宮前宮人以服修盤立于
皇后左贊禮贊
上與
皇后皆四拜執事二人舉案至某宮前正中宮人以
服修盤授

皇后
皇后捧置于案女官舉案
皇后隨舉進至　某官前復位贊禮贊
上與
皇后皆四拜執事者舉服修案徹于西贊禮畢還宮
謝恩三日早
上冕服
皇后禮服同詣　某官前行八拜禮訖
皇后詣內殿俟
上服皮弁服陞座女官導

皇后展衣詣
上前行八拜禮畢
皇后還宮陞座引禮導在內親屬贊八拜禮次六尚
等女官贊八拜禮次各監局內官內使行八拜禮
畢是日
上御奉天殿頒詔布告中外行禮如常儀
受賀四日文武百官具朝服上表慶
上具袞冕御華蓋殿親王先行八拜禮慶賀次執事
官行五拜禮鴻臚寺奏請陞殿百官進表行禮如
常儀其親王行禮畢詣殿內　某宮皇后前俱行

慶賀八拜禮出是日　某宮各具禮服陞內殿受
內外命婦慶賀禮外命婦進表如常儀
皇后禮服陞殿受內外命婦慶賀禮外命婦進箋如常儀
盥饋五日清晨尚膳監具膳羞
皇后具禮服詣某宮俟膳至贊引導
皇后詣　某宮前贊四拜尚食以膳授
皇后
皇后捧膳進于案復位贊四拜贊引導
皇后退立于西南俟膳畢引出詣　某宮進膳如前
儀畢還宮時以英國公張輔爲正使大學士楊士

奇爲副使持節行納采問名禮成國公朱勇爲正
使大學士楊溥吏部尚書郭璡爲副使持節行納
吉納徵告期禮又張輔爲正使楊士奇既戶部尚
書王佐爲副使持節行發冊奉迎禮其詣中軍都
督府都督同知錢貴宅行禮
天順八年
憲宗聘
皇后吳氏以會昌侯孫繼宗爲正使大學士李賢爲
副使懷寧侯孫鏜爲正使吏部尚書馬昂爲副使
又繼宗正使賢既禮部尚書姚夔副使

正德元年七月納
皇后夏氏命英國公張懋爲正使大學士劉健爲副
使持節納采問名保國公朱暉爲正使尚書李東
陽謝遷爲副使納吉納徵告期八月以懋爲正使
劉健禮部尚書張昇爲副使奉冊寶奉迎至都督
同知夏儒宅行禮
嘉靖元年納
皇后陳氏命國公徐光祚爲正使大學士楊廷和爲
副使持節行納采問名武定侯郭勛爲正使大學
士蔣冕費宏爲副使納吉納徵告期成國公朱輔

爲正使廷和暨大學士毛紀爲副使奉冊寶奉迎
詣鴻臚卿陳萬言宅行禮俱如儀

皇太子婚禮

洪武元年十二月定皇太子婚禮前期司天監擇日
納采奏請命某官爲使者某官爲副使前一日內
使監設御座香案于奉天殿如儀禮部官陳鴈及
禮物于丹陛上侍儀司設承制官位于殿上御座
東及丹陛東南設使者及副使拜位于丹墀內道
之西東上北向贊禮二人于丹陛上之南司贊二
人于使者拜位之北知班二人于司贊之南俱東
西向引使者二人位于使者拜位之北西立東向
設執鴈及執禮物者于丹陛下之西東向金吾衛
陳甲士儀仗于午門外拱衛司陳儀仗于丹墀和
聲郎設樂于丹墀不作侍儀司陳儀仗大樂于奉
天門外質明鼓初嚴百官具朝服次嚴引禮官導
使者朝服立丹墀之西三嚴
皇帝服袞冕陞御座引禮導使副就丹墀拜位四拜
興承制官承制訖出宣制使副跪宣制曰奉制納
某氏爲皇太子妃命卿等行納采禮使副俯伏興
四拜引禮導使副退立于西執鴈及執禮物者由

西階陞自中陛降至奉天門外儀仗鼓吹導以行
駕興百官以次出 納采前一日有司設使副次于
妃氏門外南向屆期使者奉制執鴈及禮儀至妃
第引禮導入次執事者陳于門儐者導主婚者朝
服序立于大門內東向使者出立于東執鴈者立
于南皆西向儐者出詣使者前曰敢請事使者奉
制曰儲宮納配屬于令德邦有典常使其行采擇
之禮儐者入告主婚者曰臣某之子昧於壹儀不
足以備采擇恭承制命臣某不敢辭儐者出告訖
入導主婚者迎于門外北面立贊再拜使者不荅拜

主婚者揖使者先入立于西階下陛自東階立于香案東執鴈者立于南執事者陳禮儀于庭儐者導主婚者就拜位四拜陛自西階至香案前使者曰有制主婚者跪使者宣制曰某奉詔納采執鴈者以鴈進使者以鴈授主婚者主婚者跪受鴈興以授左右降自西階就位四拜禮畢退于西階使副降自東階以出　問名使副納采既出立于中門外之東西面主婚者立于西階下儐者進受命出詣使者前曰敢請事使者曰儲宮之配采擇既諧將加卜筮奉制問名儐者入告主婚者曰制以

臣某之女可以奉侍儲宮臣某不敢辭儐者出告訖入導主婚者出迎使副于中門外北面再拜使者不荅拜儐者導主婚者先立于西階下使副入門陛自東階立于香案左執鴈者立于使者南皆西向執事者陳禮儀于庭儐者導主婚者再拜陛自西階至香案前北向立使者曰有制贊跪使者曰臣某奉詔問名將諸卜筮主婚者曰臣某第幾女某氏出執鴈者以鴈進使者以鴈授主婚者主婚者跪受鴈興以授左右自東階降就位再拜禮畢退立于西使者降自階立于中門外之東儐者

受主婚者命詣使者前請曰某公奉制命至某之室請禮從者使者曰某既得從事敢辭儐者入告主婚者曰先人之禮敢固以請儐者出告使者曰某辭不獲聞命敢不從迺使者入陛階即座宴主婚者奉幣禮使者畢使者還　告吉

皇帝御奉天殿遣使納吉如納采儀使者奉制執鴈及禮物至妃氏第儀仗鼓吹列于大門外使者入執事者陳禮物儐者請事如前使者曰謀諸卜筮其占協從制使某告吉儐者入告主婚者曰臣某之子愚憧弗克堪卜筮云吉惟臣之幸臣謹奉典

制儐者出告訖入導主婚者出迎北面再拜揖使者先入立于西階之下引禮導使者入陛自東階立于香案左執鴈者立于南俱西向執事者陳禮物于庭儐者導主婚者就拜位北向再拜自西階陛至香案前使者曰有制主婚者跪使者宣制曰奉制告吉執鴈者以鴈進使者受鴈以授主婚者主婚者跪受鴈興以授左右降自西階再拜禮畢導主婚者退立于西導使者出立于中門外之東儐者出禮使者如問名之儀　納徵前一日有司陳設如納采儀其日使者奉玄纁束帛穀圭至妃

氏弟儀仗分列于門設玉帛案于廳。儐者請事。如儀。使者曰。卜筮不違。嘉偶既定。制使某以儀告成。儐者出告訖。入導主婚者出迎于門外。北面再拜。使者不荅拜。主婚者揖使者先入。立于西階下。引禮。導使副入。執事者以玉帛案置于香案北。使者立于案左。奉玉帛者立于使者南稍後。執事者陳禮物于庭。主婚者再拜。陞自西階。使者曰。有制。主婚者跪。使者宣制曰。某奉制告成。奉玉帛者取玉帛。使者受以授主婚者。主婚者跪受。興以授左右。降自西階。再拜禮畢。主婚者退立于西。使副降自東階以出。

請期如納吉儀。辭曰。詢于龜筮。某月某日吉。制使某告期。主婚者曰。敢不承命。既請期。遣官以特牲告

太廟。遣使奉冊儀。前期司天監擇日。翰林院撰冊文。工部造冊寶。褕翟首飾車輅義仗。禮部備禮物。以某官為授冊授寶使。某官為奉冊奉寶官。某官為主節官。承制官。屆日鼓初嚴。百官具朝服。導駕官侍從官入。次嚴。禮部官陳綵輿于奉天門外。陳車輅儀仗冠服諸物於輿南。引禮導冊寶使朝服入。三嚴

皇帝具袞冕。至奉天殿陞座。冊寶使以下皆四拜。承制官承制出宣制。主節官率執節者由中門出中陛。降立于使者之東北西向。舍人舉冊案奉冊官從。舉寶案奉寶官從。由中門出。校尉擎紅羅蓋護冊寶由中陛降。置于丹陛正中。引禮導冊寶使前詣丹陛下正中北向立。承制官宣制曰。冊某氏為皇太子妃。

皇帝制命爾等持節奉冊寶行冊禮。宣制訖。執節者脫節衣以授主節官。主節官以授冊使。冊使跪受。以授執節者。奉冊官以冊授冊使。冊使受冊興置

于案。出笏退復位。奉寶官亦復位。退就拜位北向立。承制官入奏訖。贊拜使者四拜禮畢。各舉案出奉天門。執節者前導至門外。使者取冊寶置綵輿中。由午門中門出。前儀衛。次車輅。次冠服。次禮物。次冊寶輿。使者後至皇太子妃第。儀仗鼓吹列于門。備而不作。陳綵輿于門外正中。鹵簿儀仗及鳳轎以次列于門。冊寶使就次大門外。內使監官就中門外次。官人先奉妃首飾褕翟衣入就閤外次。儐者導主婚者朝服立于大門內之西。內使監官序立于中門外。引禮導冊寶使副出次。詣綵輿以

冊寶置于案立于大門外之東執節者立於其北
儐者請事使曰其奉制授皇太子冊寶諸物。儐者
入告主婚者曰臣謹奉制儐者出告訖入導主婚
者迎于大門外北面主婚者再拜使副不荅拜揖
入持節者前舉案者次之使副從至中門外各就
位立持節者脫節衣。使者以冊授監官監官以授
內侍副使以寶授監官監官以授內侍舉案者以
案退使副亦退內侍奉冊寶由中門入監官後從
至閤門外以冊寶權置于案官人奉妃首飾褕翟
入閤請妃具服傳姆官人內侍導妃出閤正中至

閤門外傳姆導妃降自東階詣香案前向閤立傳
姆左右立監官曰有制典內啓妃再拜受冊監官
以冊授妃妃受冊以授官人官人受冊立于妃左。
受寶如受冊儀官人授寶立于冊下妃再拜請陞
座傳姆導妃由東階陞即閤正中座官人奉冊寶
置于案內侍導官官以下各就庭下位重行北向
立西上司贊贊拜皆四拜禮畢妃降座還內。主婚
者禮使副如告期儀醼戒儀前期侍儀司設皇太
子次于奉天殿東房皇太子席位於奉天殿之西
東向其席莞筵紛純加藻席繢純設司爵內使二

人司饌內使二人於左右是日未明東宮官侍從官
導從皇太子至次皇太子具袞冕服文武官侍立
皇帝服通天冠絳紗袍御殿引進導　皇太子由東
陛至丹陛位贊四拜由殿東門入就席位東向立。
司爵內使以醆進皇太子。跪搢圭受醆祭酒以醆
受內使司饌內使以饌授皇太子皇太子受饌以
授內使興就席坐飲食訖導詣御座前跪
皇帝命之曰往迎我相承我宗事勗帥以敬皇太子
曰臣其謹奉制旨俯伏興由東門出至丹陛上四
拜禮畢。

皇帝還宮引進導皇太子由東階降文武百官以次
出　親迎儀前一日有司設皇太子次于妃氏大
門外南向東宮官次于南東西相向設皇太子立
位于大門外東西向奠鴈位于閤門北向主婚者
立位于閤門外之西東向主婚者于質明具酒脯
告于家廟。先是東宮官具朝服陳鹵簿鼓吹于東
宮門外。啟內嚴東宮官奉寶詣閤奉迎儀衛司進
金輅于門內啟外辦皇太子冕服乘輿以出侍衛
導從如常儀至宮門降輿陞輅輅動東宮官以下
皆從執鴈者奉鴈從皇太子至妃氏門外回輅南

向鹵簿鼓吹左右分列皇太子降輅陞輿侍從導至次降輿入就次東宮官就次先是皇太子將至主婚者設會宴女皇太子既入妃服褕翟花釵就閤南向立傅姆立于左右主婚者具朝服立于西階之下引進導皇太子出次立于大門之東西向儐者朝服進受命出立于門東西面曰敢請事引進跪啟訖皇太子曰某奉制親迎引進受命興承傳于儐者儐者入告導主婚者出迎于大門外東西再拜皇太子荅拜引進導皇太子入門而左執鴈者從之儐者導主婚者入門而右皇太子陞東

階進立于閤門戶前北向立主婚者陞西階立于西東向引進啓奠雁執鴈者以鴈西向皇太子搢圭受鴈以授主婚者主婚者搢笏跪受興以授左右退立于西皇太子出圭俯伏興再拜降自東階出至次以向主婚者不降送稍太子入門妃毋出立于閤門外奠鴈位之西南向皇太子拜訖宮人傳姆導妃出立于毋左主婚者進命之曰戒之戒之夙夜恪勤毋或違命毋命之曰勉之勉之爾父有訓往承惟欽厥毋申之曰恭聽父毋之言宮人傳姆擎執引從妃出門司闈啟妃乘輿出中門降

輿乘鳳轎皇太子揭簾所司陳列鹵簿如式妃出內門至輅後皇太子出大門陞輅輅動東宮侍從官皆從行如來儀至東宮門外侍從官入皇太子車輅至門內降輅乘輿以入侍從官從至閣皇太子降輿入俟于內殿門外之東西面 合巹前一日內使監設妃次于東宮內殿之西南向司闈設幄于內殿正中設皇太子座于東妃座于西設皇太子洗于殿東南設妃洗于殿北設酒案于幄南陳酒尊設四爵兩巹設食案于樽北其日晡後妃至內使監于內殿設步障地衣至幄內伺妃輅入

東宮門各擎執擁護入至內殿前司閨啓妃降輅陞輿至幄次降輿行傳姆導妃入次整飭司閨導妃詣內殿門西東面內侍導皇太子揖妃以入皇太子先妃後入內殿皇太子就洗位盥手就座前西向立妃詣盥所盥手就座前東向立皆座司饌官人各舉食案進于前皆食訖徹饌司醞官人取爵酒進于前皆飲訖司饌再以饌進饌訖徹饌司醞再以酒進飲訖徹饌三饌訖司醞取巹酌酒以進各受巹飲訖徹巹禮畢皇太子及妃皆興內侍及宮人導從皇太子司閨及傅姆宮人導從妃入

官皇太子更禮衣妃服常服皇太子從者餕妃之
饌妃從者餕皇太子之饌 妃朝見儀其日妃夙
興沐浴服褕翟首飾司閨啟出閨妃出至內宮門
陞輅至內東門降輅內使及傳姆導妃入宮至內
殿陛下
皇帝服通天冠絳紗袍卽御座南向司閨導妃入北
面立內贊贊妃再拜導自西階陞宮人奉棗栗笄
進至御座前以授妃妃奠于御前尚食徹以東降
自東階復位北面再拜禮畢詣
皇后殿立于閤外

皇后褘衣卽南向座司閨導妃入詣殿北向立內贊
贊妃再拜由西階陞宮人奉服脩笄以從至
皇后御座前北向立供于
皇后御座前尚食徹以東降自東階復位再拜禮畢
傅姆導妃退
皇帝
皇后醴妃如宮中之儀 明日行盥饋禮其日妃夙
興服褕翟衣至
皇帝閤外入于庭北面內贊贊再拜導陞自階至御
座前尚食宮人以膳授妃妃受膳進

皇帝前降自西階復位再拜禮畢詣
皇后殿盥饋如儀
皇帝
皇后饗妃如朝見之儀既畢 擇日謁廟
上曰昏禮不用笄用金盤古禮有親迎執綏御輪今
旣用轎則揭簾是矣其合巹依古制用匏爵以玉
爲之妃朝見入宮中乘小車以帷蔽之謁廟則皇
太子俱往禮成後三日乃宴群臣命婦餘如所定
儀
洪武四年夏四月以皇太子將行婚禮先期告四廟

各用犢一祝文曰深荷祖宗積德福延後嗣今長
子標年已長成謹擇今月二十六日與開平忠武
王常遇春女常氏爲婚敢用祭告冊寶俱用金冊
皇太子同寶篆文曰皇太子妃之寶冊文眞書鐫
刻之曰昔君天下者必重後嗣爲蒸民主皆選勳
德之家良子女以婚之朕子標年巳長成以爾
常氏實朕功臣開平忠武王長女今吉日在期先
正其名特以冊寶命爾爲皇太子妃尚其思爾父
勳敬慎內儀相以正道用永于家邦
成化二十二年九月乙卯禮部言皇太子親迎出入

宜從大明左門或東長安門
上命由東長安門行更定婚儀納采問名先期擇日
遣官告　太廟牲用犢各一
上御奉天殿傳制執事舉節案制案由左門出置丹
墀中
上輿節案制案由奉天門左門出執事導至文樓下禮
儀隨出奉天門外正副使以節制書置綵輿中儀
仗大樂前導至東長安門外釋朝服行詣皇太子
妃府引禮導入幕次執事官陳禮儀正副使出幕
次以節制書置于案禮官先入正堂立于東主婚

者朝服立于西禮官曰奉制聘皇太子妃遣使行
納采問名禮引禮導主婚者出迎正副使奉節及
制書先行主婚者後隨節及制書于案主婚者行
四拜禮詣案前跪正使宣納采制授主婚者主婚
者以授執事者置于案左副使宣問名制授主婚
者主婚者以授執事者置于案右俯伏興執事者
舉表案于後少西以表授主婚者主婚者受表跪
授正使正使置于案主婚者俯伏興退就拜位四
拜禮畢正副使出置綵輿中主婚者前致詞請禮
從者正副使餐綵輿入至奉天門外以節表授司

禮監官復命　納徵告期冊封先期一日遣官告
太廟至日早設鹵簿綵輿大樂傳制遣使禮儀如
納采問名儀設妃儀仗車輅于左順門外致詞曰
茲冊某官某女爲皇太子妃命卿等持節行納徵
告期冊封禮正副使至妃府以節制書冊玉帛置
于案執事先設皇太子妃冠服諸儀于正堂入馬
陳堂下禮官先入主婚者朝服出見禮官曰奉制
封皇太子妃遣使行納徵告期冊封禮主婚者出
迎執事舉玉帛冊案前行正使取節及納徵制書
副使取告期制書奉以行主婚者後至堂上各置

于案退立于左右東西向主婚者四拜詣案前跪
正使宣納徵制書授主婚者主婚者以授執事者
執事者跪置于案正使捧圭授主婚者主婚者以
授執事者執事者跪置于案副使捧玄纁授主婚
者主婚者以授執事者執事者跪置案副使宣告
期制書授主婚者主婚者以授執事者執事者跪
置于案主婚者俯伏興復位四拜禮畢正副使入
次女官捧妃冠服于中堂左內官陳儀仗車輅于
門內女官以冠服進內官進儀仗于堂前司禮監
官進受節冊正副使取節冊授之內官二人導至奉

節冊官入中堂。置于案。皇太子妃具服出閤。女官
宮人擁詣香案前向闕立。女官贊四拜。贊宣冊。贊
跪。皇太子妃跪。女官立宣于妃左。贊受冊。贊搢圭。
宣冊官以冊進受。妃受以授女官。女官跪受于
右。立于西。贊出圭。贊興。又贊四拜。禮畢。妃入閤。持
節監官由正門出。授正副使。報受冊禮畢。正副使
出門外。置節綵輿中。主婚者請禮從者幣勞如前。
使還至奉天門外。以節授司禮監官復命。 醮戒
如洪武儀。 妃受醮戒。親迎日。妃服燕居冠服。父
母行詣祠堂行禮。奠酒讀祝。禮畢。執事者具酒饌
于內。妃飲食訖。父母坐正堂。妃詣前各四拜。父命
之曰。爾往大內。夙夜勤慎。孝敬毋違。母命之曰。尔
父有訓。爾當敬承。妃聽受訖。次詣諸親行禮畢。改
服翟衣以俟親迎。 親迎。皇太子受醮戒訖。至午
門外幕次。易皮弁服。陞輅。至妃家門。降輅。至幕次。
禮官先入至廳。立于東。主婚者朝服出。立于西。東
向。禮官曰。皇太子奉制行親迎禮。引禮二人導主
婚者迎皇太子于幕次外。內官二人導皇太子出
幕次。皇太子入中堂。不拜。內官以鴈進。皇太子奠
于案。主婚者詣鴈案前八拜。皇太子先出至中門

鳳轎入門內。妃出。皇太子揭簾。妃陞轎。皇太子陞
輅前行。妃具儀從後行。由東長安門進至午門外。
妃儀從入左順門內。妃至。皇太子揭簾。妃降。皇太
子先行。內執事以帷幕擁妃後行。俱步入左順門
內。皇太子妃陞輅後行。至宮門。皇太子降輿。俟妃
至。皇太子妃降轎入幕次。 合巹。先于皇太子內
殿各設拜位。皇太子至宮門外。降輿。入俟于殿門
外。妃降轎。皇太子前。妃隨之。贊拜。皇太子再拜。妃
四拜。贊陞座。皇太子與妃皆陞座。女官以巹酌酒
合和以進。凡三舉酒饌。贊拜如初禮。畢。從者交餕
如儀。 朝見。次日早。皇子冕服。妃翟衣。同謁
皇太后。
上及
皇后。宮先後各四拜
上前進棗栗盤
太后
皇后前進腶脩盤如儀。 盥饋。三日清晨。妃服翟衣。贊
引導妃至
皇太后前。詣
上位前。并

皇后前如洪武儀　廟見四日內官于奉先殿門設
牲醴祝帛每廟豕一羊一帛二共一篚贊引二人
導皇太子二人導妃至奉先殿詣
德祖玄皇帝皇后神御前皇太子東妃西皆兩拜跪
亦搢圭皇太子搢圭贊進帛贊獻帛皇太子受帛
以獻授執事者贊奠帛執事者以帛奠于神御前
贊進爵執事者以爵跪進于右贊獻爵皇太子受
爵以獻授執事者贊奠爵執事者以爵奠于神御
前贊俯伏興皇太子俯伏興妃亦與贊復位皆兩
拜次詣

懿祖皇帝
皇后
熙祖皇帝
皇后
仁祖皇帝
皇后
宣宗皇帝
皇后
英宗皇帝
孝莊皇后如儀贊詣讀祝位皇太子與妃詣讀祝位

跪皇太子跪妃亦跪讀祝訖俯伏興復位皆兩拜
贊執事者捧祝帛詣燎所皇太子與妃詣燎位禮
畢還宮　慶賀是日早
上具皮弁服御華蓋殿請陞殿導駕作樂陳設如常
儀文武百官具朝服四拜鴻臚寺官詣丹陛上跪
致詞曰某官某臣等恭惟皇太子嘉禮既成益緜
宗社隆長之福臣某等不勝欣忭之至謹當賀又
四拜禮畢
上起易服賜宴羣臣如冬至正旦之儀其日命婦
慶賀

皇太后
皇后致詞曰皇太子嘉聘禮成益隆景福餘如儀
皇太后賜宴
成化二十三年正月以保國公朱永為正使大學士
劉吉為副使詣鴻臚卿張嵩宅行納采問名禮二
月以英國公張懋為正使大學士萬安為副使行
納徵告期禮
東宮偏妃
洪武八年十二月以兵部郎中耆山往中舍呈吉[illegible]
藏家行禮不傳制不發冊不親迎偏妃冠服如[illegible]

外二品命婦翟衣繡翟八等冠用九翬二鳳內官送冠服女官取妃妃母及中舍妻見中官八拜見東宮妃四拜妃由御橋西板橋至右掖門東宮導妃入謁奉先殿東宮皮弁服拜稍前妃拜稍後禮畢東宮與正妃坐偏妃具服于東宮前四拜正妃前四拜執事者于東偏設座命偏妃茶飯次日東宮偏妃禮服詣

上位中宮東東稍前偏妃稍後各八拜

親王婚禮

親王婚禮俱如皇太子其宣制曰冊某氏為某王

妃發冊則曰行發冊禮使者與主婚者致詞納采曰某王之儷屬于懿淑使某行采擇禮問名詞曰某既受命將加諸卜筮奉制問名主婚者曰制以臣某之子可以奉某王不敢辭納吉使者曰卜筮協從使某告吉主婚者曰臣某之子愚弗克堪卜兆之吉臣與有幸謹承典制納徵使者曰某王之儷卜既協吉制使某以儀物告成請期使者曰某月日涓吉制使某告期主婚者曰謹奉命其齋戒親迎合卺朝見盥饋並如皇太子盥饋畢王與妃見東宮王具皮弁服妃服翟衣詣東宮前行四拜禮東宮皮弁服坐受東宮妃翟衣立受二拜荅二拜王與妃至妃家其日內官先以禮物往王與妃儀仗導從如常儀王先至妃府第妃父出迎王先入妃父從之至正廳王立于東妃父立于西王於妃父母前行四拜禮妃父母立受二拜荅二拜禮畢王中坐其餘親屬見王四拜王皆坐受妃入中堂父妃坐妃四拜其餘序家人禮

二王婚禮

嘉靖三十一年十一月甲申禮部奏累朝親王婚禮洪武年間以父婚子皆行禮禁中將之國而後出

外府弘治宣德間以兄婚弟移出外府既成婚而後之國今二王婚禮以當從

皇祖之制得旨于各府行禮　三十二年正月壬辰

大學士嚴嵩等請及春和舉行二王殿下婚禮

上從之詔于仲春擇吉嵩又言府第淺隘外人易于相挨在親王則可今日事體不同且俱在內成婚為便

上詔嵩擬于外議令舉冊立事嵩言此舉天下臣民久所仰望今婚期已近且于宮內成婚其冊立候舉行

上批荅曰出府不可害及二王害及朕卿等明言出
對言儲貳名分未正而又乆居于外雖應得者亦
危疑府第連接僅隔一墻從人衆多情各爲主易
生嫌疑此在二王不可不慮者也　先朝有
太后在上又有　中宮東宮體勢增重
主上尊安今　列后不在至親惟有二王乃俱出外
此在
聖躬不可不慮者也上謂皆不足恤人無能定天者
二子係分無再瀆　巳亥禮部上　王婚儀言會
典醮戒之詞有二其一曰往迎爾相承我宗事爲

承宗者言也其一曰往迎爾相用承厥家爲承家
者言也今留京所以承宗封國所以承家戒命之
辭伏候裁斷見古以三月後世以三日莽先告祖
考而親迎合巹成其爲妻明日夫率以見舅姑又
明日盥饋于舅姑成其爲婦又明日率以見祖考
先後之序如此累朝率與合巹同日至成化中東
宮納妃始改從古宜以改定者爲正朝見盥饋
先朝有太皇太后有　皇太后有　中宮儀文各
異令二王率妃詣　上前行禮後宜于各毋妃前
行禮以章婦順又會典東宮不回門親王回門然

未有定期今宜待之國前一月擇日行餘如舊
上覽之不悅曰既曰王禮自係典制何不同之有第
速降敕冊立太子分別成婚任爾等爲之勿以煩
朕於是禮部遂擇日具冊立儀以請
上以問大學士嚴嵩嵩對所司豈敢不遵前奉
聖諭俟明命處分
上乃詔部臣曰其遵朕初諭
二月諭禮部二王親迎受醮戒于文華殿賜爵如
冠儀東向賜坐飲訖跪輔臣捧授戒命不宜用金
龍晟奩于是禮官具儀先一日內監設制案于文

華殿中捧戒命置于案設香案于制案之南設王
拜位于香案前設醮席于西東向設幕次于殿之
東廂房教坊司設大樂錦衣衛設儀仗俱于丹陛
之東西內官光祿寺官設酒果金爵案于殿內西
南隅東向是日內侍導王先入幕次具袞冕服禮
部鴻臚寺官啟受醮戒王出幕次導由殿東門入
詣拜位鳴贊贊鞠躬樂作四拜興樂止贊行醮禮
禮部鴻臚寺官導王就醮席樂作坐定樂止說事
官舉酒果金爵案置于前光祿寺官醮酒鳴贊贊
搢圭王搢圭樂作禮部官舉爵進王王受爵飲訖

眞爵于案。樂止。執事官徹案。鳴贊贊出圭。禮部鴻
臚寺官啟就受戒命位。王降席。導詣拜位。鳴贊贊
王跪。輔臣捧戒命授王。王受以授內侍。內侍跪受。
訖。鳴贊贊俯伏興。樂作。四拜興。樂止。贊禮畢。引禮
導王出至承天門外幕次。釋袞冕。具皮弁服。行親
迎禮。詔可。捧制命元輔端。

王次妃禮

洪武八年十一月甲子。遣吏部侍郎張度爲正使。工
部侍郎孫度爲副使。徵衛國公鄧愈女爲秦王次
妃。不傳制。不發冊。不親迎。度等行納徵禮。是日

上御奉天門。正副使入就拜位。儀禮司奏曰。吏部侍
郎張度。工部侍郎孫度。欽依詣衛國公鄧愈家行
禮。五拜畢。出至次妃第。正使捧玉帛。副使捧玄纁
至正廳。其冠服擬唐宋二品之制。九翬二鳳冠。儀
仗比王正妃減半。遣女官迎妃。家詣妃。內使舉執
儀仗前導。由御橋西板橋至右順門。王皮弁服。導
妃謁奉先殿。禮用羊豕。王東稍前立。妃西稍後。行
禮如常儀。禮畢入宮。王與正妃正坐。次妃詣王前
四拜。詣正妃前四拜。次妃東坐。宴飲成禮。次日。王
常服。妃禮服。候

上 中宮常服陞座。王及妃詣
上前。王在東稍前。妃西稍後。贊八拜。又詣 中宮前
八拜。不用棗栗服脩。王至妃家。引禮導王入正廳。
王立于東西向。妃立于西東向。王四拜。妃毋立
受二拜。答二拜。妃入中堂行家人禮

公主婚禮

洪武二十六年重定公主婚禮。納采問名。壻家備禮
儀表文於家庭。望闕再拜。掌昏者奉至東華門。次
行納采問名禮。 納吉。壻家既卜吉。備禮儀表文
陳于庭。望闕再拜。掌昏者奉至東華門。 納徵。壻

家具玄纁玉馬表文及他儀。命掌昏者奉至東華
門。 請期。壻家具禮儀表文詣東華門 受冊。誥
前期告奉先殿。用祝帛羊豕。詣廟受冊。
皇帝制曰。古之君天下者。有女必封爾夫。女今已成
人。未有封號。特以某郡爲爾之號。配某官某之子。
彼爲駙馬。爾爲公主。既入某官之門。恪遵婦道。以
奉舅姑。閨門整肅。內助常佳。毋累父母生身之恩。
爾惟敬哉。其日駙馬受誥如儀。誥曰。夫婦之道。人
之大倫。婚姻以時。禮之所重。帝女子嫁。必擇勳舊
爲姻。此古今通義也。朕今命爾爲駙馬都尉。當堅

夫道毋寵毋慢永肅其家以稱親親之意恪遵朕
言毋忘 公主受醮戒清晨具禮服辭奉先殿內
時內官陳儀仗于正宮內丹陛之東西大樂陳于
丹墀執事女官備金爵酒果以俟內贊女官二人
于殿之東西
皇帝常服
皇后燕居服陞座公主禮服女官導公主詣
皇帝前贊拜樂作四拜樂止贊跪贊受爵女官以爵
授公主公主飲以授執事者贊恭聽戒命公主聽
受贊興復位樂作四拜樂止女官導詣

皇后前贊拜樂作四拜樂止贊跪贊受爵執事者授
爵如儀贊恭聽戒命公主聽受贊興復位樂作四
拜樂止禮畢易燕居冠服命婦送至宮門引禮導
公主由宮門東出過宮門西陞輦至右門內公主
降輦駙馬揭簾公主陞轎儀仗鼓樂前導合女樂
三十六人導至府公侯百官命婦送至府 駙馬
受醮戒其日早駙馬父與駙馬具祭服告祠堂畢
駙馬具見尊長服見父兩拜跪搢笏執事者酌酒
受飲訖父致戒已俯伏興兩拜便服上馬行親迎
禮 親迎駙馬具儀從鼓樂導至午門西下馬至

朝房具朝服日晡序班二人導入午門西角門入
右紅門內官導至內使監前公主醮戒畢導至右
門西東向立公主至駙馬揭簾公主陞轎駙馬先
出至府俟公主至揭簾公主降同謁祠堂 謁祠
堂執事者先於祠堂設祭物畢女使導至祠堂拜
位駙馬東公主西皆再拜導駙馬詣高祖考妣神
位前公主立于拜位贊跪皆跪贊搢笏贊進爵駙
馬受爵授執事奠爵再進爵如前儀贊俯伏興公
主亦興詣曾祖祖考妣如儀讀祝跪公主亦跪俯
伏興公主亦興復位皆兩拜禮畢 合巹其日女

使設駙馬座于室東公主座于室西設拜位于座
南酒案于室中置兩盞兩巹于案饌案二于室贊
引導就拜位贊兩拜駙馬公主相向皆再拜各就
位執事者舉饌案以酒進皆飲訖進饌皆舉饌執
事者再以酒進皆飲再進饌皆舉饌執事者以兩
巹合和以進皆飲訖又進饌皆舉饌徹饌案興就
拜位相向皆再拜禮畢見舅姑禮公主見舅姑舅
姑坐于東西向公主立于西東向行四拜禮舅姑
答兩拜

弘治二年十月長公主婚禮儀注公主具禮服奉先

殿辭畢詣
太皇太后四拜受爵女官賛戒恭聽戒命命之曰敬
之戒之夙夜無違爾閨門之禮公主聽受與四拜
禮畢詣
皇太后
上位
皇后前受戒命行禮亦如之下嫁如洪武儀入府設
公主駙馬拜位同拜天地行八拜禮堂内設公主
座于東西向駙馬拜位于西東向賛引二人導公
主陞座駙馬行四拜禮公主坐受[illegible]拜荅兩拜駙

馬出便服女使于室中設公主座于室西設駙馬
坐行合巹禮如洪武儀至十日具冠服女官導公
主謁奉先殿詣
太皇
太后
皇太后
上位皇后謝恩俱行八拜禮賜宴于宮中駙馬具公
服于早朝大班内謝恩仍具公服于午門外直房
俟司禮監官導至左順門内詣
太皇太后便殿行五拜禮詣

皇太后 皇后行禮如儀復導至午門外釋公服俟
上位常服出御便殿賜宴行四拜禮就席坐席向東
宴畢行五拜三叩首禮畢次日見舅姑舅坐于東
西向公主立于西東向行四拜禮舅姑荅兩拜

教習駙馬

宣德三年詔駙馬不務詩書通古今曉忠孝仁義之
道必至怠惰驕縱何以保富貴須使親近儒生先
朝駙馬家有學錄可擇端重者一人命之教習
正統以後駙馬初授有赴監讀書祭酒以學規教之
不率者奏聞
弘治六年令駙馬將兵家諸書五倫等書在家誦讀

季終赴監試
嘉靖六年令遇選駙馬吏部推禮部主事一人教習

品官婚禮

凡品官婚娶使媒氏通書擇日納采主婚者設[illegible]
廟至日設屬賓明主婚者具祝版告廟以行[illegible]
女家婚氏入告賛者延賓入次主婚者公服出[illegible]
揖賓入賓及媒氏陞自東階主婚者陞自西階[illegible]
聽賓立于左主婚者立于右媒氏立于賓南[illegible]
拜賓請主人曰某官以伉儷之重施于某某率[illegible]

禮典謹使某納采主婚者曰某之子弗閑姆訓旣
辱采擇敢不拜嘉賓西向坐主婚者東向坐陳鴈
及問名禮賓請主婚者曰某官愼重婚禮將加卜
筮請問名主婚者進曰某第幾女某氏出或書女
第行年歲賓辭將降出主婚者請禮從者禮畢賓降
自東階出主婚者送至門外　納吉禮如納采儀
賓致辭曰某官承嘉命稽諸卜筮龜筮協從使某
告吉主婚者曰某未教之女旣以吉告其何敢辭
納徵禮如納吉儀加玄纁束帛函書賓致辭曰某
官以伉儷之重加惠某官率循典禮有不腆之幣

敢請納徵主婚者曰某官貺某以重禮某敢不拜
受辭畢授函書以函書答　請期亦如納吉儀
親迎前一日主婚者設次於大門外其日婿父告
于禰廟質明婿具公服親迎北面再拜立父命之
曰躬迎嘉偶釐爾內治婿進曰敢不奉命再拜婚
氏導婿之女家其日女氏主婚者公服告廟醴女
如家人禮婿至門下馬贊者導婿就次女從者請
女盛服就寢門內南向坐贊者引婿出次主婚者
出迎婿于大門之東西向揖婿入主婚者入門而
右婿入門而左執鴈者從至寢戶前北面立主婚

者立于寢戶之東西面執鴈者陳鴈于庭婿再拜
婿出就次主婚者不降送婿旣出女父母南向坐
保姆導女北向四拜父命之曰往之女家以順爲
正無忘肅恭母命之曰必恭必戒毋違舅姑之命
庶母申之曰爾悅聽于訓言毋作父母羞保姆及
侍女導從女出門陞車儀衛前應送者乘車後婿
先還以俟　同牢女將至婿家執事者設座於寢
室內婿東婦西設婿洗于東南婦洗于西北酒案
于南檻實四爵兩卺初昏婦車至門保姆下車婿
出迎于門內婿揖婦入及寢門婿先陞階保姆導

婦後陞入室婿盥于南洗婦從者執巾進水以沃
之婦盥于北洗婿從者執巾進水以沃之盥畢各
就座舉食案司尊者注酒徹觴司饌者進饌徹饌
再飲再饌如初侍女以卺注酒進于婿婦前各飲
畢贊者請皆興立于座南東西相向贊拜婿婦皆
再拜侍從引婿婦入室易服婿從者餕婦之餘婦
從者餕婿之餘　廟見明日見宗廟設主婚者拜
位于東階下婿于其後主婦拜位于西階下婦于
其後諸親男女各于主人主婦後其日婦夙興沐
浴盛服主人主婦就位再拜贊者引婦進詣庭中

北面立主婚者詣前跪三上香三祭酒讀祝興主
婚者立于西婦四拜退復位主婚者降自西階就
拜位主婚者以下皆再拜禮畢　見舅姑婦既詣
廟見舅姑位于堂上舅東姑西婦立于堂下俟舅
姑即座贊者引婦就拜位四拜保姆引婦陞自西
階至舅前侍女奉棗栗婦受之置案上降階復四
拜位詣姑前奉腶修如前儀降自西階至庭下拜位
四拜禮畢　舅姑醴婦如家人禮　盥饋婦見舅
姑之明日行盥饋禮其日婦家備饌至婿家婦從
者設舅姑位于堂上食案于堂中婦夙興立于庭

下舅姑即座婦四拜保姆引婦陞自西階至舅南
婦從者舉食案執事以饌授婦婦奉饌于舅前執
事者加匕筯進饌於姑亦如之食訖婦從者徹饌
婦降階就拜位四拜禮畢舅姑醴婦如初見禮

庶人婚禮

洪武元年十二月癸酉詔定凡庶人娶婦男年十六
女年十四以上並聽婚娶婿服或假九品服婦服
花釵大袖先使媒氏通言然後納采是日夙興主
婚者告祠堂媒氏往女家至門外主婚者出延婚
氏入門而右主婚者入門而左陞座東西向立執

事者陳禮媒氏曰吾子有惠貺室于某某親某有
先人之禮使某請納采主婚者曰某之子惷愚又
弗能教吾子命之某不敢辭媒氏授書主婚者奉
書告于祠堂出以書復主人禮媒氏酒饌侑以幣
請期之日婿氏主婚者以書及物陳于庭媒氏奉
以行至女家主婚者出迎媒氏陞堂曰吾子既修
好于某某使某請納成主婚者曰備物有加敢不
重拜媒氏以書授主婚者主婚者以書復媒氏復
進曰某氏某請吉日主婚者曰某固聽命媒氏曰
請以某甲子主婚者曰敢不承命禮媒氏如納采
儀　親迎前一日女氏使人張陳其婿之寢室是

日質明婿父告祠堂醮戒婿至女家入次主婚者
告祠堂婿揖入奠鴈婿既出女父母醮戒侍女導
從出門陞輿婿先還婦至揖入東西相向立皆再
拜合卺並如品官儀見祖祢婦至之明日見祖祢
如品官儀　見舅姑如品官儀　舅姑醴婦如家
人禮婦至之明日婿往見婦之父母至大門外立
俟婦父出迎揖婿入幣從之婦父陞自西階婿陞
自東階至廳東西相向贊四拜婦父扶婿興以幣
進婦父受以授左右婿入後堂門外少俟幣從之

婦毋出後堂南向立。壻前楹北向立。贊四拜。婦毋荅拜。以幣授婦毋之左右。贊禮導壻出次見婦黨如賓客相見之禮。婦禮酒饌禮壻隨貧富之儀。

論曰。禮云婚禮下達。則六禮之行無貴無賤。儀禮無君昏之儀。僅載士禮。孔子家語見而親迎。夏迎于庭。殷迎于堂。周迎于戶。故曰明王必敬妻子也。周禮媒氏掌萬民之判。則里巷閭閻之事。上之人且殷心焉。春秋書祭公紀遣使之制。漢太子以奉常往迎。唐皇子以親王主婚。六禮之行皆稱寡人。義誼不倫焉。

高皇帝官天地而理萬物。制爲軌物。自至尊以逮親王。皆臨軒遣使。五年詔曰。古之婚禮。結兩姓之歡。以重人倫。近代以來。專論聘財。習染奢侈。令中書省議制。須行務崇節儉。以厚風俗。洋洋聖謨。禮樂明備。然大婚之儀。始行于正統。而東宮以下代有損益。公主下降駙馬相見之儀。漸非洪武之舊矣。民間之俗。五方不同。而六禮一也。山陬海壖。涵濡休明。盡倫盡制。洋洋乎大哉。

皇明典禮志卷之九終

皇明典禮志卷之十

臣　江夏　郭正域　輯

大恤

洪武三十一年

高皇帝喪禮遺詔。天下臣民令到三日皆釋服。嫁娶飲酒無禁。毋禁民哭臨。宮中當臨者。皆以旦晡各十五舉哀。非旦晡臨毋哭。臨者毋跣。絰帶毋過三寸。諸王于本國哭臨。不赴京。中外官毋離信地。京官聞喪次日。素服烏紗帽黑角帶赴內府聽遺詔。于公館齋宿。朝晡詣几筵哭。四日成

服。朝晡哭臨。至葬畢止。孝服自成服日始。二十七日除。其命婦亦於四日具孝服。由西華門入哭臨。諸王世子郡王王妃郡王妃郡主內使宮人俱斬衰三年。二十七月除。凡臨朝視事。素服烏紗帽黑角帶。退朝服衰服。群臣麻布盤領衫。麻布帽。麻絰麻鞋。命婦麻布大袖長衫。麻布蓋頭。冥器如所用鹵簿。神主用栗。差行人齎遺詔天下開讀。外官詔書到日。素服烏紗帽黑角帶。四拜舉哀。再四拜。四日成服爲始。哭臨三日除。各令官一員赴京致祭。祭物禮部備。

永樂二十二年八月
文皇帝崩太子以下至諸王公主斬衰三年如洪武儀在京文武官聞喪之明日詣思善門外哭次於本署不飲酒食肉四日具斬衰服詣思善門外朝夕哭臨三日又朝晡十日各十五舉聲衰服二十七日凡入朝及視事白布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選官人才監生吏典僧道諸人素服赴順天府朝夕哭臨三日十五舉聲素服二十七日而除凡音樂祭祀輟百日男女婚嫁官

輟百日軍民素服二十七日在外以聞喪日爲始四日成服朝夕哭臨三日又朝臨十日各十五舉聲服衰服二十七日後素服烏紗帽黑角帶二十七月而除命婦素服舉哀三日二十七月而除軍民男女素服一十三日在京官各給麻一四塊使臣工部製服二十七日後
皇帝素冠麻衣麻絰臨朝退仍衰服
上謚前三日齋戒遣官祭告天地宗廟社稷如儀是日內侍官置冊寶輿于奉天門厥明捧冊寶置輿中
皇帝具衰服詣奉天門內侍官舉冊寶輿導引官導
皇帝後隨降階陞輅百官序立金水橋南北向俟冊寶輿將至皆跪冊寶輿過興隨
皇帝後至思善門外序立北向
皇帝降輅冊寶輿入至几筵殿丹陛上
皇帝左門入就丹陛上拜位捧冊寶官至几筵前分左右立北向導引官奏四拜皇太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪拜思善門外四拜
皇帝由殿左門入詣　大行皇太孫以下皆跪奏進冊捧冊官跪進冊

皇帝受以獻捧冊官以置于案奏進寶捧寶官跪進寶
皇帝受以獻授如冊奏宣冊奏宣寶俯伏興外傳贊亦如之行祭禮
皇帝詣几筵前就拜位四拜跪獻酒亞獻終獻俯伏興四拜傳贊同導引官導
皇帝由左門入詣神前捧冊寶授內侍官捧入
皇帝入內奉安頓首
皇帝由左門出丹陛上禮畢
皇帝還宮　十二月禮部會議差祭儀發引前三日

奏告百官出宿三日。遣官以埜期告　天地　宗
廟　社稷。
皇帝衰服告几筵。皇太子親王以下。皆衰服。百官
衰服朝一臨。至發引止。前一日遣官祭經過應祀
神祠。是設辭奠
皇帝后妃皇太子親王以下。衰服致祭。司禮監禮部
錦衣衛官提督執事者。設太升舉陳埜儀于午門
外。并大明門外。至日設啟奠。
皇帝衰服。暨　皇太子親王各四拜。奠帛獻酒讀祝
四拜舉哀。興。哀止。望瘞。執事者升徹帷幔拂拭梓

宮。內執事進龍輴于几筵殿下。設真亭神帛輿謚
冊寶輿于丹陛上。設祖奠。
皇帝詣　梓宮前西向立。皇太子親王皆南侍立。內
侍奏　靈駕進發。捧謚冊寶神帛置輿內。次銘旌
出。執事官陞　梓宮。內執事持翣左右蔽　梓宮。
降殿。內侍官請　梓宮陞龍輴。執事官奏登龍輴
以綵帷飾　梓宮。執翣列左右。繖扇侍衛如儀衍
御儀仗前。謚冊神帛真亭銘旌以次行。
皇帝　后妃皇太子親王及宮眷隨至午門內。
后妃宮眷哭于幃中。設遣奠如祖奠儀。內侍請

靈駕進發。
皇帝以下皆哭盡哀。
皇帝還宮。后妃以下俱還。梓宮由中門出至午門
外。禮官請　梓宮升大昇輿。執事官奉升大昇輿。
禮官請
靈駕進發。皇太子親王以下哭送出端門外。行辭
祖禮。執事官設褥位于太廟香案前。皇太子易常
服奉神帛至　太廟褥位。跪。置神帛于褥。興。皇太
子正立于神帛。後皇太子跪。禮官跪于左。奏
太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝

文皇帝。詣辭贊五拜。皇太子捧神帛輿。以授禮官。禮官
安輿中。請　靈駕進發。皇太子仍衰服并親王以
下隨行。梓宮由承天門大明門中門出。皇太子
以下由左門出。步送至德勝門外。乘馬送至陵。在
途朝夕哭臨。至陵。執事官先陳龍輴于獻殿門外。
俟大昇輿至。禮官請　靈駕降輿。升龍輴。詣獻殿
執事官奉梓宮升龍輴。由中門入。皇太子親王奉
謚冊寶輿前行。安神禮。四拜。興。奠酒讀祝。興。四拜
舉哀。興。哀止。親王以下陪拜如常儀。遣官祀后土
並天壽山。俟掩玄宮。設遷奠如常儀。將掩玄宮，

皇太子以下詣梓宮前跪請　靈駕赴玄宮俯伏
興執事官升奉遷　梓宮入皇堂內侍奉諡冊寶
置于前陳冥器行贈禮皇太子四拜奠酒進贈
執事官捧玉帛進于右皇太子獻以授內執事捧
入皇堂安置俯伏興四拜舉哀興哀止遂掩玄宮
行享禮如遷奠儀遣官祠后土及祭天壽山內侍
設香案玄宮門外設題主案于前西向設皇太子
拜位于前北向內侍盥手出主于案上題主官盥
手西向題主畢內侍奉主置于神座藏帛箱中內
侍請　太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁

至孝　文皇帝神靈上神主贊四拜興獻酒讀祝
俯伏興四拜舉哀興哀止內侍啟櫝受主訖請
神主降座升輿至獻殿請神主降輿陞座行初虞
禮皇太子四拜興初獻奠帛酒讀祝畢俯伏興亞
獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞內官捧神帛箱
瘞于殿前焚凶器於野葬日初虞柔日再虞剛日
三虞後間日一虞至九虞止在途皇太子行禮還
京
皇帝行禮　神主將還內侍請神主降座升輿儀仗
侍衛如儀　皇太子隨仍朝夕奠　神主還京先

于城外置幄次錦衣衛備儀仗教坊司備鼓吹不
作百官衰服奉候城外　神主至入幄次百官序
列于前五拜三叩首　神主行百官從至午門外
皇帝衰服迎于午門內　神主至舉哀步導　神主
升几筵殿內
皇帝立殿上稍東西向內侍請　神主降輿陞座行
安神禮
皇帝四拜興奠酒讀祝興四拜舉哀興哀止　皇太
子親王以下陪拜百官於思善門外行禮如儀明
日行奉慰禮卒哭用虞祭後剛日禮如虞祭自是

罷朝夕奠至卒哭之明日太常寺陳設禮饌于
太廟如時享之儀內侍設
皇帝拜位于几筵殿上進御輦于殿前丹陛上
皇帝衰服四拜舉哀哀止立于拜位之東西向內侍
請　神主降座陞輦詣　太廟祔享至思善門外
皇帝易祭服升輅隨至午門外
皇帝詣御輦前跪太常卿跪奏請　神主降輦詣
太廟祔享
皇帝俯伏興捧　神主由左門入至丹陛上典儀贊
太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝

帝詣廟至　一廟前內侍捧　神主置褥位

皇　於後八拜禮。二廟　三廟　四廟　五廟俱

、如儀內侍捧　神主朝于北太常卿立壇東西向。

賛賜座。

皇帝搢圭奉　神主安于座。詣拜位。行祭禮如時享

之儀太常卿請　神主還几筵。

皇帝捧　神主由廟左門出門外。安奉於御輦。

皇帝升輅。隨至午門外。

皇帝至思善門降輅釋祭服易衰服內侍請　神主

降輦陞座。

皇帝行安神禮如前儀

皇帝釋服還宮。明日百官素服烏紗帽黑角帶行奉

慰禮。

洪熙元年六月巳亥朔

上至自南京先是

仁宗皇帝上賓。遺詔

上早正大位宮中以

上未還。秘不發喪至是擧報

上至良鄉宮中始出遺詔。文武百官常服于午門外。

立班四拜。聽宣讀畢哀四拜。太監楊瑛。戶部尚書

夏原吉。禮部尚書呂震。捧遺詔往蘆溝橋迎

上。蘆溝橋先設幕次香案以俟

上至。閱遺詔慟哭。左右扶詣幕次。聽宣遺詔哭盡哀

一易素服行。文武百官素服迎于都城外

上至長安右門下馬步行。哭至宮外。釋冠服。被髮詣

梓宮前叩首哭盡哀宮中自

皇后以下。皆哭盡哀。

上就喪次見

母后親王以次見

上畢各就喪次。自六月初三日聞喪爲始。二十七日

而除自七月初一日爲始鳴鐘鼓。

上服淺淡色衣烏紗翼善冠。黑角帶于奉天門視事。

百官皆淺淡色衣烏紗帽黑角帶。朝參如常儀退

朝仍終　太宗文皇帝服制。

上曰。朕心何能忍雖加一日愈于巳。初一日仍素服

坐西角門。不鳴鐘鼓。百日後再議。八月戊寅行

在禮部尚書呂震言

仁宗皇帝喪服巳百日請

上易素服御奉天門視朝。

上諭震曰。皇考劬勞大德。奄至遐棄。梓宮在殯

旦夕瞻奉几筵中心何忍所奏候山林事畢再議
九月戊午少師吏部尚書蹇義等議言
皇上孝思無窮禮書所得宜今祔廟後仍素服于西角
門視事至孟冬歲暮行時享禮太常奏祭祀是日
鳴鐘鼓
上服黃袍御奉天門視朝
上可其奏 宣德以後俱如儀 仁宗既祔廟遇祭
祀
上黃袍祭畢如初禫祭後始釋素服
天順八年春正月

英宗黃帝大漸召皇太子及太監牛玉傅恭裴當黃
順周善至榻前諭之曰自古人生必有死朕病已
深儻不諱東宮速擇吉即
皇帝位過百日成婚
皇后錢氏名位素定當盡孝養以終天年德王等王
俱與善地俾之國殉葬非古禮仁者所不忍衆妃
勿殉塟斂時用袍服繫腰絛環帶皮鞓者易以絲
鞓衣服多亦無用擇吉地建陵寢
皇后他日宜合塟惠妃亦須遷來以後諸妃次第祔
塟言俱遵行册謚梓宮之陵遣親王護喪行禮

成化二十三年
憲宗服既除
上仍素翼善冠麻布袍腰絰視朝不鳴鐘鼓百官素
服烏紗帽黑角帶皂靴朝叅百日後如常
弘治元年以 憲宗未及小祥元旦
上黃袍御殿作堂下樂百官公服五拜次日至十五
日黑翼善冠淺淡服犀帶
正德十六年
肅皇萬壽節以
武皇山陵未畢天下表文免宣讀

嘉靖四十五年大祫隆慶元孟春時享 太廟以
世宗喪禮在二十七日內遣官不作樂上子喪次致
齋
隆慶元年正旦後喪禮成服
上始衰服御宣治門視事百官素服腰絰奉慰至二
十七日後
上易素翼善冠麻布袍腰絰御宣治門百官素服烏
紗帽黑角帶皂靴朝叅
隆慶六年議謚
上御宣治門素翼善冠麻布袍腰絰百官烏紗帽黑

角帶皂靴上尊謚次日頒詔　梓宮之陵遣駙馬都尉各文武送梓宮步送至德勝門外騎送至天壽山紅門外仍步至陵

皇后喪禮

洪武十五年八月

高皇后喪禮凡在京文武百官于聞喪之次日素服至右順門外具喪服入臨臨畢素服行奉慰禮三日而止武官一品至五品文官一品至三品命婦亦於四日清晨素服至乾清宮喪服入臨京官人給麻一疋自成服日始斬衰二十七日而除仍素

服至百日服淺淡服外官與京官同公所成服三日而除命婦與京官命婦同亦三日而除軍民男女素服三日音樂祭祀停百日停嫁娶百官百日軍民一月　庚子

上以慈孝皇后喪萬機委積乃命禮部臣考古典遵以日月之制以素饈祭告于　皇后之靈曰自后崩逝已十有五日雖哀慟無窮而天下事重不敢久曠不治謹遵禮制以日易月朕釋期服視朝諸子仍衰麻以奉筵几惟靈其鑒之

九月庚午發引

上親致祭于靈文武百官喪服詣朝陽門外奉辭是日安厝皇堂皇太子奠玄纁玉璧行奉辭禮神主還宮文武百官素服迎于朝陽門外回宮百官行奉慰禮

上復以醴饌祭于几筵殿自再虞至九虞皆如之是晚仍遣醴饌告謝于鍾山之神命所葬山陵曰孝陵　十月己卯以

孝慈皇后卒哭行祔廟禮

上以醴饌致祭于靈復以牲醴告廟曰茲以孝孫婦孝慈皇后馬氏神主詣廟祇謁嘉薦祔享之禮

上輟朝以牲醴致祭于几筵殿是日紀察司請御素服黑犀帶

十一月乙丑喪百日

上至香案前致飲不拜東宮親王皆四拜奠帛奠爵

上舉哀在位者皆哭哭止

上致飲如前東宮以下復四拜

上還宮百官素服黑角帶詣中右門侯奉慰

上素服出陞座儀禮司官致詞曰奉慰東宮親王等以牲醴祭孝陵公侯等從祭妃主亦詣靈祭六婦則詣几筵殿祭奠　小祥

上素服烏犀帶輟朝三日是日清晨詣几筵殿行祭奠禮東宮親王詣陵拜祭京城禁樂三日禁屠宰三日百官前期齋戒至日素服黑角帶詣後右門進香畢行奉慰禮是日外命婦詣几筵殿行進香禮東宮親王熟布練冠九襋去首絰負版辟領衰

如朝見

上及受百官啟見青服烏紗帽黑犀帶皇孫熟布冠七襋去首絰負版辟領衰皇妃皇太子妃皇妃公主及皇孫女熟布蓋頭去腰絰宗室駙馬服齊衰

三年練冠去首絰

永樂五年七月文皇后喪禮初喪如高后時儀定各王及公主服制世子郡王皆齊衰不杖期世子妃郡王妃并郡主皆大功周楚諸王及寧國諸公主并郡王之子皆小功遣中官以　大行皇后訃告趙王高燧及永安公主永平公主并召赴京遣人訃告各王府

十一年正月丁酉

仁孝皇后梓宮發引皇太子漢王送梓宮渡江皇太子哭辭漢王護梓宮行途中朝夕哭奠如儀官迎祭者皆素服

嘉靖七年七月

皇后陳氏崩禮部上喪祭禮儀

上疑過隆令更議部臣具　累朝舊儀參酌上請

上躬自裁定以示閣臣曰聞喪次日百官素服於思善門稱兩哭臨又次日亦如之第四日成服百官服喪服入臨如前三日免哭臨蓋尊

皇太后之意第四日朕視朝百官素冠服行奉慰禮二十七日後百官黑冠素服角帶朝參餘引後從吉如遇七及小祥大祥皆淺色衣朝參初喪三日朕不視朝如常儀　兩宮服淺色衣玉帶蓋盡事

親之道第四日成服為始朕冠黑翼善冠素服犀帶視朝一十二日盡杖期以日易月之義前後共二十七日俱西角門視朝服淺色衣百官黑冠素服之日於奉天門視朝俱不鳴鐘鼓如遇朝　兩宮之日則具常服以盡尊親之禮制下閣臣張璁等擬

上服制宜服素冠服絰帶十二日其後乃服翼善冠犀帶前後二十七日俱御西角門視朝之日百官皆素服絰帶二十七日以後

皇上御奉天門百官乃更素服角帶

上意既允。已復降旨曰。朕當黑冠素服。降之九日而
釋可矣。璁等對曰。
皇上以 兩宮
皇太后在上。不敢以卑加尊。是以欲為降殺。非故薄
恩也。臣竊為夫婦之倫。參三綱而立。人君為綱常
之主。言動世為法則。尤不可不慎。臣謹按記曰。天
子之於后。猶父之與母也。故為天王服斬衰。父之
義也。為后服齊衰。母之義也。又謹按昭公十五年
六月乙丑。周景王太子壽卒。秋八月戊寅。王穆后
崩。叔向曰。王一歲而有三年之喪二焉。蓋古禮父

為子。夫為妻。皆服三年。觀此則周天子尚為后服
三年之服。後世夫為妻始制為齊衰杖期。父母在
則不杖。夫喪服自期以下。諸侯絕。然特為旁期言
若妻之喪。本自三年報服。殺為期年。則固未嘗絕
也。
皇上為后服期。以日易月。僅十三日。臣子為君母服
三年。以日易月。僅二十七日。較諸古禮。已至殺殺
而又殺。則無矣。臣愚以為
皇上宜服期十二日。宜容臣子素冠服終二十七日。
不然則恩紀不明。與禮有乖。臣等何忍令後日史

臣書曰。天子不成后服。自
皇上始乎。亦何忍令後日史臣書曰。臣子不終君母
之服。自臣等始乎。
上曰。卿所奏雖出忠愛。似未精詳倫理。朕豈敢違孝。
卿勿過慮。時禮臣方獻夫亦雜引儀禮喪服等篇。
及覲爭幾謂旁期可降。正期不可降。亦舉周景王
為后三年之文。及 三朝聖諭所載。
仁孝皇后崩。
太宗皇帝衰服後。仍服數月白衣冠故事以證之。
上曰。

文皇帝之于
文皇后喪禮與今大不相同。時上無皇母。下有東宮。
從重盡禮為宜。其遵朕欽定儀制行之。已詹事霍
韜奏曰。臣頃見禮官所議 大行皇后喪禮。臣昨
與同論勸其更議。禮官以臣為迎合。臣獨以為臣
子議朝廷公事。各盡其道而已。天子之有后。猶天
之有地。故禮曰。夫為妻服期。此萬世之經也。因禮
之變而酌義之中。則有權。是故
中宮皇后者。配
陛下者也。所以共事天地而承祖宗者也。

陛下爲之服尼以爲天地祖宗之故也。然限于陰陽
內外之辨。則有不得盡致其情者矣。今百官遵妻
之喪無服衰蒞事之禮。惟三年之喪乃什位行服。
葢謂父母之喪。達于上下。若妻之喪。則內而不外。
陰不可以當陽也。在百官則然。至于
陛下。何獨不然。聖諭曰素服十日。放輟朝之義。臣則
曰爲
皇后服禮也。然于內庭行之可也。若對臨百官。總理
萬幾。履當陽之位。行　中宮之服。或不可也。葢制
服于內。可以自盡。素服于外。特以示變。權而得中。

所以爲禮也。百官有司爲
皇后服衰。爲其母儀天下也。上壓于
陛下。則有不得盡致其禮者矣。古禮。父在爲母杖不
上於堂。尊父也。爲衆人言之也。至于朝廷。何獨不
然。臣請
陛下玄冠素衣御西角門十日。卽玄冠玄衣御奉天
門。百官有司入左掖門。則烏幞玄衣待班奏事。退
出公署。及居私室。仍素服白幘。二十七日而除。若
曰於禮猶有所未慊也。則山陵事畢而除。其入見
陛下玄服者。杖不上堂之義也。出卽素服者。子爲母
之義也。若
陛下于二十七日俱御西角門。則混而無辨。臣下素
服朝于中宮門。則瀆而不敬。皆非時義之宜也。此
千古禮所未有。可以義裁者也。禮官所執者古禮。
臣所權者時宜。禮官所言類于從厚。臣言類于從
薄。要之人極大中。萬世自有能辯之者。
上曰喪服禮制朕已兩定儀注。下禮部行。聶所奏斟
酌時宜。當從所擬。朕于十五日常朝奉天門視朝。
百官淺淡色衣朝恭退。仍如制服二十七日而除。
閏十月禮部尚書方獻夫等上悼靈皇后儀注。時

諸禮儀皆
上親自裁定。類從減損。如百官哭臨。及禁屠宰樂。嘗
千餘引三日之前。　梓宮出當端門行。辭祖禮從
午門等中門出。將哭臨既止一日。辭祖又復罷免。
而梓宮命由左王門以出。於是禮科都給事中王
汝梅等。上疏言天子有后以共承天地宗廟之祀。
奉　兩宮之歡。如天之有地。日之有月。今
皇后以正位七載齊體　至尊。坐以禮歸殯不以葬。
非所以重大倫爲萬世法。請更議之。
上曰是所言亦係忠愛。但未審重輕。思善門哭臨。遍

近仁智殿。從葴可也。午門等中門亦當避所尊。陵
地旣遠于列聖。則辭祖之禮不必瀆。朕已祭告內
殿矣。夫后尊則主益尊。朕豈不知。第有所壓。不得
不斟酌裁制耳。旣而給事中徐景嵩又言哭陵辭
祖二儀。臣不敢輕議。若梓宮出門。乃萬姓觀聽。所
係王門之議。臣心實不敢安也。詔如前旨敘引次
日。
上命經筵官。吉服侍班。尚書方獻夫等。以爲山陵未
畢。不忍遽爾從吉。請仍令百官衣淺色衣朝參。
上不許曰。朝廷禮儀自有定制。卿等餘哀未忘。可退

朝後行之。無何。遣官冊封。故事當鳴鞭作樂。百官
朝服侍班。獻夫復言
皇后之喪。大樂一作。恐聖心增感。宜輟樂。
上怒其違旨。命照舊行。
嘉靖二十七年
孝烈皇后喪禮。
上素冠服舉哀設奠畢歸喪次。皇妃東宮裕王景王
公主皆素服舉哀設奠畢。各歸喪次。次日及第三
日。
上素服舉哀設奠大殮。奉安梓宮。

上具喪服。皇妃東宮裕王景王公主等皆成服。文武
百官布冠素服絰帶朝參。十二日後烏紗帽黑角
帶。素服成服日各具斬衰服。詣思善門橋南朝夕
哭臨三日。每日早哭臨畢。退易素服。入候西角門。
奉慰如前。孝服凡二十七日而除。一在外親郡王
及世子王妃以下。斬衰服二十七日而除。在外文
武官員服凡二十七日而除。軍民男女止素服十
三日。二月癸丑。
上以
孝烈皇后陵名未定。諭輔臣曰。朕思

太祖
成祖俱二后先安玄宮。其陵名應在何時。令禮臣宋
以故事聞。宋具奏洪武十五年九月十三日
孝慈皇后葬　孝陵。永樂十一年二月十六日
仁孝皇后葬　長陵。皆命名在先。卜葬在後。於是
上定孝烈皇后陵名曰　永陵。仍御製祝文。命成國
公朱希忠告　太廟。五月丙子。禮部上言喪
孝潔皇后梓宮入百官自執事外。俱衰服送至土城
祭畢。更常服辦事。迎
主用烏紗帽素服。但

孝潔皇后自發引至
神主還京將及半月中遇元旦百官宜從常服今
孝烈皇后初十日發引十五日即還事體不同請令
祭畢還京諸臣除入朝外俱素衣烏紗帽角帶辦
事至
神主還京而除
上曰昔有　兩宮在臣從君敬其所尊厥禮是矣今
日卿等有毋事之儀隨喪往來者仍當制服祭畢
回者以烏紗帽素服入朝素冠素服辦事迎
主仍制服思善門外行安神禮更素冠素服從事五

月詔
孝烈皇后梓宮入山陵居中之右虛其左先是
上命后與
孝潔皇后啟安禮併舉
孝烈居左既而
孝潔啟安禮至是部臣以玄宮規制請得旨乃更啟
孝烈仍居右云

皇嫂喪禮

嘉靖十四年正月
武宗莊肅皇后崩
上命禮部具喪祭儀尋遣中官諭曰喪禮視
聖慈仁壽太皇太后制行於是禮部上儀注有
上素冠素服絰帶舉哀及群臣奉慰禮
上曰朕於皇兄后無服制矧奉　兩宮皇太后在上
又追
聖母壽旦恐用純素朕青服視事諸儀再擬聞於是
禮部尚書夏言等上言
大行莊肅皇后喪禮在臣民無容議惟是
皇上天子之尊服制既絕則不必臨御西角門一切
奉慰皆不當舉羣臣成服後又不當服素朝參情

固當伸尊尤當避宜免朝參便因復除二十七日
發喪二十八日大殮
上素服詣　大行前設奠奉安梓宮設几筵安神帛
立銘旌
上詣梓宮前祭　憲廟皇妃　昭聖康惠慈壽皇太
后章聖慈仁皇太后　武廟皇妃　中宮皇妃九
嬪公主等各祭一百官命婦哭臨如故制可復諭
言等
聖母壽辰爾百官不必赴公所只私所盡制大學士
張孚敬等言

聖母壽且禮吉之至重者宜吉衣終日厥于禮義允
恊
上悅其體君忠敬從之
皇太后
高皇后崩于十五年
仁孝皇后崩
永樂五年皆以后禮斂
皇太后喪禮始于　正統七年葢
仁宗張皇后也正統七年十月乙丑
太皇太后崩遺詔喪服以日易月二十七日而除哭

臨三日君臣皆同
皇帝成服三日後即聽政
天地宗廟社稷百神祀皆勿廢諸王勿會葬外官勿
進香臣民勿禁音樂嫁娶部議聞喪日為始不鳴
鐘鼓諸王世子郡王王妃郡主以下聞哭盡哀易
素服第四日始衰服二十七日而除京官素服烏
紗帽黑角帶自明日始至第三日每旦詣思善門
外哭退宿公署四日具斬衰服朝夕哭臨三日各
十五舉聲其入朝及視事素帽素服素經二十七
日而除文武官一品至四品命婦麻布大袖圓領
長衫盖頭清晨由西華門入至思善門外哭臨三
日仍素服二十七日而除軍民男女素服二十七
日而除聽選辦事官監生吏典耆老僧道聞喪即
易素服至三日詣順天府朝闕哭臨至四日官斬
衰監生人等素服朝夕哭各十五舉聲止服二十
七日而除外官遺詔到日四拜舉哀四拜斬衰服
望闕朝夕哭臨三日各十五舉聲止二十七日而
除命婦素服舉哀三日素服二十七日而除軍民
男女各素服十三日甲寅勅禮臣議謚十一月廷
臣上

大行太皇太后尊謚曰誠孝恭肅明德弘仁順天啟
聖太皇太后庚申上尊謚如儀頒詔發引俱如儀
成化四年六月甲寅
慈懿皇太后錢崩丙辰禮部言孟秋享
太廟
大行慈懿皇太后喪禮哭臨未畢移至初七日
上命仍於初一日祭詔禮部會文武群臣議喪葬大
學士彭時等言
大行慈懿皇太后作配
英宗皇帝正位中宮及

皇上嗣居宸極尊為慈懿皇太后蓋
先帝全夫婦大倫
皇上全母子深恩位號彰著已數十年壽終之後宜
奉　梓宮祔　裕陵奉　神主祔　太廟今欲
別上塋必以今
皇太后千秋萬歲之後二后並配非本朝之制然有
二太后方自今始則陵廟之制亦當自今日考古
協義以行之前代一帝二后並祔陵廟者未易悉
數如漢文帝尊其所生母薄太后然嫡母呂太后
得罪宗社尚與父高帝並塟長陵無易又如宋仁

宗追尊生母李宸妃為太后然嫡母章獻劉太后
本無子尚與父真宗同祭太廟無嫌
皇上于慈懿皇太后若稍未合禮則致貽後議有損
前美况千秋萬年之後今皇太后與　慈懿皇太
后同在陵廟不相妨礙愈足以見　二太后生存
之日雍和無間永久之後並美無窮載諸史冊增
我
皇明之光彰我
皇上之孝此臣等所深願也
上命禮部會群臣定議以聞秋七月禮部尚書姚夔
及在廷文武大臣翰林院科道等官九十九員集
議陵廟禮部奏曰大行慈懿皇太后作配
先帝二十餘年誠孝一心夷險一德孚于中外
先帝眷禮始終無間　兩宮名號既同　二母體埒
相等
陛下孝養如一天下之人皆知
陛下克體
先帝初心以為至仁大孝莫過於此今慈懿皇太后
之喪與
皇太后千秋萬歲後俱合塟　裕陵　慈懿左

皇太后右配享　英廟禮亦宜然少有疑阻不合典
禮關繫非小天下萬世將有言之安保將來無據
禮改正者乎
上批荅曰卿等所言固正但
聖母在上事有窒礙朕屢請未蒙俞允朕平昔孝奉
兩宮如一若因此違忤致有他虞豈得為孝今當於
裕陵左右擇吉地安塟崇奉如禮庶幾兩全卿等
其體朕意翌日少詹事柯潛暨祭酒邢讓等三十
二員
上言合塟祔廟之禮有闕則

先帝在天之靈不安天下後世謂
皇太后與
陛下為何如歷觀前代未有為
皇后又為
皇太后始終無他故而不得合葬祔廟祔也逢迎者
或以 宣廟胡后為言此與今日萬萬不侔
胡皇后乃
宣宗在御之日讓位於 章皇后今則
先帝臨御未聞 慈懿退讓也且
先帝於 胡皇后亦復正尊號增修陵寢一依后禮

矣或又以 慈懿無出禮有之妻與繼室雖無出
合祔其夫崇正禮也縱使
皇太后意有不樂
陛下當念
先帝遵典禮為重而於 母后從義不從命可也矧
皇太后聰明睿智洞識倫理
陛下堅以為請理無不從此益人倫之本風化之原
早賜
綸音以慰
先帝之靈以全 母后之德以順天下臣民之心

陛下至仁大孝真足以為法垂訓明日魏國公徐俌
暨公侯駙馬伯都督錦衣指揮等官三十五人復
上言廷有諍臣實為美事后能從諫允合天經伏望
陛下起敬起孝和氣婉容上問
聖母之心下慰羣臣之望禮科等科左給事中魏元
等三十九人復上言曰父母有過人子泣諫人君
有過人臣死諫孔子有曰生事之以禮死葬之以
禮祭之以禮今欲置 梓宮于他所必將奉 神
主於別室天理未安人事不順以是為禮臣所未
喻若以為出于

聖母當起敬孝悅則復諫不可遽已河南等道監察
御史康永韶等四十一人復以為言禮部尚書姚
夔合六部都察院通政司大理寺等衙門尚書李
秉等四十四人復上言曰天下者祖宗之天下
皇上有 祖宗之天下當謹守 祖宗之成法我
國家立法垂憲一本于綱常尤嚴于君臣父子夫
婦之間若母后之意果不見從當斷以大義亦在
陛下處之而已時文武既上奏復跪伏文華門前以
待必從而後已
上悉皆奏復懇請于

皇太后自巳至申，稍見從遂出。數奏同辭，批荅云云。
等所言，皆合朕意，合葬之禮，蒙允行矣。於是文武
羣臣皆呼萬歲而退。丙子，上尊謚曰
孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后。頒詔如儀。九
月庚申，祔葬　睿皇后于　裕陵。
成化二十三年十二月。
憲宗皇帝葬　茂陵時，
孝宗皇帝以生母
孝穆慈慧皇太后紀氏祔葬，其儀文武百官宿公署
致齋三日，遣官以祔葬告天地宗廟社稷。

上親告
憲宗純皇帝几筵，啟玄宮，祭告陵園，設奉遷官拜位
于享殿前，內侍引奉遷官四拜，奠帛獻酒讀祝，四
拜，焚帛祝畢。別遣官祭告后土。既啟玄宮，見梓宮，
奉遷官行祭告禮如儀。既奉遷　梓宮至享殿，神
拭安奉訖，奉遷官于前行禮如儀。先一日設大昇
轝於享殿門外，奉遷官行啟奠禮如儀，行祖奠禮如
儀。　靈駕進發至陵園門外，升大昇轝，奉遷官行
遣奠禮如儀。將至陵，有司先設席享殿于茂陵獻
殿之右，大昇轝至，詣享殿安奉，奉遷官行安神禮

如儀。百官陪拜，遣官以祔葬祭告后土幷天壽山，
別遣官祭告　長陵　獻陵　景陵　裕陵。奉遷
官行遷奠禮如儀。　靈駕赴玄宮，內侍捧謚冊寶
以次陳列，冥器內執事官陳酒饌於皇堂門外，奉
玉幣案置香案，奉遷官受玉幣獻畢，以授內執事，
捧入皇堂，俯伏興，四拜，遂掩玄宮，奉遷官行享禮
如儀。禮畢，祭謝后土幷天壽山，及祭告
憲宗純皇帝，別遣官以祔葬畢告　長陵　獻陵
景陵　裕陵。凡奉遷官行禮，俱內侍導。
弘治十七年三月壬戌，

聖慈仁壽太皇太后喪禮。
上素服詣
太皇太后宮，舉哀。哀止，括髮設奠，復舉哀。畢，歸喪次。
英廟皇妃。
皇太后、憲廟皇妃、
皇后、皇太子、親王、公主、王妃，舉哀，各歸喪次。次日，
上舉哀，朝夕設奠。　英廟皇妃
皇太后以下哭臨。次日，
上素服束髮，設奠奉安　梓宮，設几筵。
上素服祭。　英廟皇妃

皇太后以下皆成服各祭一。在京文武官閤喪之三
日詣清寧門外哭四日具斬衰服哭臨三日在署
視事孝服命婦哭臨俱如儀丁丑
上御西角門朝退召大學士劉健李東陽謝遷至煖
閤素幄中。
上起立曰。陵廟事且商議健等奏曰昨太監扶安
諭示。
孝莊睿皇后塟未合禮欲爲釐正此盛德事臣等仰
見
皇上聖孝高出前古。

上袖出　裕陵圖一紙指示曰此未合禮昨見成化
年彭時姚夔章奏章先朝大臣忠厚爲國如此
先帝亦甚不得已耳健等對曰誠如
聖諭今日斷自
聖衷萬世有光。
上曰欽天監言風水朕已面折之今日開壙合塟不
爲動風水乎。
皇堂不通則天地否塞通之則風氣流通惡得言動
惟誠心爲之其無害皆奏曰
皇上一念孝誠可以格天吉無不利

上曰此事不難祔廟之禮尤當講健等奏曰先年議
已定。慈懿太后居左今　大行太皇太后居右
合祔　裕陵配享　英廟。具引唐宋故事爲證臣
等不敢輕議其實漢以前惟一帝一后唐始有二
后。宋亦有三后並祔者。
上曰二后已非若三后尤非事宜師古末世不足學。
太皇太后鞠育朕躬恩德深厚朕何敢忘但一人私
耳。錢太后乃
皇祖冊立正后我朝祖宗以來惟一帝一后今若並
祔乃從朕首壞恐後來雜亂無紀極耳健等皆未

敢應。
上曰仍舊則理未安更之則違
先帝意朕思之夜不能寐難于降旨可議行之健等
乃上疏言請下廷議乃議于陵殿神座　英廟居
中。孝莊居左。孝肅居右。
四月丁酉上　孝肅貞順康懿光烈輔天成聖太
皇太后尊謚冊寶甲辰勅駙馬都尉蔡震護喪英
國公張懋督官軍防護太監苗逵總督巡視。
上衰服告几筵丁未發引。
上衰服率皇太子以下行啟奠祖奠遣奠禮如儀榮

王送梓宮行謁 祖禮。己酉 梓宮祔葬 裕陵。
庚戌 神主還京。
嘉靖十七年十二月。壬寅
章聖慈仁康靜貞壽皇太后崩。
上詣慈寧宮舉哀。括髮設奠歸喪次文武羣臣哭臨
如儀三十日禮部言 大行皇太后服制二十七
日已闋。適遇正旦朝會祭享。所當酌議。臣等恭擬
皇上是日早。黑翼善冠淺淡袍服。黑犀帶御殿受朝
疏入未下。
上諭大學士言元旦玄極殿拜天。仍具祭服。先一日

變服否。於是禮部更請正旦日
上拜天受朝及先一日青服。孟春享 宗廟。前三日
奏齋。
皇上青服。臣下同之。
上覽奏諭內閣曰部疏未免循故事。未見損益何如。
禮曰。三年之喪賢者無過。若拘于紙上法度後世
君人皆罪人也。不但朕君一人耳。朕氣質微弱志
念實不副。每有志于古道。力不克然時亦不同。今
既曰以日易月。無有不知無有不見非虛文也。是
實行也。更不必小惠報父母姑息以事親直奚爲
之聖人作僞乎。雖山陵未就古人未葬百事皆輟
令郊社不敢廢封建征伐賞刑諸事。命出一人。本
無虛日。謂之居喪。吾不信也使當如制定服遇郊
有事。吉服作樂。況父在柩。子嗣位。率用全吉。何事
天及廟也。此尊尊也。廟有事。着淺色服。不作樂。此
親親也。居他處。服黑布。至喪次仍素服。直候奉引
安 陵。仍用始服之服以終之。庶爲情實。卿等與
宗伯翰林院禮科議否。即日否。禮部覆
皇上析禮精微。爲萬世法。請令內外一體遵奉。報可。
初禮部請正旦朝賀。三奉旨罷免。及是因別疏請

上報曰。屆端歲首朝會之始。但昨方除服。 梓宮在
上。卿等慶以禮請朕。謂當行實事。于奉天門。百官
青衣本等帶。五拜三叩首。不必公服致詞鍾鼓鳴
鞭俱輟之。禮部復請
上具翼善冠黃袍御殿。百官公服致詞。鳴鍾鼓鳴鞭
奏堂上樂。
上曰改歲更始。王者奉順天道。不可不重。有請弗宜。
非知道者。既在除服外。其如議。何子刻初。朕用祭
服于玄極寶殿。行告祀禮。前期變服玄色吉衣。几
筵四七節。權命內侍。行禮。

先是禮部儀注小殮之下有
昭聖恭安康惠慈壽皇太后喪次舉哀之語
上覽之註其下曰此未可及成服日舉祭復于昭聖
下增曰遣祭一壇又註曰此俱增遣字蓋
上于典禮明辨如此
上勅諭禮工二部曰朕
皇考顯陵在承天山川淺薄堂隧狹陋今長陵西一
支曰大峪嶺茲欲迎
皇考遷祔所司其具儀聞于是禮官具顯陵奉遷大
峪與工二儀已乃命駙馬都尉崔元兵部尚書張
瓚太監鮑忠詣承天迎

獻皇梓宮壬子
大駕發京師躬視大峪御史陳讓請奉
獻皇遺衣冠與　章聖太后合葬于大峪又以
章聖遺冠帔合葬于　顯陵
上曰並建二陵用衣冠交葬從古所無尤見乖謬黜
爲民
上猶以遷陵事于心未安已未復諭輔臣曰朕復思
一夜中心甚懼雖天子必有父以日易月聖人復
生必不能復不孝于初必不終于後不若時爲順

列聖藏體魂二十歲恐敝露風塵措途路茲欲奉
慈宮南詣合葬朕且躬往禮官當亟上議于是禮臣
言　靈駕北來慈宮南詣其理一也請如初諭便
上曰不思四海非王土乎即我
高皇孝陵在南京歲時展謁得親睹否
成祖豈不慕
高皇卿等報前議朕心終不安乃停崔元等三使惟
令錦衣衛指揮趙俊齎吉凶儀仗往且啟視
顯陵玄宮馳報
上猶以送終事大念之數旬未決十八年元日夜而

諭武定候郭勛曰所有大事思人安知朕意卿其
示禮部于是禮臣嚴嵩請即
聖心所安者行之姑待趙俊歸
上曰不斷乃婦人事朕意決矣其以合葬事宜聞已
而俊歸言玄宮有水于是衆嘖嘖言　顯陵當北
遷
上諭禮部朕當親往卜吉兆一時諸臣諫南巡者皆
得罪三月
駕抵承天謁　顯陵遂定新玄宮
上悲思瞻眺作再謁　顯陵歌

四月
上諭行在禮部曰朕覩吉兆甚無義夫既重卜胡為
來此惟純德山效靈
皇考寧處久矣卿等其持此贊朕時
上意欲奉
皇考純德而葬　慈宮大峪故微示其意于是御史
謝少南請修慶都堯母祠
上曰帝堯父母異陵可知合葬非古改少南左春坊
左司直兼翰林院檢討時大峪玄宮已成詔以五
月三日發引

上復躬視大峪召禮部尚書嚴嵩諭之曰是地空耎
不如純德完美其用前議遂定合葬禮舉慰神之
禮于永孝殿后妃與事
上曰以此盡子婦情也
十八年禮部擬上
慈宮引發
二聖會祔禮儀
上復更定
太廟辭謁增承天門辭奠朝陽門道奠并題主後降
祔享神等禮　梓宮登舁升岸等祭禮部乃復以

前儀悉遵欽定增改更進先期命京山侯崔元充
奠獻使靖遠伯王瑾統軍護行錦衣衛都指揮使
張琦卒旗校水次圍宿太監鮑忠提調內使人役
掌詹事府禮部尚書溫仁和知禮儀事大學士顧
鼎臣恭題神主成國公朱希忠捧主太常少卿一
人執事官十人鴻臚少卿一人屬十人光祿少卿
一人四署四人錦衣指揮一人屬四人各供事給
事中御史各二人監視欽天監官一人博士一人
安葬前期二日百官及皇親命婦詣慈寧宮門外
哭臨命婦設祭前期六日告

太廟告　睿宗廟告　列聖廟越二日告天地神祇
又二日上告几筵衰服四拜三獻奉哀又四拜禮
畢設奠辭靈執事者設大昇轝于午門外至大
明門外啟奠內侍官于几筵陳酒饌
上衰服拜奠舉哀內侍請　梓宮升龍輴執事官奉
登龍輴
上至梓宮前跪內侍官跪請
皇妣靈駕進發
上由殿左門出官眷哭隨至午門請靈駕安止行祖
奠禮　祖奠

上哀服拜奠舉哀。　靈駕進發
上率官眷送至端門外行朝祖禮。、朝祖。欽定捧主
官九員服捧各廟主請
太廟太常寺陳脯醢酒果奠獻。
上具青服請桑主與。跪太常卿請　慈孝獻皇后朝
祖。上捧桑主由
太廟中門入。至丹陛上立。典儀贊迎神。太常卿進立
北向。
上捧桑主跪。太常卿跪奏曰。孝玄孫嗣皇帝御名謹
奉慈孝獻皇后謁辭內贊贊四拜。興。

上捧桑主起立禮畢。捧主官還主各廟。
上捧桑主退至陛隨　列聖主後出行辭奠禮。　辭
奠先期太常寺官于承天門內設牲醴。內侍官設
帷幕。
上哀服二拜。三獻。舉哀。又二拜。
上退宮眷八拜。哭盡哀。靈駕進發。
上舉送而還宮眷還　梓宮出承天門大明門由朝
陽門出。大樂鼓吹前導設而不作。　遣奠太常寺
官于朝陽門外設牲醴。引奠獻使詣拜位行禮如
儀。　梓宮啟行　路祭公侯伯府部耆老人等共

祭于朝陽關外僧道官共祭于通州。皇親駙馬既
奉送梓宮祭于張家灣。　前期內侍官設
神座於通州。席殿。　靈駕至奠獻使行上食禮。執
事官陳祭品設題主案奉　桑主至案上。奠獻使
具青服四拜。百官俱四拜。侍左右題主官盥手西
向立恭題訖。行降神禮。　典儀贊就位四拜三獻
降神又四拜太常官請　神主降座陞輿。主還京。
靈駕行內執事官焚楮駕凶儀于野。　次日
神主回京。內執事官俻儀衛教坊司大樂鼓吹前導。
至道中行享神禮百官具青綠錦繡服色。四拜三

獻四拜
神主輿至朝陽門。內導引官導
神主入。
上具常服幸
皇后官眷等迎神于慈寧宮門外　武廟后妃公主
涇簡王妃等迎于宮門內。俱吉服。
神主至几筵殿內。
上立于殿東稍南西向。
皇后皇妃以下序立于殿西稍南東向。內侍官請
神主降輿陞座。

上奉
神主于靈座。行安神禮四拜。后妃以下入四拜。百
官于慈寧宮門外。隨班行禮。傳贊如儀。
神主輿行奠獻使等官上食梓宮啟行至張家灣登
舟行祭告禮奠獻使行禮如常儀舟發沿途日三
上食奠獻等官俱素冠服神宮監尚膳監恭辦食
饌　梓宮自通州發舟抵承天府所過河瀆江山
神祇俱牲醴致祭勳臣青服行禮。顯陵合葬先
期遣官祭告　顯陵舟至承天府太常寺官陳牲
醴百官衰服迎　梓宮升席殿奠獻使行祭告禮

先詣
睿宗舊陵所奉遷
睿宗梓宮安于祾恩殿復詣
聖母梓宮前候發執事官先陳龍輴于祾恩殿門外。
靈駕降輿升龍輴詣祾恩殿執事官奉　梓宮升龍輴
候大昇輿至請
奉安祾恩殿行安神禮奠獻使于
二聖梓宮前行禮執事撫按等官陪拜以合葬祭告
后土并純德山之神行遷奠禮遷奠奠獻使詣拜
位舉哀候掩玄宮時太常官引請

靈駕赴玄宮執事官奉進皇堂安奉謚冊寶置于前
陳列冥器行贈禮執事官陳設酒饌于皇堂門外。
奠獻使四拜奠酒獻玉帛以授內執事捧入皇堂
又四拜舉哀贈事畢掩玄宮行享禮執事官陳牲
醴于玄宮前如常儀百官陪拜掩玄宮畢太常寺
同內侍官恭奉桑主并魂帛奉藏于玄堂外。遣官
祭后土并純德山之神陳設酒饌如常儀奠獻使
執事官還京報命。

皇妃喪禮

洪武七年九月庚寅貴妃孫氏薨。命吳王橚服慈母

服斬衰三年以主喪事。勅皇太子及諸王皆服期。
有司營葬於朝陽門楮岡之原。
成化十一年六月乙巳皇子母紀氏薨。追封淑妃謚
恭恪莊僖輟三日朝。
上服淺色衣御奉天門視事。命禮部定喪葬儀注。先
是妃病大學士商輅言皇子母有不諱禮宜從厚。
仍乞司禮監奏皇子問侍衰服行禮。
上是之乃命司禮監黃賜詣問儀。八月壬寅葬恭恪
莊僖淑妃紀氏于西山自初喪至發引下葬。
上及

皇太后
中宮
英廟皇妃皇妃親王。公主皇子各有祭遣皇子奉祝
册行禮營壙發引下葬日。
上俱不視朝皇親公侯駙馬伯文武百官及命婦送。
葬設祭如常儀。
嘉靖三十三年。正月康妃杜氏薨。妃裕王母也。禮部
尚書歐陽德等言累朝皇妃薨或未生皇子。或子
非長或子爲東宮而先薨俱與今異惟成化中淑
妃紀氏薨所生皇子倫序居長與今相類彼此皇

子尚幼今裕王已婚禮宜持服主喪送葬出城乃
議輟朝五日。裕王遵孝慈錄斬衰三年。欽定大臣
題主開塋掩壙祠謝后土。并用工部官送葬儀仗
人數皆增于舊
上謂大學士嚴嵩等曰。部擬 憲廟淑妃大不同裕
王不當服斬衰嵩等對 憲廟初有悼恭太子在
前淑妃之子居次。正與康妃今日同喪禮必子爲
主裕王宜服斬衰以執饋奠之事。
太祖御製孝慈錄序文曰。庶子爲其母斬衰三年。部
議遵此也。

上復諭嵩斬衰三年當避君父嵩言
洪武七年貴妃孫氏薨無子命吳王橚服慈母服斬
衰三年主喪事皇太子諸王皆服期是年孝慈錄
成遂爲定制乞命殿下衰杖入哭几筵居府盡制
上意猶未以爲然乃下部疏曰輟朝五日不合一切
所擬俱非禮之正其考賢妃鄭氏例以聞于是德
等復上儀注輟朝二日不鳴鐘鼓
上淺淡色衣奉天門視事百官淺淡色衣烏紗帽黑
角帶朝㕘欽命裕王主饋奠之事裕王率妃入宮
素服哭盡哀四拜視小殮大殮成服朝夕哭臨三

日以後每日一奠逾前二十七日而止仍于燕居
斬衰三年以伸子情妃詣拜位贊四拜奠酒讀祝
贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢其焚黃陳祭儀以
祝文及謚册文置前裕王四拜三獻發引啟奠祖
奠遣奠御祭各一柩出玄武門裕王步送至京城
門外路祭畢還宮百官素服烏紗帽黑角帶路祭
路入
上曰焚黃乃制命非王可行其仍以常禮從事餘如
擬部覆奏
皇妃焚黃儀傳訛非一日蓋自累朝或所生皇子及

親王或司禮監官行禮皆拜而獻酒跪而讀祝乃祭用上尊謚之儀而未思賜謚爲制命其祭文稱皇帝遣謚與上尊謚迥不同也今旣奉旨以常禮從事當改議賜謚祭禮讀祝宜冊皆平立不拜

上報可仍著爲令遂冊謚　妃爲榮淑冊曰朕惟君之于妃生旣錫封沒必加謚爾康妃杜氏早膺淑選事朕有年皇子誕生宜延遐祉偶嬰一疾遽爾長終爰念勞勤載錫嘉號茲特謚曰榮淑爾靈不昧服茲寵光後十三年裕王嗣統乃追尊妃曰孝恪皇后云

皇太子喪禮

洪武二十五年夏四月皇太子薨命禮部議喪禮部侍郎張智等議曰喪禮父爲長子服齊衰期年今皇帝當以日易月服齊衰十二日祭畢釋之在內文武官公署齊宿翌日素服入臨文華殿給衰服越三日成服詣春和門會哭明日素服行奉慰禮其當祭祀及送葬者仍衰服以行在京停大小祀事及樂至復土日而止停嫁娶六十日在外文武百官聞喪易服于公署發哀次日成服行禮停大小祀事及樂十三日停嫁三十日其內外文武百官行祭禮者令光祿寺供具

成化八年正月

皇太子薨年三歲

上召禮部臣諭之曰

皇太子年幼喪禮宜從簡禮部具儀

上自發喪日爲始服翼善冠素服七日而除發喪後三日皆不視朝又三日

上御西角門朝不鳴鐘鼓祭用素食文武群臣聞喪素服烏紗帽黑角帶第三日素服麻布絰帶麻鞋布裹紗帽詣思善門哭臨一日而除第四日素服

朝西角門行奉慰禮以書訃告天下諸王天下王府幷文武官素服于廳視事再舉哀復再拜次日服布裹紗帽麻鞋絰帶設香案舉哀行禮服素服烏紗帽黑角帶二日而除

嘉靖二十八年莊敬太子喪禮聞喪第四日成服

上祭一母妃祭一裕王景王共祭一公主共祭一內官內使共祭一東宮六局官共祭一文武百官自聞喪次日素服宿公署第四日早具齊衰服不杖越南城明德宮舉哀四拜舉祭次日爲始輟朝不鳴鐘鼓凡十日百官素服奉慰退易布裹紗帽絰

帶麻履凡十二日而除在京軍民素服十二日而
除聽選官吏監生僧道耆老俱順天府舉哀四拜。
諸王及世子王妃郡主以下。聞訃次日素服舉哀
四拜服十二日而除外官衰服舉哀易素冠服十
二日而除翰林院撰諡冊文諡寶文壙誌文祭告
文欽定大臣二員充正副捧節寶冊諡。

太子妃喪

洪武十一年十一月庚寅
皇太子妃常氏薨上素服輟朝三日。
中宮素服哀臨

皇太子服齊衰葬畢焚于墓所常服還命皇孫服斬
衰置靈座傍遇祭奠則服之諸王公主服如制。

諸王喪禮

洪武二十八年三月癸丑秦王樉薨。
王上第二子。
孝慈皇后所生也年十五受封二十三之國至是薨
年四十訃聞詔定喪禮禮部尚書任亨泰奏曰考
之宋制宜輟朝五日今遇時享宜暫輟朝一日。
皇帝及親王王妃公主世子郡王郡主及靖江王世
子郡君服制皆與魯王喪禮同皇太子服齊衰期
年因親事以日易月亦十三日而除素服期年從
之 喪聞。
上輟朝三日。禮部奏差官掌行祭禮翰林院撰祭
文諡冊文壙誌文工部造銘旌差官造墳又欽天
監官一員上葬國子監監生八人報訃各王府御
祭一壇。
太皇太后皇太后東宮各一在京文武各一壇御祭
凡七壇封內文武祭一壇非封內者不弔祭其服
制王妃世子衆子及郡王郡主下至宮人斬衰三
年封內文武官齊衰三日。哭臨五日而除在城軍

民素服五日。郡王衆子郡君爲兄及伯叔父齊衰
期年郡王妃服小功五月。凡世子世孫喪禮聞喪
御祭一。
東宮祭一。七七百日下葬周年二周年除服御祭各
一。翰林院撰祭文諡冊壙誌文工部造銘旌國子
監監生報訃。

公主

喪聞
上輟朝一日。御祭一。
皇太后

中宮貞官各祭一。各公主共祭一。翰林院撰祭文壙志文。戶部給齋糧。工部造銘旌神主魂帛棺槨墳壙誌石冥器儀仗。欽天監選地擇日。國子監監生報訃。御祭凡六。下葬靈柩由東上南門東上北門北中門北安門出。工部內監官於墳所設享堂。教坊司撥女樂。送至墳所。祀后土。并題主安神俱遣大臣行禮。

品官喪禮　洪武初定

初終

有疾遷於正寢。疾甚去故衣。加新衣。撤內外分禱所祀。侍者坐持手足。書遺言。屬纊以俟。乃廢牀寢于地。孝子啼。餘皆哭。男子白布衣被髮徒跣。婦人青縑衣披髮不徒跣。女子子亦然。父爲長子子爲人後者爲其本父母皆不徒跣。女子嫁者髽。孝子坐牀東。餘在後。擗踊無筭。兄弟之子以下。又後俱西面南上。妻坐於牀西。妾及女子子在後。哭踊無筭。兄弟之女以下又後。俱東面南上。藉藁坐哭。內外之際。隔以行帷。祖父以下。於帷東北壁下南面西上。祖母以下。於帷西北壁下。南面東上。外姻丈夫於戶外之東北面西上。婦人於主婦西南北面

東上。皆坐哭。乃復於正寢。以死者之上服。左荷之。升自前東榮。當屋履棟。北面西上。左執領。右執腰。招以左。每招曰某人復。三呼而止。男稱伯仲女稱姓。以衣投於前。承以篋。升自東階入。以覆尸。復者降自後西榮。乃立喪主。謂長子。無則長孫。主婦亡者之妻。無則主喪者之妻。護喪知禮者爲之。司書司貨子弟或吏僕爲之。執事者設床於室戶內之西。遷尸于床。南首覆用殮衾。去死衣。即床而奠。奠者以酒饌升自東階。設於尸東。當隅。既奠。贊者降出帷。掌事者掘坎盆盤之屬于西階下。浴巾衣具於西序南上。陳襲衣於房中。掌事者俱升自西階。授沐者。沐者入。喪主以下出戶外立哭。乃沐櫛束髮用組。抗衾而浴。拭以巾。餘水棄于坎。設床于尸東。衽下莞上簟。浴者舉尸易床。設枕。著明衣裳。以巾覆面。喪主以下入哭。乃含。贊者舉盤水及笄升堂。含者盥手于戶外。贊者沃盥。含者洗飯玉實于笄。執以入。贊者從入北面。徹枕奠笄于尸東。含者坐于床東西向。啓巾實飯含。喪主復位。襲者以床升入。設于尸東。布枕席如初。執服者陳襲衣于席。遷尸于席上而衣之。去巾加面衣。設充耳著握

手紟履若席舄覆以大殮之衾内外皆就位哭乃置虛座結絹爲魂帛立銘旌右諸子三日不食期九月之喪三日不食五月三月之喪再不食　小殮之禮喪之明日厥明陳殮衣于東序饌于堂東階下設床施薦席褥于西階鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞橫者三於下縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶之遷床上去枕舒絹疊衣籍首卷兩端塞兩肩又卷衣夾兩脛餘衣掩尸左衽不紐裹以衾未結絞未掩面殮畢覆以衾喪主西向主婦東向憑尸哭擗斬衰者袒括髮齊衰

以下裂布交於額繞髻婦人以麻撮髻而髽殮者舉尸男女從奉之遷于堂中哭位如室内執事者盥手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃大哭不絶聲宵爲燎于庭厥明滅燎乃大殮　大殮之禮小殮之明日夙興陳衣于東序饌于堂東階下舉棺以入置堂中少西侍者先置衾于棺中垂裔于四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共納於棺中以衾先掩足次首次左次右令喪主主婦哭盡哀徹床覆衾以衣設靈床于柩東替者以饌升入室西向奠於

牀前内外皆就位哭如初喪主以下各歸喪次　成服又明日厥明五服之人各服其服朝哭相弔諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父諸父前哭如男子之儀主婦以下就伯叔母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次喪主以下降立于東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀各還次既成服喪主及兄弟始食粥自是每日晨皆服其服就位哭侍者設盥櫛具奉魂帛出就靈座朝奠設饌祝盥手焚香斟酒喪主以下再拜哭

盡哀食時上食至夕奠如朝奠儀喪主以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕間哀至則哭自此至于虞朝夕如之朔望則具殷奠饌爲盛禮如朝奠至夕進夕奠如常禮有時物則薦之百日而卒哭　弔奠賻弔者至入哭臨尸盡哀出拜靈座上香再拜遂弔喪主相持哭盡哀喪主哭對無辭凡弔者至護喪者出迎賓賓入哭盡哀再拜焚香跪酹祭酒護喪止哭者祝跪讀祭文賓主皆哭盡哀賓再拜喪主哭出西向稽首再拜賓東向答拜又再拜賓答拜又相向哭揖而出喪主哭而入護喪者送

官尊曰甍稍尊曰指爵　擇地三月而葬前期擇
地喪主帥執事者掘兆四隅外其壤掘中南其壤
告后土氏祝帥執事者設位于中設盞陳饌告者
吉服入北面執事者在後東上皆再拜盥帨酹酒
俯伏興祝執版跪讀之曰敢告于后土氏之神今
某營建宅兆神其保佑俾無後艱復位告者再拜
祝及執事者皆再拜遂穿壙刻誌石造冥器備大
輿作神主以俟發引　葬啟之日掌事者納柩車
于大門內南向進靈車于柩車右先于墓所張吉
凶帷凶帷西吉帷東俱南向設靈座于吉帷下如

常儀啟之日前五刻擊鼓爲節布吉凶儀仗方相
誌石冥器於柩車前綍披鐸翣挽歌者皆具二刻
再擊鼓內外興立哭於位執綍者入掌事者徹帷
持翣者以翣障柩執綍者乃升執鐸者入夾西階
立執纛者入當西階南北面立執旌者立于纛南
北向三擊鼓乃引靈車於內門外南向祝西向跪
昭告曰謹用吉辰奉歸幽宅靈車就引神道紆廻
惟以荒冢無任哽絕興執鐸者振鐸引柩詣階間
南向柩降階執纛者郤行而引執旂者繼纛止則
北向立喪主以下以次從柩哭而降主婦以下次

之柩至庭喪主以下於柩東西面南上祖父以下
於東北南面西上異姓丈夫於喪主東南西面北
上妻妾女子子以下於柩西東面南上祖母以下
於西北南面東上異姓婦人於主婦西南東面北
上皆立哭內外障以行帷祝帥執饌者設祖奠於
柩東祝以酒奠詣饌南北向跪曰永遷之禮靈神
不留謹奉旌車式遵祖道徹饌柩動旌次之纛次
之喪主以下從柩哭婦人次之升柩就輿內外哭
位如初乃設遣奠如祖奠之儀徹饌祝奉魂帛置
靈車盛主於箱置帛後靈車動從者如常靈車後

方相次誌石次冥器次下帳次米次酒脯次食輿
次銘旌次纛次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱
經杖衰服徒跣哭從餘以服爲序從哭出門出郭
門親賓還者以次向柩立哭盡哀畢者再拜退靈
車至帷門外廻南向爲食於靈座前柩車至入凶
帷南向祝設几席於柩車東初至宿次內外皆就
柩車所分東西立哭遂設奠柩車至壙前廻南向
掌事者陳冥器於壙東南西向北方乃下柩于席
丈夫柩東婦人柩西憑哭盡哀各退復位贊者引
喪主以下哭於羨道西東面北上妻及女子子以

下。哭於羨道西東面北上哭踊無筭婦人障以行
帷掌事者設席于壙內。遂下柩北首覆以夷衾持
翣者倚翣於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南向
米酒脯陳于帳東北食器于帳前醯醢于食南藉
以版筲器于壙內左右掌事者以玄纁授喪主喪
主授祝祝奉置柩旁喪主拜稽顙施銘旌誌石於
壙內乃掩壙復土喪主以下稽顙哭盡哀乃祠后
土於墓左祝曰某官封謚窆玆幽宅神其保祐俾
無後艱取木主題之執事者卓置盥盆帨巾喪主
立前北向祝盥手出主題者盥手西向立先題陷

後題面祝奉置靈座藏魂帛炷香酌酒執版出於
喪主之右讀曰孤子某敢昭告于先考某官封謚
府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈舍
舊從新是憑是依喪主再拜哭盡哀止祝奉神
主置靈車執事者徹靈座遂行內外從哭如來儀
出墓門尊者乘車馬去墓百步許卑者乃乘靈車
至宅內外乘者皆下。靈車入至西階前迴南向少
頃靈車退祝奉神主置於靈座喪主以下升立哭
于靈座東西向東上。內外以次升祖父以下哭于
帷東南面西上妻及女子子以下。哭于靈西東面

南上祖母以下。哭于帷西南面東上外姻丈夫帷
東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初哭
盡哀相者引喪主以下降各還次沐浴以俟虞
柩既入壙掌事者先歸修虞事墓遠不出是日可
也執事者陳器具饌設盥盆帨巾于西階西南上
設祝版設香案于室中東茅聚沙于前祝出神主
于座喪主及兄弟倚杖於室外。與祭者皆入哭北
面以服爲列重者前輕者後尊者坐卑者立丈夫
處東婦人處西侍者後乃降神祝止哭者喪主降
自西階盥手帨手。焚香再拜執事者皆盥帨實酒

於注西面跪以授喪主喪主跪受酌酒於盞酹之
茅上俛伏興少退再拜復位既降神祝進饌執事
者佐之喪主乃初獻喪主酌酒反注進盞三祭于
茅東上俛伏興祝執版出於右西向跪讀曰日月
不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧潔牲庶羞粢
盛醴齊哀薦祫事祝興喪主哭再拜復位哭止主
婦亞獻禮如初不讀祝親賓一人終獻禮如亞獻
乃侑食喪主以下皆出祝闔門喪主立於門東西
向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東
向卑幼婦女亦如之尊長休於他所祝進當門北

而噫歆告啟門三乃啟門喪主以下入就位祝立於右斂主匣之置故處喪主以下哭辭神再拜盡哀止出就次執事者徹祝取寃帛埋之罷朝夕奠遇柔日再虞禮如初虞遇剛日三虞禮如再虞三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌設玄酒厥明夙興祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦盥帨奉食喪主奉羹主婦奉飯以進乃初獻曰來日隮祔于祖考某官府君尚享亞獻終獻侑食闔門啟門辭神如虞祭自是惟朝夕哭喪主兄弟蔬食水飲不食菜菓寢席枕木　卒哭明

日而祔陳器具饌于祠堂設祖考妣位於中南向西上設逝者位於其東南西向母喪則不設祖考位質明喪主兄弟倚杖於階下入哭盡哀止乃詣祠堂祝軸簾啟櫝奉所祔祖考祖妣之主置於座西上喪主以下還詣靈座哭祝奉主櫝出主乃參神在位者皆再拜乃降神祝進饌酌獻先詣祖考妣前祝版曰孝孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適于某考某官府君隮祔孫某官尚享皆不哭內喪則曰某妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏次詣逝者位前祝版曰薦祔事于先考某官府君適於某

考某官府君尚享三獻侑食闔門啟門辭神如卒哭儀禮畢祝先納祖考妣主于龕次納逝者主西階上匣之反於座出門喪主以下哭從如來儀期而小祥喪至此凡十三月不計閏月初忌前期一日喪主以下皆沐浴灑掃滌濯具祭饌設次陳練服厥明夙興祝出主喪主倚杖於門外與期親各服其服而入哭盡哀止乃出就次易服復入哭祝止哭乃降神初獻亞獻終獻侑食闔門啟門辭神並同卒哭之儀祝版曰日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧敢用潔牲庶

羞粢盛醴齊薦此常事尚享自是止朝夕哭始食菜菓　再期而大祥喪至此凡二十五月前期沐浴陳器具饌如小祥設次陳禫服以酒果告遷於祠堂改題神主如加贈之儀遞遷而西虛東一龕以俟新者厥明行事如小祥儀奉神主入祠堂喪主以下哭從至祠堂前止哭執事者徹靈座斷杖棄之屏處奉遷主埋於墓側始飲酒食肉而復寢大祥之後間一月而禫喪至此計二十有七月卜日喪主禫服西向衆從之皆再拜祝執版立於喪主之左跪告曰孝子某將以來月某日祇薦禫事

于先　某官府君卜既得吉敢告喪主再拜降闔門退乃前期一日沐浴設神位於靈座故處陳器具饌厥明行事皆如大祥儀喪主以下詣祠堂祝奉主櫝置於西階卓子出主置于座喪主以下皆哭盡哀乃降神三獻侑食闔門啟門禮畢辭神乃哭盡哀送神主至祠堂

聞喪　奔喪始聞親喪以哭荅從者盡哀問故又哭盡哀乃易服遂日行百里不以夜行見星而舍見星而行道中哀至則哭哭避市朝望其州境縣境其城其家皆哭至于家内外哭待於墓上入門而左升自西階殯東西

面憑殯哭盡哀少退再拜退於序披髮復殯東西面坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖内外各還次厥明坐哭於殯東如初四日成服與家人相弔賓至拜之如初若未得行則設位四日而變服在道至家皆如上儀若既葬則先之墓望墓哭至墓哭拜歸詣靈座前哭拜四日成服如儀齊衰以下聞喪爲位而哭若奔喪則至家成服若不奔喪則四日成服凡奔喪齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭不奔喪者齊衰三日中朝夕爲位會哭四日之朝成服亦如之大功以下始聞喪爲位會哭四日成服亦如之皆每月朔爲位會哭月朔既滿次月之朔乃爲位會哭而除之其間哀至則哭可也

凡有改葬者皆聞於官將改葬先於墓所隨地之宜張白布帷幕開戶而南其日内外諸親皆至墓所各就便次孝子以下及妻妾女子子俱緦麻服周親之下素服丈夫墓東西向婦人墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀卑者再拜祝立於羨道南北向内外哭止祝三敲噫嘻告以故哭盡哀就別所掌事者開墳訖又哭如初掌事者設席於墓下舉棺出於席上

内外俱哭於墓所拭棺設饌於柩南孝子跪奠酒再拜徹奠進柩車於帷門外南向升柩于車遂詣墓所内外俱哭掌事者先設床於幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫柩東婦人柩西俱立哭掌事者舉柩入設牀柩東舉尸出置于床南首遂殮如大殮之儀如不易棺則不設床乃設靈座于吉帷内幕下西廂南向乃葬將引柩告曰以今吉辰用卽宅兆不設祖奠無反哭無方相魌頭餘如常葬之儀既葬就吉帷靈座前一虞虞如常儀祝曰孝子某敢昭告于考某官改兹幽宅終虞夙夜匪

寧啼號罔極清酌庶羞祇薦虞事尚享孝子以下
出就別所釋緦麻服素服而還掌饌者徹饌掌事
者徹靈座
洪武五年定品官喪儀
棺用油杉朱漆槨用土杉
墻翣公侯六三品以上四五品以上二
㝠器公侯九十事一品二品八十事三品四品七
十事五品五十事六品七品三十事八品九品二
十事
引披鐸公侯四引六披左右各八鐸一品二品四

引四披左右各六鐸三品四品二引二披左右各
二鐸
羽幡竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品
以下不用
功布品官用之長三尺
方相四品以上四目七品以上二目八品以下不
用
槨車上用竹格以綵納之旁施帷幔四角垂流蘇
誌石二片品官皆用之其一爲蓋書某官之墓其
一爲底書姓名鄉里三代生年月日及子孫葬塋
月日婦人則隨夫及子孫封贈二石相向用鐵束
埋墓中
祭物四品以上用羊豕九品以上用豕
庶人喪禮
初終疾病遷正寢書遺言屬纊氣絕寢於地易服
男子扱上衽被髮徒跣婦人去冠乃復卷衣覆尸
訃于親友設幃及床遷尸其上南首覆以衾即牀
而奠掘坎陳襲衣及飯含沐浴之具喪主以下皆
出幃外侍者抗衾而浴遷尸易新衣徙置堂中喪
主以下就位哭喪主坐于牀藉以藁同姓期功以

下各以服次坐于後西南向上主婦衆婦女坐於
牀西藉以藁同姓婦女服爲次坐於後皆東向南
上别設幃以障內外異姓坐于帷外乃含喪主哭
盡哀加幅巾充耳設瞑目納履乃襲深衣給大帶
設握手覆以衾置靈座設魂帛立銘旌　小殮
大殮　成服　吊奠賻　三月而葬俱如品官儀
發引前一日設饌而朝奠祝北面跪告曰今以吉
辰遷柩敢告俯伏興喪主以下哭盡哀再拜乃遷
柩役者入婦人退喪主及衆兄弟斂杖立視祝以
箱奉魂帛導柩前行喪主以下從哭男子右婦人

左。重服前。輕服後。無服之親皆次喪主主婦後。遂
遷于廳。執事者布席。後者置柩于席上。祝設靈座。
及奠于柩上南向。喪主以下就位坐哭。藉以薦席。
親賓致奠賻。日晡時設祖奠。厥明輿夫納大輿于
中庭。執事者徹祖奠。祝告曰。今遷柩就輿。敢告。遂
遷靈座置旁側。役夫遷柩就輿。喪主從柩哭視載。
婦人哭于帷中。載畢。祝帥執事者遷靈座于柩前
南向。乃設遣奠。奠畢。執事者徹奠。祝奉魂帛置靈
車。別以箱盛主置魂帛後。婦人蓋頭出帷降階立
哭。守舍者哭辭盡哀。再拜。柩行。冥器銘旌等前導。

喪主以下男女哭步從。尊長次之。無服之親又次
之。賓客又次之。途中遇哀則哭。未至墓。執事者先
設靈幄在墓道西南向。親賓次在靈幄前十數步。
婦人幄在靈後壙西。冥器等至。靈車至。祝奉魂帛
就幄座。遂設奠而退。執事者先布席於壙內。柩至
脫載置席上北首。執事者取銘旌置其上。喪主男
女各就位哭。賓客歸。乃窆。喪主兄弟輟哭臨視。奉
玄纁。哭盡哀。加灰隔。祠后土于墓左。藏冥器。下誌
石。漸築之。乃題主。祝奉置靈座。藏魂帛。跪讀祝版。
喪主再拜。哭盡哀止。祝奉神主升車。執事者徹靈

座。遂行。喪主以下哭從如來儀。奉靈車至家哭。神
主入哭于廳。詣靈座前哭盡哀。有弔者拜之如初。
葬之日日中而虞。掌事者先歸修虞事。具饌于堂
東。喪主以下內外俱詣靈座所。喪主諸子倚杖於
室戶外。內外俱哭。掌饌者以饌入。贊者請喪主止
哭。盥手奠酒俯伏興西向立。內外哭止。祝進立于
靈座右跪讀祝文曰。逝邁奄及反虞。叩地號天。五
情糜潰。清酌庶羞哀薦虞事。祝興。喪主哭再拜。退
復位。內外哭盡哀。喪主以下出。杖降自西階就次。
妻妾女子子還別室。徹饌。祝取魂帛。帥執事者埋

於他。朝夕奠。柔日再虞。剛日三虞。 三日而卒哭。
其日夙興。掌事者具饌於堂東。內外各衰服。贊者
引喪主俱杖升立。哭于靈座東。西向南上。婦人升
詣靈座西。東向南上。贊者升自東階入。徹夕奠出。
執饌者以饌升。喪主盥手奠酒。俯伏興少退西面。
祝入讀祝文。喪主以下再拜哭。各還次。 卒哭之
明日祔。 小祥 大祥俱如品官儀。 大祥之後
間一月而禫。既卜日乃陳器具饌。詣祠堂出奉神
主置于座。內外俱就位哭。喪主盥手奠酒。祝立于
右止哭。跪讀祝文。祝興。喪主哭再拜。退復位。內外

俱哭盡哀。送神主還于祠堂。

洪武五年定庶民喪儀。

棺所用堅木杉爲上。栢次之。不得用硃紅。冥器一事。

功布以白布三尺引柩。

柳車以衾覆棺。

誌石二片。

祭物用豕。力不及者。隨家有無。

凡喪禮禁令

洪武五年詔古之喪禮。以哀戚爲本。治喪之具。稱家有無。近代富者奢僣犯分。力不及者。揭借財物。炫燿殯送。惑于風水。停柩經年。不行安葬。宜令中書省集議定制。違者論罪。

服制

洪武七年十一月。孝慈録成。先是貴妃孫氏薨。勅禮部議服制。禮部尚書牛諒等奏曰。周禮儀禮。父在爲母服期年。若庶母則無服。

上曰。父母之恩一也。而低昂若是。不情甚矣。乃勅翰林院學士宋濂等曰。養生送死。聖人大政。諱亡忌疾。衰世陋俗。三代喪禮散失于衰周。厄于暴秦。漢唐以降。莫能議此。夫人情無窮。而禮爲適宜。人心所安。卽天理所在。爾等其考定喪禮。於是濂等考得古人論服母喪者。凡四十二人。願服三年者二十八人。服期年者十四人。奏之。

上曰。三年之喪。天下之通喪。今願服三年。視服期年加倍。豈非天理人情之所安乎。乃立爲定制。子爲父母。庶子爲其母。皆斬衰三年。嫡子衆子爲庶母。皆齊衰杖期。仍命以五服喪制。著爲書。使內外遵守。其冠服絰杖制度。詳見本書。其敍服有八。子爲父母。庶子爲所生母。子爲繼母。子爲慈母。子爲養

母。女在室爲父母。女嫁反在室爲父母。嫡孫爲祖父母承重。及曾高祖父母承重者。爲人後者爲所後父母。爲人後者爲所後祖父母承重。夫爲人後則妻從服。婦爲舅姑。庶子之妻爲夫之所生母。妻妾爲夫。皆服斬衰三年。嫡子衆子爲庶母。嫡子庶子之妻爲夫之庶母。爲嫁母出母。父卒繼母改嫁而已從之者。夫爲妻。皆斬衰杖期。父母爲嫡長子及衆子。父母爲女在室者。繼母爲長子及衆子。慈母爲長子及衆子。孫爲祖父母。爲伯叔父母。妾爲夫之長子及衆子。爲所生子。爲兄弟。爲兄弟之子

及兄弟之女在室者。為姑及姊妹在室者。妾為嫡妻。嫁母出母。為其子女在室者。及雖適人。而無夫與子者。為其兄弟及兄弟之子。繼母改嫁。為前夫之子從已者。為繼父同居。兩無大功之親者。婦人為夫親兄弟之子。婦人為夫親兄弟之女在室者。女出嫁為父母。妾為其父母。為人後者為其父母。女適人為兄弟之為父後者。祖為嫡孫。父母為長子婦。皆齊衰不杖期。為曾祖父母齊衰五月。為高祖父母。為繼父昔同居。而今不同居者。為繼父雖同功。而兩有大功以上親者。皆服齊衰三月。為同

堂兄弟。及姊妹在室者。為姑及姊妹。及兄弟之女出嫁者。父母為衆子婦。為女之出嫁者。祖為衆孫。為兄弟之子之婦。婦人為夫之祖父母。為夫之伯叔父母。為夫之兄弟之子婦。為夫兄弟之女嫁人者。女出嫁為本宗伯叔父母。女出嫁為本宗伯叔兄弟之子。女出嫁為本宗姑姊妹。及兄弟之女在室者。為人後者。為其兄弟及姑姊妹在室者。夫為人後者。其妻為夫本生父母及兄弟之子。為人後者皆服大功九月。為伯叔祖父母。為同堂伯叔父母。為再從兄弟。及再從姊妹在室者。為同堂兄弟

之子。為從祖祖姑在室者。為從祖姑在室者。為同堂兄弟之女在室者。為兄弟之妻。為人後者。為其姑姊妹適人者。為嫡孫婦。為同堂姊妹之出嫁者。為孫女適人者。為兄弟之孫。及兄弟之女孫在室者。為外祖父母。為母之兄弟姊妹。為同母異父之兄弟姊妹。為姊妹之子。為夫之姑及夫之姊妹。為夫之兄弟。及夫兄弟之妻。為夫兄弟之孫。及夫兄弟之孫女在室者。為夫同堂兄弟之子。及同堂兄弟之女在室者。母出為繼母之父母兄弟姊妹。庶子為嫡母之父母兄弟姊妹。皆服小功五月。為　族

曾祖父母。為族伯叔祖父母。為族父母。為族兄弟及族姊妹在室。為族曾祖姑在室者。為族祖姑在室者。為兄弟之曾孫。為曾孫玄孫。為同堂兄弟之孫。為再從兄弟之子。為從祖祖姑及從祖姑。及從祖姊妹之出嫁者。為兄弟之孫女出嫁者。為同堂兄弟之女出嫁者。為乳母。為舅之子。為姑之子。為兩姨兄弟。為外孫。為婿。為妻之父母。為兄弟孫之婦。為同堂兄弟子之婦。為同堂兄弟之妻。為外孫婦。為甥婦。婦人為夫之曾祖高祖父母。為夫之從祖祖父母。為夫之從祖父母。為夫

兄弟之曾孫。爲夫之同堂兄弟。爲夫同堂兄弟之
孫。爲夫再從兄弟之子。爲夫兄弟孫之婦。爲夫同
堂兄弟子之婦。爲夫同堂兄弟之妻。爲夫同堂姊
妹。爲夫之外祖父母。爲夫之舅。及夫之姨。爲夫之
從祖祖姑。及從祖祖姑在室者。女出嫁爲本宗從祖
祖父母。女出嫁爲本宗從祖父母。女出嫁爲本宗
同堂兄弟之子。女。女出嫁爲本宗從祖祖姑。及從
祖姑在室者。女出嫁爲本宗同堂姊妹之出嫁者。
爲人後者爲本生外祖父母。皆服緦麻三月。至是
書成。名曰孝慈錄。

上親爲之序。命鋟梓頒行之。

洪武八年七月戊辰。詔百官聞父母喪者。不待報許
即去官。

論曰。古之帝王以五禮經邦國。而以凶禮哀死喪。
衰周之世。半去其籍。孟氏於諸侯之禮。未之學也。
況其他乎。詩人所爲賦庶冠也。然典故之所掌。巖
門之所講求。視他禮猶有存者。禮記所載喪儀。居
半。儀禮有士喪喪服士虞既夕諸篇。漢書載國邮
爲詳。唐李義府張敬宗。遽以爲非臣子所宜言。盡
削而不書。國有大事。則臨時采掇附比以從事。
已諱而不傳。是不知送終之爲大事也。誣已甚矣。
宋史園陵喪紀獨詳。

高皇聖神廣覽。有詔無諱。而集禮一書。成于中年。尚
非不刊之典。至孝慈錄成。而大義微文。廣大精微。
無所不至。如父母之並爲斬衰也。長子之降爲期
年也。三父八母。正宗外族。正服旁服之有殺也。三
代聖人未之及也。聖人人倫之至。非
高皇莫之能致也。

列聖而降若
英皇之罷殉也。

憲皇之祔
慈懿也。
孝皇之右
孝肅也。盡倫盡制。可繼可述。行之數百年。而達官貴
臣。武夫小吏。窮谷細人。大都人士。守之如一。衰麻
哭踊。瞿瞿梅梅。賢者不敢過。不肖者不敢不及。嗚
呼。後有作者。其弗可及矣。

皇明典禮志卷之十終

皇明典禮志卷之十一

臣 江夏 郭 正域 輯

耕籍

洪武元年十月癸亥上欲舉行耕籍田禮諭廷臣曰古者天子籍田千畝以供粢盛備餚饌自經喪亂其禮已廢上無以教下無以勸朕欲舉行爲天下勸遂命來春行之籍田在皇城南門外御耕籍位先農壇東南高三尺闊二丈五尺四出陛御耒耜三具飾以青絹御耕牛四衣以青衣洪武二年二月壬午祀先農畢太常卿奏請詣位上南向立公

侯以下應從耕者各就耕位戶部尚書北面進耒太常卿導上秉耒三推戶部尚書跪受耒太常卿請復位南面坐三公五推尚書九卿九推各退就位禮畢還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆宿於壇所二十年二月躬耕籍田遣官享先農禮成宴羣臣於壇所上曰耕籍古禮一以供粢盛一以勸農務本朕舉行之使民知勸非事虛文今與爾羣臣享胙於此豈徒宴樂正欲知重農之意羣臣頓首謝未樂間增定駕至籍田所戶部尚書捧鞭跪進教坊司官率

其屬作樂隨駕行三推禮畢駕至儀門陞座樂作觀三公九卿推訖教坊司用大樂百戲奏致語順天府官率耆老謝恩樂作樂止又百官行禮樂作樂止賜百官酒飯尚膳官進膳樂作百官入席教坊司一奏本太初之曲二奏仰大明之曲三奏民初生之曲徹御案樂止頓首謝駕還宣德元年二月上祭先農詣耕籍位三推賜宴如洪武儀謂侍臣曰先王制籍田以奉粢盛以率天下務農貴有實心人君体祖宗之心念創業艱難愛恤蒼生明德至治達於神明則黍稷之薦不徒親耕矣農民

勤苦終歲不免饑寒輕徭薄斂貴農重穀禁止遊食則民趨耕稼不徒勸率之不然三推何益於事侍臣對曰先王制禮有本有文陛下之言宗社蒼生之福也弘治元年定增順天府率兩縣官耆老謝恩之後引上中下等農夫各十人着田間衣鞋各執農家器具朝見令其終畝耕畢人賜布一疋嘉靖十年上命墾西苑耕斂之禮隙地爲田建帝社帝稷壇北建殿曰天道亭曰豳風又曰省耕曰省斂倉曰恒裕先二日順天府官以耒耜及穜稑種授順天府官由午門左門出置綵輿中鼓樂迭

至籍田所。至日祭社稷畢。昧爽上先農壇祭畢。還具服殿。更翼善冠黃袍。少憩。百官易便服。太常卿請詣耕籍位。導駕官同太常卿導上至耕籍位。南向立。戶部尚書進耒耜。順天府官進鞭。導駕官同太常卿導教坊司官率屬作樂歌呼。左右贊相。上秉耒三推。戶部尚書受耒耜。順天府官受鞭。太常卿請復位。順天府尹捧青箱。隨以種播而覆之。上御觀耕臺觀三公以下耕畢。從耕官各就班。上詣齋宮陞座。從耕官暨府縣官老人各行禮。順天府率庶人終畝。賜百官宴。勞耆宿於壇傍。教坊司大

樂隊舞田樂雜戲。奏致語如儀。隆慶二年耕籍先期預告奉先殿。是日還宮。仍詣奉先殿及弘孝神霄等殿。恭謁先是上諭禮部百官不必稱賀。不用鹵簿。禮部議造耕根車以載耒耜。用青質。詔可。

論曰籍禮自三代以來。未之能易也。籍者借也。何師掌之借民力也。漢耕於鉅定於弄田於定陶於下邳。無定所。領以籍田令丞。唐戎近郊。履千畝。行九推宋耕數十步。或十有二畦。無定數。以宰臣領大禮使。總之開創之君。注念稼穡。為子孫法耳。我

朝

高皇定禮。

文皇

世皇稍潤色之。

宣皇諭言則休養生息。勤生節用。寧獨為觀美哉。

皇明典禮志卷之十一終

皇明典禮志卷之十二

臣 江夏郭正域輯

親蠶

國初無親蠶禮。嘉靖九年肅皇帝勑禮部每歲季春皇后親蠶。夕北郊。先是吏科都給事中夏言請行親蠶廢。公桑國。令有司種桑柘以備宮中蠶事。又勑禮部曰。耕桑重事。古者帝親耕。后親蠶。以勸天下。朕在宮中。毎有稱淥自今歲始。朕親耕。皇后親蠶。其具儀以聞。於是大學士張璁等。因請於安定門外建先蠶壇。準先農壇制。壇旁設採桑壇。倣

籍田制。其別殿如南郊齋宮制少減其數。即齋宮旁起蠶房。爲浴蠶所。皇后採桑三條。後三公夫人採五條。列侯九卿夫人採九條。仍擇民婦受桑浴蠶於內以終事。詔如議行。詹事府詹事霍韜言。皇后出郊。難以越宿。且郊外別建蠶室。則宮嬪命婦未得親見蠶事。勢難久行。乞擇近地便。

上曰。爾素諳禮制。何有此言。出郊古禮。非可以遠近計。若在禁內。不可垂法。已而戶部亦言安定門外近西可用。而水源不通。無浴蠶所。初禮部議於皇城內西苑中。有太液瓊島之水。且唐制亦在苑中。宋亦於宮中。亦從禮部初議便。

上曰。周禮之制。耕耤分南北郊。唐人因陋不可法。廼諭禮部曰。疑謀勿成。中心未決之事。不必其成。親蠶禮朕心決之久矣。韜奏一出。必有藉彼爲言。破政害事。禮樂制度自天子出。今非朕者有五。曰我

太祖範則已定。汝何增加。一也。列聖不議。汝何擅創。二也。

皇后午門不敢出。而可遠出北郊。三也。

太祖豈不知此何待汝爲。非作聰明而何。四也。宮中有累朝未聞之語。或有歷類者。五也。舍此必以禍

福有恐。今以此刻布中外。各以令所見具陳。於是禮部尚書李時等言。大明門出至安定門外道路遠。今日鳳輦或由東華玄武二門出。無礙於古禮。臣等條爲四事以請。一增治繭之禮。繭成後。入內臣自北郊捧獻宮中。仍於宮中隙地量立蠶繭織室。行三盆之禮。以終蠶事。二定壇壝之向。先蠶壇北向。採桑壇東向。如唐開元之制。三定採桑之器。唐制尚功奉金鈎。夫親蠶以議女工之艱難。金鈎侈矣。宜令造辦筐鈎。止如民間器用。毋過雕飾。四擇掌壇之官。中宮出郊禮儀。令內臣謹愿者掌之

以肅宮闈之禁
上嘉納之曰
皇后有事先蠶宜於玄武門出儀衛令內使陳列兵
衛官軍一萬員名五千圍於壇所五千護於道仍
擇西苑隙地織室壇制準先農而殺其十之一數
用偶不必建齋宮止建具服殿蠶室繭館俱如古
制於是築親蠶壇於安定門外
嘉靖九年先期欽天監擇日順天府具蠶什物給送
蠶母順天府進蠶種及鉤筐一副自西華門出置
綵輿鼓樂送至蠶室蠶母浴種伺蠶生先飼以待

先一日蠶官令丞設
皇后採桑位於採桑臺東向執鉤筐者位稍東設公
主及內命婦位於
皇后位東設外命婦位於臺陛之下北向西上至日
四更宿衛陳兵衛女樂備樂司設監備儀仗及重
翟車蠶官令備鉤筐俱候於西華門外內執事女
樂生幷司贊六尚女官等皆乘車先至壇內候將
明內侍詣坤寧宮請
皇后詣先蠶壇
皇后服常服女官導出宮門乘肩輿公主以下各服
其服以從至西華門內降輿陞重翟車女官捧鉤
筐於車前
皇后至具服殿易禮服祭先蠶祭畢更常服司賓導
外命婦先詣採桑臺南北向女侍執鉤筐從尚儀
請詣採桑女官導
皇后至採桑位東向公主以下各南北向執鉤者進
鉤執筐者奉筐皇后採桑三條還壇南儀門坐觀
命婦採三公命婦五條列侯九卿命婦九條各以
筐授女侍司賓導內命婦一人詣蠶室尚功帥執
鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以

授內命婦內命婦食蠶灑箔司賓導內命婦還禮
畢皇后還具服殿陞座司賓率蠶母行禮司贊唱
班外命婦序列四拜賜宴於殿內外幷賜蠶母酒
食於採桑臺傍公主及內命婦殿內序坐外命婦
從二品以上三品以下臺下各序坐教坊司女樂
奏樂如儀宴畢徹案公主以下幷外命婦各就班
司贊贊四拜禮畢皇后興還宮導從如前四月禮
部以蠶事告成請行治繭禮令於蠶婦中選能繅
絲及能織者各十人欽天監卜吉日
皇后出宮警蹕導從如常儀至織室命內命婦一人

行三盆手禮。禮畢，遂布於織婦，以終其事。其[illegible]
完蠶絲，令織婦織於織室。蠶官令送尚衣織染[illegible]
局造祭服。十年以出入不便，三月己丑，上幸西苑，
召大學張孚敬、尚書李時至大液池，令中官以舟
渡二臣，諭以築蠶壇相地，遂改築壇於西苑。壇高
二尺六寸，四出陛，廣六尺四寸。東爲採桑臺，方一
丈四尺，高二尺四寸，三出陛，鋪甃如壇制。臺之左
右樹以桑，東爲具服殿，北爲蠶室，又爲從室以居
蠶婦。設蠶宮署於宮左，置蠶宮令一員，丞二員，擇
內臣謹恪者爲之，以督蠶桑等物。十四年

皇后親蠶於內苑，如儀。
上曰：親耕無賀，蠶其毋賀，女樂第用以宴，勿前導。
諭曰：古之天子諸侯，必有公桑蠶室，近水築宮，棘
墻外閉。君皮弁而卜三宮之吉者，使入蠶室中。春
后帥內外命婦蠶於北郊，具曲植籧筐，東鄉躬桑。
世婦卒事。孟夏后妃獻繭，收繭稅，以桑爲均，貴賤
長幼如一，以給郊廟之服。季夏命婦官染采，爲文
章，以祀先王，敬之至也。歲終比其小大麤良而頒
婦絲枲之職，屬於太宰，若此其重也。周於北郊，以
純陰也。漢於東郊，以蠶生也。晉於西郊，方若困也。

唐於苑中，便出入也。宋於東郊，用漢制也。
世皇毅然舉曠典，明周制，禋祀龍精，登薦鞠衣，化先
椒闈，衣被寰中，備矣。

皇明典禮志卷之十二終

皇明典禮志卷之十三

臣江夏郭正域輯

經筵

國初經筵無定日講亦無定所正統初始著爲儀常以月之二日御　文華殿進講月三次寒暑暫輟勅勳臣一人知經筵事內閣學士或知或同知經筵事六部尚書左右都御史通政使大理寺卿及學士等官侍班翰林院春坊及國子監祭酒等官二人進講翰林春坊等官二人展書給事中御史各二人侍儀鴻臚寺錦衣衛堂上官各一人供事鴻臚寺鳴贊一人贊禮序班四人舉案勳臣或駙馬一人領將軍侍衛禮部擇吉日以請先日直殿內臣設御案於御座東稍南設講案南稍東是日早司禮監先陳所講經書各一帙置御案一帙置講案講官二人各撰講義置帙中上早朝畢御文華殿鴻臚寺官引知經筵及侍班講讀執事侍儀等官於丹陛上五拜三叩首以次上殿東西序立侍儀官於殿內分東西北向立序班二人舉御案二人舉講案鴻臚寺官贊進講講官一從東班出一從西班出詣講案北向並立贊拜興翰林執

事官一從東班出詣御案展書退立於東講官進至講案奏講某書講畢退展書官復詣前掩書退立於東廊下又執事官一從西班出詣御案展經退立於西稍南講官進至講案奏講某經或某史講畢退仍並立執事官復詣前掩經退於西廊下鴻臚寺贊官拜興各退就東西展書官隨之序班舉御案舉講案禮畢命賜酒飯各官跪承旨出

日講

正統元年二月定日講儀上御文華殿內閣學士侍班不用侍衛侍儀執事凡日講官或四或六開讀初吉服五拜三稽首後常服止一拜三稽首先一日進講義其日講讀官先日直房候駕出內官傳宣入文華殿閣臣於屏左右講官於東西楼閣門南各東西立少選閣臣進屏內講官進屏南仍東西立候上口宣先生來同承旨入稽首東西立讀書者先至御前一揖向左盤旋二步至案展書壓金尺或壓兩旁或直或匙執牙籤讀五過掩書一揖退讀經者亦如之以次進講進退之節皆如讀儀講畢壓金尺盤旋二步一揖退文華殿賜茶文華門賜酒飯一拜三叩首酒飯後候進字畢進講

史書如前儀講畢一拜三叩首一揖候上出案舉
手北向一揖將上日御文華殿誦書講學至午後
回宮弘治間
孝宗皇帝每日講二次弘治十八年
武宗皇帝即位大學士劉健等進日講儀曰
皇上在春宮講論語尚書各未終卷請續講讀講讀
退
皇上裁決政務有暇臨古法帖俟午講時臣等恭閱
近午初時講大學衍義歷代通鑑或聖心有疑即
問得旨舉行正德元年九月司禮監傳示欲免午

講閣臣劉健等疏陳不可經書固聖賢大道通鑑
乃古人事跡請如舊每日進講二次
上曰已知之嘉靖六年每月之三日八日用日講官
二人講大學衍義閣臣一人侍賜茶酒飯如日講
儀隆慶六年每日早閣臣及講官講畢各退
上進煖閣少憩司禮監將章奏進覽閣臣等進西房
候
上詣閣即召至御前敷陳疏中事情已而率領正字
官恭侍
上還宮

隆慶間每日視朝畢即御講筵萬曆後以三六九日
視朝不講餘日冬夏不輟萬曆九年閣臣請章奏
重大事情先進後殿面陳及講
祖宗訓錄出仍同講官進講史書

無逸殿講儀

嘉靖十年定先一日司設監官于無逸殿設御座御
案及講案如文華殿月講之儀是日質明
上具常服乘輦至無逸殿門衆官門外迎候
上降輦乘板輿至殿內降輿陞御座鴻臚贊拜各官
于殿門外一拜三叩首入殿內東西序立序班舉

御案置御座二舉講案置殿內門西東向設座位
鴻臚寺贊進講大學士一員出班稽首禮
上命賜坐承旨稽首展書官詣前展講義退講官坐
講畢展書掩講義講官稽首復班又大學士一員
出班承旨坐講如前儀序班舉御案舉講案退禮
畢有旨賜宴衆官承旨退至幽風亭前迎候
上乘板輿至亭內降輿陞御座賜宴

論曰

高皇帝干戈未戢文德先陳軍旅之際延召名儒如
戊戌之春即召儒士許元葉瓚玉胡翰汪仲山李

公常金信徐華童冀吳履張啓敬孫履會食寧越
行中書省日令二人進講經史敷陳王道即位之
後大開講筵雖間寒暑時發宏議躬爲訏謨有老
師閭人所不能窺一斑者如
洪武三年二月御東閣翰林學士宋濂待制王禕等
進講大學傳之有土有人章
上曰人者國之本德者身之本人主有德則人歸之
如就父母有土有財自然之理德不足以懷衆雖
有財何用哉十六年六月御謹身殿東閣大學士
吳沉等講周書國則罔有立政用憸人

上曰國家不可有小人有小人必敗君子故唐虞在
禹稷必去四凶魯用仲尼必去少正卯不幸有小
人如畜毒藥不急去之必爲身患小人巧于悅上
忍于賊下人君若喜其順適任其所爲而不問以
爲怨將在彼譬如犬馬傷人人不怨畜犬馬者乎
沉曰小人中懷奸邪而其所言甚似忠信不可不
察
上曰然小人喜于逢迎彼知人主所樂不顧非義乃
傳會曰是可爲知人主不樂爲者不顧天下國家
亦傳會曰是不可爲自古知人爲難知言亦不易

也十八年五月　御華蓋殿大學士朱善進讀心
箴畢
上曰人心道心有倚伏之幾蓋仁愛之心生則忮害
之心息正直之心存則邪詖之心消羞惡之心形
則貪鄙之心絶忠懇之心萌則巧僞之心伏故人
常持此心不爲情欲所蔽則至公無私自無物我
之累九月命大學士朱善講周易至家人
上曰齊家治國其理無二使家長幼內外各盡其分
事事循理則一家治矣達之一國天下舉而措之
朕觀其要只在誠實而威嚴誠則篤親愛之恩嚴

則無閨門之失二十年五月
上御華蓋殿侍臣進講因論人之善惡感召不得其
常
上曰爲惡或免禍然無可爲之惡爲善或未蒙福然
無不可爲之善人惟修其在己禍福聽天彼不然
者時未至耳二十六年秋七月選秀才張宗濬
等俾隨詹事府左右春坊官分班入直文華殿侍
講畢進說民間利害田里稼穡等事間陳古今孝
弟忠信文學材藝諸故事日以爲常二十八年十
一月侍臣進講尚書無逸

上曰國家以勤興以逸廢勤與逸理亂所繫成王時天下晏然周公作是書上自天命下至生民閭里愁詛莫不具載朕每反覆詳味求古人之用心書於殿壁朝夕省閱以爲鑒戒今日聞之愈益警惕

文皇表章經學時抒藻思永樂二年八月大學士解縉等進大學正心章講義

上覽之至再曰人心不可有所好樂一有好樂泥而不返則慾必勝理若心能靜虛事來則應事去如明鏡止水自然純是天理朕每朝退默坐未嘗不思管束此心又思爲人君者但于宮室車馬服食

玩好無所增加則天下自然無事

列聖相承崇師重道

宣皇篤意儒編不墜者述綑丹之談流爲琬琰宣德二年三月

上御文華殿儒臣講孟子

上曰伯夷太公皆歸文王武王伐紂太公佐之伯夷扣馬見何不同太公心在當時伯夷心在萬世無非爲天下計也二年冬十月

上御文華殿儒臣進講易觀大象畢

上曰古者帝王巡狩禮後世何以不行亦世勢不同也舜時五載一巡狩二月東嶽五月南嶽八月西岳十一月北岳一年遍天下五年又去後世人君一出千乘萬騎百姓供億不亦難乎成周十二年一巡已與虞時不同况後世乎朕以爲治貴實效誠如古帝王選任賢良撫養百姓崇德報功畢協至公不患制度不一民風不振若以後世侍衛之衆征求之廣欲行時巡之禮難矣二年十二月侍臣進講貞觀政要

上曰唐太宗致治之美庶幾成康實本乎此朕謂安天下必先正身未有身正而影曲上理而下亂者

治國猶栽樹本不搖枝葉茂盛君道清靜則百姓安樂皆要語也三年二月

上御文華殿儒臣講舜典畢

上曰觀二典三謨則知萬世君臣爲治之道不出乎此以閏月定四時天道以明奠高山大川分別九州任土作貢地道以成克明峻德協和萬邦人道以建九官十二牧後世建官不同不出乎此當時君臣都俞吁咈更相告戒用圖治功氣象藹然何後世之不及也三年冬十月儒臣進講春秋畢

上曰聖人匡世之功發世之心備見此書當時先王

禮樂法度日廢亂臣賊子接迹而起有此書而後
天下皆知尊周又曰孔子以尊周爲本孟子乃以
王天下勸齊梁何也聖賢之心無非爲天下計孟
子時不有王者興何以觧生民之塗炭遂賜講官
坐命左右賜果著六年三月
上御便殿命翰林儒臣進講大學平天下章畢
上曰治天下不可無財用如生之衆四語不必征暴
横歛而國用有餘矣又曰秦誓曲盡君子小人情
狀人君審此則好惡用舍當矣漢唐中葉小人倖
位妨賢病國卒爲厲階聖賢之言萬世龜鑑九年

十一月翰林侍臣講周書畢
上因論周之王業及成康治效曰當時皆以周之不
造及成王定奄平淮東土始寧繼得非人又大雷
電以風王迎周公歸遂殷頑民而王室以安自是
刑措四十餘年歷代八百則知始之震撼正天以
維持鞏固之也譬如人之身不幸有疾加意調治
所以培固元氣克臻壽考天之所定豈偶然哉
孝皇虛懷聽納天語叮嚀惟恐不盡
弘治十七年九月召大學士劉健等至煖閣諭曰昨
令李榮諭日講官陳善閉邪陳字當作敷陳又言
他字未當不若啓沃之然不必深已須直言無諱
道理皆書中本有非是自撰若不説盡終無進益
論思輔導皆所當言可諭講官不必顧忌昨似有
顧忌耳是日天顏甚悅恐因此有所觀望故特示
詳悉如此
弘治十八年三月張元禎上疏勸經筵講太極圖西
銘性理諸書
上嘉納之 索太極圖一觀曰天生此人一開朕也
世皇鋭意典謨旣以無逸名殿時灑宸章刊爲註疏
四年十一月

上謂無逸一篇
聖祖御序洪範均治天下之法因命輔 臣撰序刊
布已復再註尚書名曰三要六年五月諭内閣令
講官及翰林官日輪一員將經史有關德政 與
修省之道者 録其義賛所未曉大學衍義可宜
直解叅以時事以開朕學六年十月
上以日講論語曾子有疾章諭諸臣無忌還當補講
又以講官董玘行立無讓之體令輔臣諭之玘自
是見
上屏息

上謂其知改令供職既侍讀汪佃講洪範九疇不稱
旨。
上親講解其義謂輔臣曰。人君盡倫理于上萬姓化
于下。倫序明而道大備福將自至以佃講讀遲鈍
令吏部改調外任因命內閣選擇翰林諸臣稱職
者留用不稱者量材除他官三月
上御經筵國子監祭酒陸深奏講章爲內閣所改。
上曰此故事也汝有所見當別疏具聞若任已意必
有雜說以亂理學。
上幸西苑御無逸殿命大學士李時翟鑾坐講時講

無逸鑾講豳風七月賜輔臣及翰儒臣宴豳風亭
下。
上曰此雖觀耕之所亦勤學所寓耶舉落成之禮因
命輔臣進講賜卿等宴卿等當協心匡輔以濟太
和十一年九月講官侍讀學士吳惠郭維藩進講
既退
上諭輔臣李時等曰講官惠言省無益之費停得已
之役維藩言去操切更張之弊務淳厚博大之體
者云何卿等以朕意問之有可補救時宜者令條
例以對于是惠疏言方今民窮財竭而宮殿興作

不已采木燒磚大爲川廣蘇常之患此宜停罷各
省歲辦物料宜勅有司准以折色解京從宜置辦
毋使民困于徵解之苦此宜節省且謂自鹽法阻
壞糧草改折諸邊積貯空虛宜減價惠商疏通餘
鹽其輸邊糧草可仍復本色以爲足國經久之計。
維藩疏言今者士風漸漓一切好更張以取聲譽
以譸張爲變通安靜爲迂腐嚴急爲才幹寬厚爲
無能好惡任情不以爲恥如此則俗薄而政厖非
細故也宜申飭臣工崇本實修職業乞于各衙門
條陳之言擇其籌慮深長事可經久者方賜施行

毋狥操切之論求人過甚立法太嚴庶幾養成惇
大之俗且請復庶吉士之選以育人才停選貢之
例以疏壅滯疏上各報聞二臣雖有所指切上亦
不罪也十二年十月禮部尚書夏言以學士進講
上製豳篇賜之講大抵國家典制經筵于殿中日講
于殿後經筵講官凡十有六詞臣皆得與日講講
官惟六不輕與經筵日輪員而日講日輪二員經
筵惟月之二日又祁寒暑雨皆罷日講不問寒暑
經筵講官執講義以進日講則講官執牙籤近御
前口授經筵用侍班侍儀諸臣日講獨閣臣與講

臣耳經筵上稱官人日講稱先生經筵其禮繁其數曠日講其體親其功專旒纊尊嚴不廢課誦幾務劳勩不厭詩書稱爲先生而不名起立拱手而不爲屈直陳時事而不諱數奏興衰而不爲忌詩曰緝熙光明書曰厥修乃來聖子神孫日新又新當勿替引之矣

皇明典禮志卷之十三終

皇明典禮志卷之十四

臣江夏 郭正域 輯

東宮出閣

洪武元年十一月建大本堂取古今圖書充其中延四方名儒教太子諸王分番夜直選才俊之士充伴讀上時時賜宴賜詩商確古今評論文字無虚日

天順二年三月定是日早禮部鴻臚寺執事官于文華後殿四拜請東宮陞文華殿三師三少并宮僚于丹陛上四拜以次退出內侍導東宮至後殿令旨先生來內侍以書案進侍班侍讀講官入一拜東西立內侍展書先讀書侍讀官前伴讀退復班次讀經或史侍讀官前伴讀讀畢退巳時侍班侍講讀及侍書官俟陞座入內侍展書先侍講官進講書退班次講經史侍書官前侍習字開說點畫退午膳後或習騎射凡習寫字春夏秋百字冬日五十字凡是年以

上御文華殿閱奏牘避居殿之東廂

隆慶六年增定是日早侍衛侍儀如常儀內侍先設皇太子座于文華殿之東房正中西向設書案于座

之左。
皇太子出東陛座、提調輔臣并侍班講讀官、以次序
立丹墀四拜。以次入相向立。通事舍人以講案進。
內侍展書。侍讀官進讀。侍講官進講。通事舍人徹
案。命賜酒飯。各官叩首退。又東宮初講之時。閣臣
侍五日。後每月三八日一至。先拜出。然後各官入
供事。
論曰。太子天下本。八歲入小學。學小藝。履小節。束
髮就大學。學大藝。履大節。承師問道。太傅罰其不
則。而撻其不及。與國之人齒。曰將君我而與我齒。

君在則禮然。唐時皇子執爵壺酒修案、服學生之
服以見先生。曰。某方受業于先生。某不敢視賓客
跪而奠爵。傅士荅再拜。宋制
皇太子位于殿東階下。師傅保位于殿西階西。三少
位于南。俱東向北上。皇太子再拜。師傅保以下荅
拜。猶有三代之遺焉。
高皇天縱神聖。注意凝承。輔導國本。慨然遠覽。謂三
師先達。不宜据坐受先生拜揖。下明詔議禮。一時
廷臣未能推廣德意。僅復其半。然猶有三師諭德
分庭之意。事在集禮繪圖可考。天順而後。議禮者

不能修舉故事。一切以相臨之意行之。自輔弼而
下。蒲伏拜跪。傳宣唯諾。彷彿至尊。遂至無以加。蓋
非洪武之舊矣。古人有言。左右正則太子正。前有
與計而後有與慮。自高皇開大本堂以來。列聖宮
寮。粲然可觀也。　戊寅劉基陶安言于
太祖曰。適聞中書及都督府議倣元制設中書令。欲
奏以太子為之。
太祖曰。取法于古。必擇其善。元氏胡人。事不師古。設
官不以賢。惟其類。吾子年未長。學未充。更事未多。
所宜尊禮師傅。講習經傳。博通古今。他日軍國

重務。皆令啓聞。何必中書令乎。乃命詹同
取東宮官制觀之。謂同等曰。朕今立東宮官。以
廷臣勳德老成兼其職。老成舊人。動有典則。新進
之賢。擇參用。同對曰。
陛下立法垂憲。意深遠于是矣。
洪武元年正月以李善長為太子少師兼詹事。馮勝
兼少詹事。楊憲傅瓛兼府丞。徐達兼太子少傅。常
遇春兼太子少保。鄧愈湯和兼諭德。章溢兼贊善。
劉基兼率更令。三月以劉基為御史中丞兼太子
贊善。十月以梁貞王儀為太子賓客。秦鏞盧德明

張昌爲太子諭德上曰朕命卿等輔導太子必先
養其德性使進于高明然後于帝王之道禮樂之
教及往古成敗民間稼穡朝夕論說日聞讜言使
無非僻之干積久以化他日爲政自然合道卿等
勉之十一月辛丑命諸儒作鍾山龍蟠賦置酒歡
甚御製時雪賦安東宮官及係者各賜袍服
洪武二年四月命博士孔克仁等授諸子經 定東
宮官屬之制五年十二月復以宋濂爲太子贊善
六年七月以儒士桂彥良爲太子正字十年十二
月上諭李善長等曰人君聰明雖自天性然物理

必察議而後知人情必諳練而後熟若臨事不熟
驟然斷決恐未盡善既行之後覺其非而欲改之
妨事已多前者令皇太子躬奏朝臣啓事練習國
政恐聽覽之際處置未當自今政事啓于東宮者
卿等二三大臣更爲參決可否二十五年九月以
馮勝傅友德李景隆藍玉詹徽茹瑺任亨泰杜澤
楚權唐鐸楊靖皆兼東宮師傅等官正月丙戌
上御文樓太子侍
上問近講經史何事對曰昨講漢書七國叛漢
上曰孰曲孰直對曰曲在七國

上曰此講官一偏之說宜言景帝爲太子時常投博
局殺吳王世子以激其怨及爲帝又聽晁錯之說
輕意黜削諸侯土地七國之變實由于此若爲諸
子講此則當言藩王必上尊天子下撫百姓無撓
公法如此則爲太子者知隆親親之恩爲諸子者
知盡君臣之義三年四月丙申
上召東宮官屬及王府官屬諭之曰輔導之臣由法
度之器先正己而後正人蓋德義者正人之法度
善惡者修身之衡鑑汝觀之梓匠雖有材木必加
繩削乃能成器太子諸王必得賢輔開導贊助乃

能成德古人已行之事可爲鑒戒者采摭編次朝
夕觀覽以廣知識亦有助于輔導羣臣頓首謝復
顧謂劉基等曰古賢聖之君不忘修省富貴易驕
必至於荒縱未有不覆基頓首曰
陛下此言萬世之福也六年九月己卯命諸司常事
啓皇太子重事乃奏聞
上謂皇太子曰人君統天下人情物理必在周知然
後臨事不惑吾自起田里至于今日凡治軍旅理
民事無不盡心恒慮故嘗深念古人爲治必廣視
聽凡言之善者即行之不善者雖不行亦思繹其

再槩不可然後置之夫慮事貴明處事貴斷庶幾
不聦汝生長宮掖未涉世故若局于見聞則視聽
不廣耳目雖能視不踰于閾耳雖能聽不越于庭
而欲天下之務一一當理難矣汝宜親賢樂善以
廣聦明逆言必求其善順言必審其非汝其敬之

七年正月乙亥

上召太子宮臣諭之曰汝知重器乎對曰商彝周鼎

太祖曰非也太子天下重器人有彝鼎尚知寶愛太
子主器之重寶愛之者必擇端人爲輔朝夕與居
使熟聞善言不邇詖行以成其德若委之便嬖近

習是委重器于塗矣汝等日輔太子講論誦說必
導之以正使其道明德立才器充廣庶幾他日克
勝重任以副朕望

洪武九年正月丁巳太子諸王侍

上曰汝等閒修德進賢之道乎太子對曰儒臣講說
知其略矣未領其要

太祖曰藻率雜佩爲身之容恭遜溫良爲德之容見
于外者可以知內古之君子趨蹌有節升降有數
周旋跬步不違矩度者其德充也已德既修足以
服人賢者彙進不肖者自去天下國家未有不治

不知務此鮮不敗矣夫貨財聲色戕德之斧斤讒
佞諂諛柢賢之荊棘當拒之如虎狼避之如蛇虺
溺于所好必爲其所陷汝等慎之

洪武十二年三月戊辰

上御華蓋殿皇太子侍

上曰比誦何書對曰商周之書

上曰誦書亦知古君道否君道以事天愛民爲重其
本在敬身人君一言一行上通于天下繫于民敬
以將之而後無不善善天必鑒之不善天亦鑒之
一言善四海蒙福一行不謹四海罹殃可不敬乎

永樂二年夏四月壬申命僧錄司左善世道衍爲太
子少師復其姓姚賜名廣孝賜勑諭曰卿秉性篤
實學行老成今建儲嗣簡求賢輔以卿舊人特授
太子少師夫太子天下之本必賴啓迪匡正輔成
德器尚勉盡厥職副朕眷倚之重又命禮部尚書
李至剛兼左春坊大學士陞翰林院侍讀學士解
縉爲本院學士兼右春坊大學士翰林院侍讀黃
淮爲左庶子胡廣右庶子胡儼左諭德皆仍兼侍
讀翰林院侍講楊榮右諭德仍兼侍講以翰林院
侍講楊士奇兼左春坊左中允改北京刑部主事

尹昌陞爲左中允陞翰林院修撰李貫右春坊右
中允仍兼修撰命吏部左侍郎許思溫兼左春坊
贊善陞翰林院編修陳仲完左贊善仍兼編修檢
討王汝玉爲右春坊右贊善仍兼檢討陞國子博
士徐善述監察御史王子沂俱爲左春坊左司直
郎國子助教兆鋕刑科給事中王文貴俱爲右春
坊右司直郎刑部司務楊正爲左春坊清紀郎國
子博士楊斌右春坊右清紀郎教授程信教諭黃
貫俱左春坊司諫教諭張詳梁良俱右春坊司諫
陞翰林院編修楊溥中書舍人姚友直俱爲司經

局洗馬溥仍兼編修戶科給事中吳牧兼司經局
校書吏科給事中梁貫兼司經局正字陞教諭劉
眞爲校書訓導王雅爲正字

天順二年三月吏部禮部會翰林院選擬
皇太子出閣侍班講讀等官以閣侍班官則吏部尚
書兼學士李賢日侍不更太常寺少卿兼學士彭
時翰林院學士呂原更侍詹事府詹事陳文少詹
事劉鉉日侍不更翰林院學士林文李紹劉定之
侍讀學士錢溥更侍講讀官翰林院學士倪謙尚
寶司卿兼侍講黃諫尚寶司司丞兼編修萬安尚
寶司司丞兼編修李泰左春坊左中允孫賢右春
坊右中允劉珝左春坊左贊善牛綸右春坊右贊
善司馬恂八人更侍四人一日侍書官太常寺少
卿黃采中書舍人兼正字吳讓二人更侍

成化十四年二月戊申
皇太子出閣進學命大學士萬安戶部尚書劉珝禮
部尚書劉吉提調講讀翰林院學士王獻詹事府
少詹事黎淳翰林學士謝一夔右庶子汪諧洗馬
鄭環羅璟更番侍班學士彭華侍讀學士江朝宗
左庶子劉健左諭德程敏政侍讀周經修撰陸釴

張昇張頤更番講讀經改左中允昇改左贊善修
撰傅瀚兼校書太常寺少卿謝宇禮部員外郎凌
暉兼正字通事舍人選除二員翌日改鴻臚寺序
班耿寀紀本爲之

弘治十一年二月甲午大學士徐溥等以皇太子將
出閣講學請以太常寺卿兼翰林院侍講學士程
敏政侍講學士楊守阯左春坊諭德李旻司經局
洗馬梁儲充侍班官太常寺少卿兼侍讀學士李
傑太常寺少卿兼侍講學士焦芳侍讀學士兼左
諭德王鏊右諭德王華洗馬楊傑侍讀劉機江瀾

白鉞侍講武衛左中允楊廷和右中允張天瑞左
賛善費寵充講讀官編修兼校書吳儼靳貴禮部
員外郎兼正字周文通大理寺右寺副兼正字劉
棨俱更直供事又請改敏政為詹事兼學士陞鏊
為少詹事兼侍讀學士
上俱從之仍命溥及大學士劉健李東陽謝遷提各
官講讀
嘉靖三十一年八月甲子命翰林院編修高拱檢討
陳以勤充裕王講讀官伴讀改國子監助教尹樂
舜鄭守德俱翰林院待詔侍書中書舍人吳昴吳

應鳳三十二年二月丁卯
上諭大學士嚴嵩等曰二王講讀朕聞昨秋止將尚
書過口二三豈成學業還自書入經先讀大學孰
記徹講續以中庸卿等點字若何昔仰荷
皇考恩教于至慈之中朕不用力今日何事克善不
令力學又悞矣嵩等對曰
皇上追念
皇考訓恩令二王殿下力學臣等不勝欽仰先書入
經乃聖賢教人次弟臣等去秋所進書程據舊儀
以大學與尚書毋日並讀並講當導諭行

隆慶六年二月以
東宮出閣命禮部尚書高儀吏部侍郎張四維沈鯉
余有丁贊善陳棟充侍班官少詹事馬自強陶大
臨編修陳經邦何洛文檢討沈鯉張秩充講讀官
檢討沈淵許國充校書官制勑房辦事大理寺左
寺丞馬繼文徐繼申充侍書官

皇長孫讀書

永樂五年夏四月辛卯皇長孫出閣就學
上召太子少師姚廣孝翰林院待詔曾瑄鄭禮等諭
之曰人于學問常以先入之言為主朕長孫天資

明睿爾等宜盡心開導凡經史所載孝弟仁義與
夫帝王大訓可以經綸天下者日與講說浸積久
涵養深則德性純而器識廣他日所資甚大不必
如儒生繹章句工文辭為能也廣孝等稽首受命
賜金織羅衣各一襲命大官給旦暮酒饌　甲午
召前禮部儀制司郎兼右春坊右贊善李繼鼎至
復以為右贊善命侍皇長孫說書

親王讀書

書堂在皇極門右房講官以部臣或進士改翰林
官充之

皇明典禮志卷之十四終

皇明典禮志卷之十五

明　江夏　郭正域　輯

巡狩

永樂六年七月已卯定巡狩禮詔天下諸司鎮守官凡有重事并四夷來朝俱達行在所仍啟聞其餘俱達京師啟聞施行有疑具奏自上裁凡表文達行在箋文達京師候車駕所至官吏生員耆老朝見車駕將發奏告天地社稷太廟孝陵祭大江旗纛等神斬牲釁祭于承天門所過滁州祭滁陽王泗州祭祖陵鳳陽祭

皇陵祭淮瀆里祭孔子望祭泰山緣途古聖賢忠烈祠墳俱致祭至北京境設壇祭北京山川至北京

奏告

天地祭告境內山川凡扈從在京馬步軍五萬人內馬軍一萬步軍五千充

駕前軍餘馬軍五千步軍三萬五千分軍率領每軍馬軍一千步軍七千都指揮千百戶領之錦衣衛選將軍五百人校尉二千五百人力士二千人在外馬軍一萬人山東一千四百人駐兗州陝西二千五百人駐宿州遼東四千人駐河間湖廣一千

一百人。赴京城河南一千。駐涿州。俱以都指揮一
員領之。以侯扈從。在外步軍二萬人。湖廣衛武昌
衛、武昌左衛四千人。岳州、沔陽二衛一千人。駐鳳
陽。安陸、襄陽、蘄州、黃州四衛二千人。駐徐州。河南
南陽、陳州、信陽三衛一千五百人。汝寧衛一千人。
駐德州。河南弘農二衛一千人。駐大名。睢陽、歸德、
寧山三衛一千五百人。駐定州。宣武、寧國、安吉三
衛四千人。太原左右前三衛二千人。平陽、潞州三
衛二千人。駐涿州。俱都指揮領之。侍從五府都督
各一。首領官一。吏部堂官一。四司官五。戶部堂官

一。司官十三。禮部堂官二。司官七。鑄印局官一。兵
部堂官一。司官七。刑部堂官一。司官十二。工部堂
官二。司官十。都察院堂官一。監察御史二十四。通
政司堂官二。首領官一。大理寺堂官一。左右寺官
六。太常寺堂官二。首領官一。贊理郎四。協律郎一。
司樂一。樂舞生二十。廚子五十。光祿寺堂官三。首
領官一。署官十七。廚役一千。鴻臚寺堂官四。首領
官一。司官司賓司儀二署官各一。序班四十。鳴贊
四。及通曉夷語者。翰林院內閣官三。侍講修撰典
籍等官六。書制勅秀才八。及譯寫四夷文字監生

十三。尚寶司官二。吏科、戶科、禮科、兵科、刑科、工科
給事中三。禮科給事中四。中書舍人四。寫誥秀才
五。行人司十五。太醫院堂上官二。御醫二。庫官一。
醫士三之二。欽天監官三。天文生十五。教坊司奉
鑾、韶舞、司樂各一。併長樂工酌用之。各署吏役多
寡不一。沿途每站。增馬二十匹。附近處車一百輛。
無車處夫五百人。車駕將發。宴在京文武群臣。賜
扈從文武官員軍校鈔。在外各處衛官軍給賞。車
駕至北京。宴文武群臣耆老。賜官員人等及命婦
鈔。凡五府及部院寺衛各鑄印。通政司、鴻臚寺各

鑄關防。扈從官員有牙牌者。懸帶以稽出入。經過
郡縣。分遣廷臣考覈守令賢否。即加黜陟。分命給
事中監察御史存問高年。賜幣帛酒肉。經過鳳陽
陵戶及親戚人。賜鈔六錠。耆老迎見者。人鈔三錠。
泗州陵戶親戚耆老。迎見者賞如之。
丙戌。詔所經處。親王離城程迎駕。官吏軍民於境
內朝見。非經過處毋出境。道途一切供給之費。不
以煩民。諸司毋進獻。
嘉靖十八年南巡儀先期
上祭服告

皇天於玄極寶殿同日告聞
皇祖太廟。
皇考睿宗廟。遣官分告 北郊 成祖 列聖
群廟。 太社稷。
帝社稷朝日夕月
天神地祇。用祭服輭祭於承天門。遣官祭旗纛之神。
用牲醴制帛三獻如常儀。駕出正陽門中。
后妃輦轎從錦衣衛設欽製武陳駕儀鑾輿儀仗扈
行旗校八千人。六千人奉輿輦。二千人執駕儀直
傳宣千百戶一百二十人。行太僕寺給各旗校馬

三千匹。以錦衣衛指揮充前驅使。先往肅清道路。
簡命武職重臣二人。留守京城兵部尚書一。參贊
機務。請勅行事以文武大臣一。督宣大一。督薊州
山海關。備文職重臣一。兼行邊使。往遼東薊州宣
大雁門固原九邊。戶部齎銀勞官軍。請勅行事。量
城四門。京城九門。大明門外守門。文武大臣各一
坐邊官侯伯二。增設守門官軍。給事中御史查覈
京城內外。巡捕團營馬三千。分班巡警五城地方
一凡重事達行在。餘達在京通政使司。封進請旨請
皇太子令旨。上有疑礙。赴行在請旨。凡扈從官府部

堂屬俱如永樂時。獨吏裁其半。
駕發。留守大臣率在京官員吉服。赴彰義門送駕扈
從官先發。在途不朝參。惟禮兵二部鴻臚太常科
道糾儀官從行。光祿寺辦御膳酒飯供具。凡遇行
宮進膳所。各撫按守巡兵備官。選精壯官軍拱衛
乘輿。其扈駕官軍。戶部給行糧。工部辦釜竈。不得
索害有司。混擾民舍。各軍衛有司不得糾斂經過
商店。如常市買。從駕人不得勒買。經過真定。望祭
北嶽恒山。用牛犢羊豕。
上具常服行禮。衛輝遣官祭濟瀆之神。用太牢。鈞州

望祭中嶽嵩山之神。滎澤祭河神。俱太牢。南陽遣
官祭武當山之神。用牲犢。沿途古帝王聖賢忠臣
烈士祠墓。禮部祭帝王用太牢。次用少牢。又次脯
醢酒果。各處撫按三司於所屬境候
駕。吉服見。所屬府衛州縣生員耆老。俱三十里外候
駕至。親王常服出城候
駕。宗室不出。
上臨舊邸。詣
皇考睿宗皇帝廟。謁告越四日。行祭告
皇天禮於龍飛殿。丹陛奉

皇考睿宗獻皇帝配是日

上更皮弁服詣國社壇及山川壇行告祭禮次日恭

謁顯陵次日從駕官上表賀遂頒詔 回京

上親謁

皇天上帝

皇祖太廟

皇考睿宗遺官分告北郊列聖羣廟社稷日月天神地祇太歲旗纛城隍承天門之神百官上表賀如常儀

論曰巡狩古禮也文中子有言舜一歲游五岳兵

衛少而征求寡也時異世殊

宣皇言之詳矣

高皇平定之初僅一巡梁再入中都而其儀不著

文皇六年以將巡北京始定巡狩之禮而其屯一征本雅三征阿魯與

宣皇之征彰德出喜峯度居庸獮欲道以靺鞨從事載在戎行不與焉

武皇駐邊關幸南畿六飛時駕八駿不休非巡狩也也今祇載永樂兩朝南巡北征二儀

皇明典禮志卷之十五終

皇明典禮志卷之十六

臣 江夏 郭正域 輯

監國

永樂七年二月甲戌朔勅皇太子曰朕今巡狩北京

命爾監國天下之務甚重爰簡文武才德之臣爲爾輔贊古聖哲爲政需賢而成者宜悉心取益虛已納言整肅弘綱康理庶務聽言之際宜加審擇言當雖芻蕘從之言不當雖王公不可聽惟明與斷乃克有成至於武備尤宜盡心居處關防幾務愼審宜祇勤佩服夙夜不忘以副朕付託之重遂

命禮部議

皇太子留守事宜常朝於午門左門視事其左右侍衛及京官啟事如常儀若

皇太子御文華殿承旨召入者方入凡內外軍機及

王府要務以聞各處有警即調官軍勦捕仍馳奏

行在其皇城四門各城門增守衛官軍如有稱奉

令旨調遣處分所司仍覆啟凡遇聖節正至先期

皇太子率文武百官於文華殿前拜表設龍亭於殿中設丹陛駕大樂鳴鞭鼓皇太子具冕服於丹陛上百官朝服丹墀內十二拜如常儀儀仗鼓樂

導表由中門出皇太子由左門送至午門百官導
至長安右門文官五品以上武官四品以上及近
侍官監察御史俱乘馬導至三山門外以授進表
官至期行告天祝壽禮於文華殿丹陛上
皇太子具冕服文武百官朝服入拜如常儀凡王
府遣詣東宮者納其禮物荅否以聞遇享太廟祭
社稷風雲雷雨山川之神預期勅皇太子攝祭其
祀典神祇太常寺預奏行在所遣官四夷來朝循
吏宴之皇太子命禮部遣送行所在給鈔錠爲道
里費凡文選在京六部都察院翰林院太醫院欽

天監堂上官尚寶司通政司大理寺太常寺光祿
寺鴻臚寺國子監正官六科都給事中并在外布
政使王府長史吏部以聞其考滿黜陟并復職改
用常選具啓皇太子銓注其武選五府都督各都
司都指揮及土官奏保土人任職者兵部以聞餘
襲替優給及陞降改調具啓皇太子銓注大小官
有犯所司啓問皇親有犯小事情重拘執命皇親
會問公侯伯五軍部院寺會皇親再問具啓候車
駕回京處分其在外王府指揮并長史及土官事
干惡逆收問奏聞凡法司擬罪應死者以聞餘具

啓處分如特奉令旨原免者勿論
闕四月戊申勅吏部尚書兼詹事府詹事蹇義兵
部尚書兼詹事府詹事金忠右春坊大學士兼翰
林院侍讀黃淮左春坊左諭德兼翰林院侍講楊
士奇曰皇太子監國所裁決庶務令六科每月以
聞如賞一人何以賞罰一人何以罰或罰而復宥
皆類奏勿隱
八年二月北征皇太子監國於南皇孫監國於北
戶部尚書夏原吉等進所議留守北京事宜皇長
孫於奉天門左視事侍衛如常儀諸司有事啓行

若軍機及王府要務一啓皇太子一奏行在萬壽
聖節設香案於奉天殿丹陛上皇長孫具色服於丹
陛上文武官具朝服于北京刑部行禮如常儀天
下表文詣北京四夷朝貢詣南京禮部啓皇太子
施行其文選行在六部都察院及北京刑部所屬
五品以上行在吏部咨南京吏部啓皇太子選補
六品以下及考滿起復陞降復職改用常選擬用
吏典啓皇長孫施行其武選行在五軍都督府及
行在後軍都督府所屬襲替陞降者行在兵部啓
皇長孫施行餘非常選者啓皇太子前行一內外

官吏軍民有犯啓皇長孫若皇親有犯啟皇太子
如前儀其行在刑部都察院北京刑部議死罪啓
皇太子待報施行餘悉啓皇長孫裁決
永樂十二年北征凡常朝於文華殿視事其在京有
應奏啟事俱達北京隱匿者重罪敢增損者極刑
在京文武有犯者堂官以聞五品以下者啓治在
外文職有犯者方面及四品以上官以聞五品以
下啓治凡京軍布絹及邊軍士衣布戶部奏行凡
進春於文華殿門外應天府奏進如常儀
永樂十五年三月丁亥朔上將巡守北京命禮部東

宮留守事宜凡近侍官內官內使傳令旨處分事
者所司行之以聞凡內外文武大小官員俱從行
在吏部兵部奏聞銓選餘悉七年巡狩事宜
嘉靖十八年二月甲寅命
皇太子監國以宣城伯衛錞遂安伯陳鏸為留守大
學士顧鼎臣為同留守兵部尚書張瓚叅贊機務
太監麥福為內提督與錞等協同行事文武大臣
刑部右侍郎屠僑等一十八人分守京城九門仍
命內坐營官九人協守賜留守大學士顧鼎臣勅
曰朕茲巡幸承天恭視顯陵車駕往回動歷數月
昨已冊立東宮今之監國特留卿贊輔協同文武
重臣居守內自禁掖外而都城遠及邊陲弁大小
有司庶務悉以付卿卿宜遵承朕命應啓請者請
令旨應聞奏者馳奏行在其有急切緊重事情宜
用欽賜印記來聞卿講幄舊臣久懷經濟朕茲重
寄宜欽承之是日復召鼎臣於平臺面授手勅曰
朕以二親安神之地日夜思念心甚缺焉必親見
乃安非漫遊也特以留守至託簡付於卿宜朝夕
慎恭輔贊儲政朕乃心安于行卿其欽哉慎之鼎
臣因條上監國事宜七事一

聖駕行後
皇太子十日一具本恭問實封馳奏一臣不時候問
皇太子二王公主起居及宮闈消息一體奏聞一
皇太子正位東宮舊制文武百官俱朝叅朔望今宜
令都察院鴻臚寺設糾儀官員及司儀鳴贊至日
百官各詣文華門候朝臨時取旨放免一皇城及
各門守備官軍臣臣不時查覈有違悞者量加懲
戒一皇城營未得停止臣五日一閱視一內閣子
諸司舊無統攝今臣奉欽命留守事體重大乞特
降明旨令順天府宛大二縣及五城御史兵馬與

皇城各門守衛官軍俱聽臣約束便於行事一往
來多有四方奸人妖術潛住京城蠱惑愚民玩弄
國法無所不至近聞虜中奸細散入內地間至京
師審伺動靜尤不可忽乞容臣同留守兵部計議
嚴督巡城御史五城兵馬及行緝事官校審切查
訪但有奸人即與擒送究問如法重大事情則奏
聞區處
上覽奏荅曰宮中消息當審疏奏聞都察院重獄具
在該院官其加意監守無通同踈縱鄉亦時傳朕
諭令周期查知之勿貴主不忠也餘俱報可뻥臣

文請以先後所降手勅綸音下該科廣百官知儆
臣亦得以奉命行事
上曰百司庶官分理政務近者多恣縱怠慢朕躬至
顯陵去京師非遐鄉受茲特任留守國都贊佐東宮
其一切事務俱當與知其有廢法徇情行私者即
加罰論違者如情重則具疏以聞輕者暫取令旨
懲戒之仍令諸司遵守
凡有內外軍機各王府事務以聞其各處有警即
調遣軍勦捕仍聞行在留守武職大臣同參贊尚
書每日操閱凡稱奉令旨調遣處分所司復啓五

府九鄉各衙門有重事俱以聞其進緻精微勤宴
賞官軍俸糧五府比試如例啓行凡祭祀至期太
常寺啓請遣官行禮郊廟社稷之祭候勅命行其
拜進表箋大禮者詣行在所其進賀中宮東宮箋
文禮部類進司禮監官捧進各王府進慈孝獻皇
后香并南京進香官朝鮮國吊使禮部啓請司
禮監官捧進給賞凡吏部會推在京堂上官六科
都給事中在外方面官知府在吏部奏請其大選
急選及考滿復職如例啓行凡各王府請給誥命
勳臣襲爵追封京官贈謚公侯伯內外文職官誥

勅兩京官廕子土官襲職俱行在吏部奏行凡兩
京五府錦衣衛在外總兵參將都司兵部奏請擢
用其大選軍職土官襲替及保用通事隨司辦事
具啓裁度各處奏報邊功應襲應賞俱啓行在外
撫按官劾奏不職文武官方面以上武官參將以
上奏聞凡赴行在奏事人兵部啟傳行各王府重
情請行在奏聞其請名請封請婚在京啓行四夷
朝貢賞宴如例啓行凡法司擬罪重情奏聞餘具
啟央放內外大小官員有犯啓問情重奏聞都察
院差巡按御史具奏行在餘差及考察俱啓行通

政司奏本每日封進有疑礙難行者馳赴行在

論曰太子出曰撫軍守曰監國三代以上稱既宏唐太子監國給雙龍符而其儀不著至我明而兩見于永樂一見于嘉靖治政安邦辨名定本疑惑不生萬幾有托嗚呼盛哉

皇明典禮志卷之十六終

皇明典禮志卷之十七

臣江夏 郭正域 輯

鹵簿儀仗

洪武五年三月辛未禮部言周制天子出入除狼氏夾道以辟止行人漢制則鹵簿前驅持弓以射猊者唐宋清道憾弩辟止行人惟迎駕之人仗外迎拜今定擬車駕出入有司肅清道路官民勿窺望官員父老迎駕者於仗外路右俛伏若過駐蹕迎駕之人五拜

六年八月庚寅詔禮官考五輅制度

上曰五輅起於成周玉輅太奢今止用木輅朱漆之朴素渾堅奢儉得中為二乘一不用革祭祀用之一以皮鞔行幸用之

九年十月乙亥金吾右衛指揮同知袁義等進大駕出入侍衛部列圖凡隨駕之兵各依隊伍布列騎兵百戶領執盾之卒侍衛指揮列於盾前

上所幸處雖大臣不得往來其無兵仗者亦不得輒至侍從大臣皆列隨駕兵士後有宣召由道左右以進或值衢巷恐有衝突各設八尺短兵五枝以衛內官離駕後一十五丈

上曰内官有職事者稍近後行無職事者傍行勿令
居兵衛中
二十六年定凡正旦冬至聖節錦衣衛陳鹵簿大
駕於殿之東西　凡鹵簿大駕惟郊祀幸太學耕
籍田用之如祭社稷祭太廟祭山川則於鹵簿大
駕内去白澤以下至玄武豹尾大凉步輦至大輅
不設其郊祀前期視牲則用丹陛駕
永樂元年八月禮部言鹵簿中宜有九龍車一乘又
舊有金鉦紅鼓魫灯紅灯請增製
上曰禮貴得中過為奢不及為儉先期定禮審之精

矣後世子孫遵用舊章當自朕始毋可輒有增益
以啓後世之奢哉九龍車既先期所無即不可增
舊有而今闕者令工部補造

大駕鹵簿

肅旗一黄質黑字硃竿　靖旗如肅旗　金鼓旗
二黄質紅金鼓二字硃竿紅纓銕纘　金龍畫角
二十四校木質黑漆金飾上寳相花中雲龍下八
寳游馬二　鼓四十八木匡紅飾繪寳相獅毬
金四　金鉦四銅質竹匡　杖鼓四木匡細腰黑
飾金雲龍文縣以紅縧加銅　龍首鈎　板四鐵
力木各六貫以青絲組　笛十二用旄牛尾如巨
手大建朱竿上抹金銅寳蓋大豹尾一朱竿懸紅
絲拂垂豹尾金銅龍首共長一丈三尺四寸九分
銅頂垂銅鈴圓瓷珠懸三色旒中垂大豹尾長五
尺　金龍旗十二青質黄襴繪金龍　北斗旗黑
質塗金爲七星　門旗八赤質黄襴塗金門字
黄旗四十黄質硃竿　日旗月旗各一青質黄襴
繪日赤繪月白　朱雀旗一赤質繪朱雀玄武旗
一黑質繪龜蛇青龍旗一青質繪蹲龍白虎旗一
白質繪蹲虎　風雲雷雨旗各一青質黄襴風畫

箕星雨畫畢星雲畫雲氣雷畫雷文　四瀆旗各
一江赤質河白質淮青質濟黒質俱黄襴中繪水
形　五嶽旗各一東嶽青質南嶽赤質中嶽黄質
西嶽白質北嶽黑質俱黄襴中繪山形　五星旗
各一木青質火赤質土黄質金白質水黑質俱黄
襴中塗金星形　天禄旗一赤質黄襴繪天鹿白
身緑尾一角　天馬旗一赤質黄襴繪馬形兩肉
翼　白澤旗二赤質繪白澤龍首緑髮戴角四足
熊旗羆旗各一赤質黄襴繪熊羆　鸞旗麟旗
各一赤質黄襴繪鸞麟　列宿旗二十八青質黄

稍坐金爲本宿形　麾一　戲竹一　簫十二　笙十二　龍笛十二　頭管十二　方響四　箏四　琵琶八　箜篌八　杖鼓三十六　板四　大鼓二　五和部樂　麾一　柷一　敔一　搏拊二　琴十　瑟四　簫十二　笙十二　笛十二　塤四　篪四　排簫四架　編鐘二架　編磬二架　應鼓二　黄麾二絳羅帛爲之如旛金書黄麾字下坐金交龍雲日朱竿金龍首上垂朱緑蓋四角垂佩末横板碾玉文其長一丈二尺五寸四角紅羅寶蓋抹金銅龍首繫抹金銅佩十六間銅

鈴三十六寶蓋下層黄羅三簷銷金雲龍文　紅纛二竿金首長一丈三尺九寸氂尾槊紅纓爲纛上施寶蓋絡寬珠　紅節二竿氂尾紅纓如斗大綴寬珠　小銅角二大銅角二俱金飾　纓頭一竿竹竿金飾氂牛尾紅纓共長一丈一尺四寸九分　弓矢一百弓黒矢朱　御杖六十竿竹銅首末長四尺九寸　誕馬二十四紅鞶黄韁錦鞲領頭十二竿竹銅裹長四尺九寸　絳引旛十朱竿金龍首朱緑蓋四角垂佩繫五色間暈壁末横板碾玉文　告止旛十黄羅繡青告止字承以

雙鳳餘如絳引　傳教旛十如告止旛繡傳教字承以雙金龍　信旛十如傳教額黄羅繡青信字　豹尾四竿竿長一丈二尺五寸金龍首藍斜皮寶蓋圓銅鈴中垂豹尾四尺五寸　龍頭竿繡氅十竿如戟鈎下小横木龍首垂紅蓋五角綴紫録金稍運緑青氅帶五繡鳳末垂金鈴珠佩長一丈二尺五寸　羽葆幢十竿竿金龍首緑蓋紅氅五層上載白羽長一丈二尺五寸五分下貫紅纓簇圓凡五層　戟氅二十爲戟枝黄金塗之龍首朱竿在車輪外赤質畫雲氣上綴飛掌垂五色帶

毛鈴　戈氅二十爲戈刃黄金塗之龍首朱竿畫雲氣升降二鳥綴五色旛帶末綴金鈴　儀鍠氅二十如斧刻木爲之謂之儀鍠塗刃以青柄以朱畫雲氣上綴小錦旛五色帶垂銅鈴　單戟六朱竿金龍首　龍戟六枝龍首　黄蓋四紅漆直柄黄羅表銷金飛龍形金葫蘆大徽赤質紫表平頂而圓上繡金飛龍瑞草金浮屠　華蓋四上加雲氣花緣金浮屠赤質圓頂隆起上繡雲氣花緣朱漆直柄金浮屠淵四尺七寸五分長一丈一尺二寸九分　曲蓋赤質紅裹平頂而圓曲柄上繡[illegible]

草　紫方繖四赤質正方四角銅螭頭紫羅表垂
三簷金浮屠　紅方繖四如紫方繖紅羅表無飾
金浮屠　雉扇十二下方上圓直柄緋羅心外周
繡雉尾中為鸞鳳文青羅背銷金寶珠花面鳳衣
高一丈一尺二寸　紅圓扇十二赤質繡五色雜
花朱柄　朱雀玄武青龍白虎幢各一幢如節用
氅毛而五層繡四神隨方朱雀幢緋紗衣玄武幢
皁紗衣白虎幢白紗衣長七尺五寸濶一尺二寸
　班劍六刻木為劍鞘飾金龍取裝飾班爛之義
劍鞘黃質紫斑衣紫絲絛紛錔　儀刀六刻木為刀

綠銷銀地金塗花龍飾鞘紅絲絛紛錔　金鉞六
朱竿刋木為斧承以龍首長六尺九寸　鐙杖六
金龍首銜木馬蹬貫朱漆棒首金飾棒末長六尺
九寸　吾杖六木為之朱漆八稜金飾兩末長六
尺九寸　卧瓜立瓜各六製如瓜形塗以黃金卧
瓜則卧立瓜則立承以龍頭　響節二十四金塗
竹杖首貫銅錢黃金袋冒之長一丈二寸五分方
天戟三十二硃竿木戟承龍首金飾　黃曲柄繡
傘二抹金銀鈴金葫蘆黃羅繡綵雲文三簷雲龍
文曲處金龍首承之　紅曲柄繡傘四　青銷金

傘三金葫蘆冒羅銷金雲龍香草文　紅銷金傘
三　黃銷金傘三　白銷金傘三　黑銷金傘三
黃油絹銷金雨傘一金葫蘆銷金寶珠龍文邊如
意龍文　紅繡花扇十二面背鳳衣紅羅面繡四
季花背銷金龍團花文　紅单龍扇一十共高一
丈一尺二寸面背大紅羅繡龍雲團花文　黃单
龍扇一十共高一丈一尺二寸面背皆黃羅繡雲
龍團花文　紅雙龍扇二十共高一丈一尺二寸
面背紅羅繡雙龍團花文　紅羅素扇二十
黃羅素扇二十　壽扇二制同雙龍扇　黃羅銷

金九龍傘一　黃羅曲柄繡九龍傘一　紅紗燈
籠十二紅紗蒙之硃竿金龍首　紅油紙燈籠六
竹骨竹絲編籠　魫燈六用魫為之　鍍金銅玲
瓏香爐一　寶匣一　紅蓋金雲龍文仰覆蓮花香
草文　硃紅馬杌四　仗馬六鞍　籠二硃飾金
升降龍文　黃帳房一黃木綿布帳幃幕上施獸
吻硃柱杖竿首絲粧蹲獅毬頂　金節六黑竿上
施圓盤綴紅絲拂八層黃繡龍袋籠之　骨朶六
朱竿金飾上貫骨朶承以龍首　金交椅椅踏朱
質金葉裹鈒花雲龍文黃織金紵絲褡襠　唾盂

四以黃絲稍讀以蠟柄龍首木質　金馬杌一金
葉裹鈒盤龍雲文　拂子四紅纓青犛尾籠之抹
金銅龍首朱柄黃絲結攀鐺　唾壺唾盂各一黃
金爲之壺小口巨腹蓋大如腹盂圓形如缶下有
盤俱龍文　金水盆一平底列瓣爲芙蓉鈒盤龍
雲香草文　金水罐一黃金爲之有蓋有提小口
巨腹純質不加飾香合黃金爲之蓋級龍文邊鈒
香草文　香爐一黃金爲之大口細頸巨腹三足
蓋爲蹲龍飛鳳爲耳硃竿舉之竿首銅龍頭其下
龍尾　大輅一其制通高丈三尺六寸九分面濶

五尺六寸五分輅身長八尺九寸轅條二各長二
丈一尺三寸九分頂盤方八尺四寸五分頂蓋青
文綺鞔阜上安金銅龍一玉色地明金龍羅葉板
八十一片漆圈三層上有羅葉板青綠餙斗栱硃
圓盤閘八項黃文綺綳嵌繡九龍硃廂硃屏正南
餙金雲龍四周雕雲龍花板并金雲龍疊勝花窓
硃曲闌二直闌一綵餙明金鈴鑣雲板闌柱上金
蹲龍紫檀香色座黃絨瓣金硃轅條二護泥鴈翅
板前後鴈翅下有千斤木粧五綵翔禽海獸硃輪
心木一硃持金銅龍首鉄簪二硃捍四硃漆車下

廂輪二持金鐵龍六花周圍過轅硃大小升梯二
一紅象鞍二硃行馬二象鞦轡二黃帷大常旗二上
繡雲龍十二左旋繡日月星竿首銅龍首右旗繡
黻文竿首銅戟十二斿紅纓毬二十四青絲條結
二五色綵并鐵鎖黃文綺帷幔裙瀝水索羅帶黃
文綺輪衣三層八十一片各繡雲龍錦褥一黃絹
雨衣一座褥四紅行簾三花毡簟大小二白花毡
鞍籠二青文綺絡帶四黃文綺墊褥一絨錦褥一
袒皮大小七黃羅單帷幔一儀鸞司掌之　玉輅
如大輅但青地彫木餙玉色雲龍文　大馬輦一

乘高一丈二尺五寸九分濶八尺九寸五分轅三
條各二丈五寸九分輦亭高六尺四寸九分四周
抹金銅鈒花葉片輦頂并圓盤高二尺六寸五分
盤上下無尺寸無內外角面雲彩輦亭前直欄一
後曲闌一左右欄二硃餙一十四柱柱首金蹲龍
一餘如大輅　小馬輦一乘高一丈一尺五寸九
分濶七尺九寸五分轅二條各長一丈九尺五分
輦亭高五尺五寸九分紅餙四柱圓盤下用黃綺
緯幔四扇餘如大馬輦　步輦一乘高一丈二尺
二寸五分座高三尺二寸五分方濶八尺二寸五

分輦座硃飾四周五彩雲金龍板十二片閫以金仰覆蓮座其下雕金五彩雲板二十片轅四條中二條各長三丈五尺九寸左右二條各長二丈九尺五寸九分輦亭高六尺三寸九分四柱各長六尺二寸五分四周雕木沉香色繪金香花板十二片抹金銅鈒花葉片前并左右硃槅雕飾沉香色繪雲龍板八片其下雲板如其數後硃屏雕沉香繪金雲龍五四周施黃綺幔帳亭外青綺緣硃簾十餘如大馬輦不用太常旗　大凉步輦一乘高一丈二尺五寸九分四面硃飾青地雕木五彩雲

粧板二十片間金仰覆蓮座其下硃如意環板如其數硃轅六條中二條各長四丈三尺五寸九分左右二條各長四丈九分左右二邊二條各長三丈六尺五寸九分前後飾雕木金龍頭龍尾輦亭高六尺五寸九分濶八尺五寸九分四周沉香色繪金香草板十二片前左右槅明栿金皆硃飾四周施黃綺幃幔闌干柱首雕木金蹲龍內大紅錦墩二亭外青綺緣硃紅簾三硃頂黃線圈緣四上冒紅鞊四垂黃氊爲如意雲周圍施黃綺瀝水三層每層一百三十二摺間繡五彩雲龍文冒頂黃羅爲如意　雲緣條瀝水亦用黃羅　四周以紅氊爲幨亭內黃蓋繡五龍頂　以硃木匡冒黃綺謂之黃屋頂心周圍繡雲龍各一　輦亭四角至輦座用黃線圓縧四條并貼金木魚輦前曲闌二後直闌一雕木渾金龍間以五彩雲板三餘如大輅

紅板轎一乘高六尺九寸五分頂高一尺六寸五分硃飾近頂裝圓座蝌殼總在上鍍金銅火焰寶珠帶仰覆蓮座高六寸九分四角用金雲朵轎杠二前後鍍金銅龍首龍尾四圍硃板左右門二黃絹衣并雨衣各一　青氊衣一　紅氊緣

凡正旦冬至聖節册拜親王及蕃使來朝金吾衛於奉天門外分設旗幟宿衛于午門外分設兵仗衛尉寺於奉天殿門及丹陛丹墀設黃麾仗內使監擎執於殿上其宣詔赦降香則惟設奉天殿門及丹陛儀仗殿上擎執其陳布次第午門外刀盾殳义各置於東西甲士周赤　奉天門外中道金吾宿衛二衛設龍旗十二分左右用青甲士十二人北斗旗一纛一居前豹尾一居後俱用黑甲士三人虎豹各二馴象六分左右左右布旗六十四左前一行門旗二每旗紅甲士五人一人執旗四

人執弓箭二行月旗一白甲士五人一人執旗四人執弩青龍旗一青甲士五人一人執旗四人執弩三行風雲雷雨旗各一每旗黑甲士五人一人執旗四人執弓箭天馬白澤朱雀旗各一每旗紅甲士五人一人執旗四人執弓箭四行木火土金水五星旗各一隨其方色每甲士五人一人執旗四人執弩其甲木青火紅土黃金白水黑熊旗鸞旗各一每旗紅甲士五人一人執旗四人執弩五一行角亢氐房心尾箕旗各一每旗青甲士五人一人執旗四人執弓箭六行斗牛女虛危室壁旗各

一每旗青甲士五人一人執旗四人執弩右一行門旗二每旗紅甲士五人一人執旗四人執弓箭二行日旗一紅甲士五人一人執旗四人執弩白虎旗一白甲士五人一人執旗四人執弩三行江河淮濟旗各一隨其方色每旗甲士五人一人執旗四人執弓箭其甲江紅河白淮青濟黑天祿白澤玄武旗各一每旗甲士五人一人執旗四人執弓箭天祿白澤紅甲玄武黑甲四行東南中西北五嶽旗各一隨其方色每旗甲士五人一人執旗四人執弩其甲東嶽青南嶽紅中嶽黃西嶽白北

嶽黑熊旗麟旗各一每旗紅甲士五人一人執旗四人執弩五行奎婁胃昴畢觜參旗各一每旗青甲士五人一人執旗四人執弓箭六行井鬼柳星張翼軫旗各一每旗青甲士五人一人執旗四人執弩

奉天門內拱五輅玉輅居中左金輅次革輅右象輅次木輅俱並列典牧所設乘馬於文武樓之南各三東西相向丹墀左右廂布黃麾仗凡九十分左右各三行左前一行十五黃蓋一紅大傘二華蓋一曲蓋一紫方傘一紅方傘一雉扇四朱團扇

四二行十五羽葆幢二豹尾二龍頭竿二信幡二傳教幡二告止幡二絳引幡二黃麾二三行十五黃蓋一紅大傘二華蓋一曲蓋一紫方傘一紅方傘一雉扇四朱團扇四二行十五羽葆幢二豹尾二龍頭竿二信幡二傳教幡二告止幡二絳引幡二黃麾一三行十五戟氅五行氅五儀鍠氅五皆校尉擎執服交腳幞頭紅綠辟邪獸團花裙襖銅葵花束帶皂鞾丹陛左右廂拱衛司陳幡節等仗九十分左右為四行左前一行響節十二金節三燭籠三二行青龍幢一斑劍三梧杖三立瓜三卧

瓜三儀刀三鐙杖三戟三骨朶三朱雀幢一右前一行響節十二金節三燭籠三 三行白虎幢一班劍三梧杖三立瓜三臥瓜三儀三鐙杖三戟三骨朶三玄武幢一皆校尉擎執服同上　奉天殿門左右拱衛司陳設左行圓蓋一金腳踏一金水盆一團黄扇三紅扇三右行圓蓋一金交椅一金水罐一團黄扇三紅扇三皆校尉擎執服如前殿上左右内使監陳設左拂子二金唾壺一金香盒一右拂子二金唾盂一金香鑪一皆内使擎執

儀仗

吳元年十二月宣國公李善長等進儀衛上見仗内旗有天下太平皇帝萬歲字顧謂善長曰此誇大詞也古者九旗之制各有其屬若日月蛟龍熊虎鳥隼龜蛇之類所以昭儀物辨等威若太平萬歲之名此直誇耳莫若以天祐邦家海宇康寧易之庶幾順理既而復諭之曰此亦近誇宜并去之

先是

上將幸天壽山諭禮部遡狩鹵簿當與出郊不同義須尚武尋御製天子武陣及太武冠服制式示尚書夏言且諭之曰朕此二制鄕其註圖行今次不及後用之至是言繪二制以進

丹陛駕

常朝日奉天門設丹陛駕於午門外及金水橋南龍戟六雙親戟六斑劍吾杖六儀刀六立瓜六臥瓜六鐙杖六金鉞六骨朶六單龍扇二十雙龍扇二十黄華傘二黄曲柄傘二五方傘五鳴鞭四條弓矢五十副

嘉靖十八年聖駕南巡欽定油羅黄蓋五立瓜四臥瓜四斧八戟八鉞四鐵造三尖刀四鴈翎刀四斬馬刀十二三股叉四戧四劍四竹節鋼鞭四鐵簡

二鐵杖二弓矢二十四副戈六矛六大銅角六小銅角六音樂六把捷字旗牌鎗六賞字旗牌鎗六戮字旗牌鎗四威字旗牌鎗十二敢字旗牌鎗六勇字旗牌鎗十釋字旗牌鎗二

郊祀弔喪臨祭車駕出入合用羽儀導引定制陳布毋得相紊

太皇太后皇太后　・鹵簿

太皇太后皇太后皇后俱同紅杖二對清道旗二黄麾二絳引旛六傳教旛四告止旛四信旛四龍頭竿十儀鍠氅十戈氅十戟氅十吾杖六立瓜六臥

瓜六儀刀六斑劒六鐙杖六金鉞六骨朶六響節
十二羽葆幢四紫方傘二紅方傘二黃銷金傘一
黃繡曲柄傘二紅繡傘一紅繡圓傘二紅繡維方
扇六紅繡花圓扇六青繡方扇六紅羅素圓扇六
黃羅素圓扇六拂子四紅紗燈籠四紅油紙燈籠
二鮵燈二金交椅一金脚踏一金水盆一金水罐
一金香爐一金香盒一金唾盂一金唾壺一行障
二葉坐障一葉輅一乗高一丈一尺三寸四分轅
三條各長一丈九尺六寸用抹金銅鳳頭鳳尾鳳
翎葉片裝釘四周俱繪綵鳳雲文余同玉輅安車

一乗高九尺七寸六分轅二條各長一丈六尺七
寸六分車亭高四尺四寸四周五彩花板十二片
施黃紵幃幔亭外周青綠紅簾四車蓋硃脚高二
尺六分抹金銅寶硃頂蓮座四角抹金銅鳳頭紅
漆木蓋下施黃瀝水三層銷金鸞鳳文鳳頭下垂
紅髹鍮踏梯一余同輅

丹陛儀仗

儀仗　三十六人黃麾二戟五色繡旛六戈五色
繡旛六鍠五色銷旛六小雉扇四紅雜花團扇四
錦曲蓋二紫方繖二紅大繖四丹墀儀仗五十八
人班劒四金梧杖四立瓜四臥瓜四儀刀四鐙杖
四骨朶四斧四響節十二錦花蓋二金交椅一金
脚踏一金水盆一金水罐一方扇八宮中常用儀
衛二十人內使八人青五色繡旛二金斧二金骨
朶二金交椅一金脚踏一宮女十二人金水盆一
金水罐一金香爐一金香盒一金唾壺一金唾盂
一拂子二方扇四宮女服用紫色圓領窄袖徧刺
折枝小葵花于上以金圈之珠絡縫金束帶紅裙
弓樣鞵烏紗帽飾以花帽額綴圓珠結珠鬢梳垂
珠耳飾

皇妃鹵簿

洪武初定戈繡旛二鍠繡旛二降引旛二斑劒二梧
杖二立瓜二臥瓜二儀刀鐙杖二骨朶二斧二響
節四金鍍銀交椅一金鍍銀脚踏一金鍍銀水盆
一金鍍銀水罐一以上兼用內使校尉擎執厭翟車
駕二馬馭士十九人紅方扇四紅蓋一紅大繖二

皇妃儀仗

永樂三年定紅杖三清道旗二絳引旛二戈氅二戟
氅二儀鍠氅二吾杖二儀刀二斑劒二立瓜二臥
瓜二鐙杖二骨朶二金鉞二響節二青方傘二紅

繡圓傘一紅繡方傘四紅花圓扇四青繡圓扇四
間抹金銀交椅一間抹金銀脚踏一拂子二間抹
金銀水盆一間抹金銀水罐一間抹金銀香爐一
間抹金銀香盒一間抹金銀唾盂一間抹金銀唾
壺一紅紗燈籠四鳳轎一乘青頂上抹金銅珠頂
四角抹金銅飛鳳四各垂銀圓寶蓋并綵結轎身
硃紅漆木匡四面茂織紋簟繪以翟文抹金銅鈒
花葉片裝釘硃紅漆木轎杠抹金銅鳳頭鳳尾裝
青銷金羅緣邊硃紅襴并看帶內紅交床并坐踏
褥紅銷金羅轎衣一頂銷金寶珠文瀝水香草文

看帶并幃皆鳳文行障二葉紅素綾為之繪雲鳳
瀝水香草文坐障一葉紅素綾為之繪雲鳳文

東宮鹵簿

洪武二十六年凡出入保制陳導定金交椅一金盆
罐各一紅紵拜褥一青孔雀扇六青花扇四青方
扇四紅繡銷金傘一紅羅銷金雨傘一羽葆幢六
絳引旛二儀鍠氅六戈氅六戟氅六金節四響節
十二骨朵四金鉞四金鐙四立瓜四臥瓜四儀刀
四班劍四吾杖四戟十二紗燈六魫燈六帳房一
帷幕一金馬杌一

永樂三年增定

東宮令旗二青黃紅金字清道四幰弩一刀盾二十
弓箭二十白澤旗二青旗二紅旗二黃旗二白旗
二黑旗二青素旗二十金皷旗二金龍畫角十二
枝花匡鼓二十四棡鼓二金鉦二金二板二笛二
管杖鼓二小銅角二大銅角二纓頭一戲竹二大
鼓一板一串杖鼓十二龍笛二笙二箜篌二纂二
琵琶二方響二頭管二簫二領頭入絳引旛二傳
教旛二告止旛二信旛二羽葆幢六儀鍠氅六戈
氅六戟氅六吾杖六儀刀四斑劍四金鉞四立瓜

四臥瓜四骨朶四鐙杖四殳叉二戟二十矟二十
夾矟二麾一幢一節一金節四響節十二青方傘
二紅方傘二紅銷金傘一紅繡直柄圓傘一紅繡
曲柄圓傘二紅繡花直柄傘二紅圓傘二青圓傘
二紅油絹銷金雨傘一青繡孔雀圓扇六青繡花
圓扇四紅繡孔雀方扇四青繡花方扇四誕馬八
匹鞍籠一金杌一金交椅一金脚踏一拂子二紅
紵絲拜褥一金水盆一金水罐一金香爐一金唾
盂一金唾壺一紅紗燈六紅油紙燈籠六魫燈六
仗馬二匹鞍籠二金輅一青帳房一金輅一乘高

一丈二尺二寸九分濶八尺九寸蔌三條各長一丈九尺五寸面至地三尺二寸五分頂心繡雲龍一餘繡五彩雲文天輪三層硃觔內飾青地瀝水三層每層七十二摺紅旗二面垂紅纓九行馬架三

東宮儀仗

門外中道設龍旗六其執龍旗者並用戎服黃旗一居中左前青旗一右前赤旗一左後黑旗一右後白旗一每旗執弓弩軍士六人服各隨旗色殿下設三十六人絳引旛二戟氅六戈氅六鍠氅六

羽葆幢六青方繖二青小方扇四青雜花團扇四皆校尉擎執服交脚幞頭紅綠辟邪獸團花襕襖銅葵花束帶皂靴殿前設四十八人斑劍四梧杖四立爪四臥爪四儀刀四鐙杖四骨朶四斧四響節十二金節四以上皆校尉擎執服同上殿門設十二人金交椅一金脚踏一金水罐一金水盆一青羅團扇六紅圓蓋二以上皆校尉擎執服並同上殿上設六人金香爐一香盒一唾壺一拂子二以上皆內使擎執服烏紗交脚帽盤領衣鹿花背背角束帶皂靴

東宮妃鹵簿

戟繡幡二戈繡幡二鍠繡旛二絳引旛二斑劍八梧杖二立爪二臥爪二儀刀二鐙杖二骨朶二斧二響節四金鍍銀交椅一金鍍銀脚踏一金鍍銀水盆一金鍍銀水罐一以上兼用內使校尉擎執獸翟車駕　馬馭士　人紅方扇四紅蓋一紅大繖二

東宮妃儀仗

永樂三年定紅杖二清道旗二絳引旛二儀鍠氅二戈氅二戟氅二梧杖二儀刀二斑劍二立爪二臥

爪二鐙杖二骨朶二金鉞二響節四青方傘二紅繡圓傘一紅素圓傘二紅繡方扇四紅繡花圓扇四青繡圓扇四抹金銀交椅一抹金銀脚踏一拂子二抹金銀水盆一抹金銀水罐一抹金銀香爐一抹金銀香盒一紅紗燈籠二對鳳轎一乘與皇妃同小轎一四柱硃漆上施抹金銅珠頂四角抹金雲朶扛金鳳頭尾幔頂用礬紅紵絲行障二葉以紅素綾爲之繪雲鳳文瀝水香草文坐障一葉以紅素綾爲之繪雲鳳文

親王儀仗　世子同

洪武六年初定二十六年再定其制俱簡
永樂三年增定令旗二青道四纛一刀盾二十弓
箭二十白澤旗二金鼓旗二畫角十二花匡鼓二
十四杖鼓二金鉦二鑼二摑鼓二板一串笛二小
銅角二大銅角一對戲竹一對大鼓一板一串杖
鼓十二笛四頭管四絳引旛二傳教旛二告止旛
二信旛二儀鍠氅二戈氅二戟氅二吾杖二儀刀
四班劍二立瓜二卧瓜二骨朶二金鉞二鐙杖二
殳义二戟二十稍二十夾稍二麾一幢一節一響
節八紫方傘二紅方傘二紅銷金傘一紅繡圓傘

一紅曲柄傘二紅油絹銷金雨傘一青繡圓扇四
紅繡圓傘四紅繡方扇四誕馬八疋鞍籠一金馬
杌一拂子二間抹金交椅一間抹金銀脚踏一
間抹金銀水盆一間抹金銀水罐一渾抹金銀香
爐一渾抹金銀香盒一間抹金銀唾盂一間抹金銀
唾壺一 紅紵絲拜褥一 紅紗燈籠四紅油紙燈籠
四魫燈二象輅一乘高一丈一尺六寸九分濶七
尺九分轅各長一丈八尺五寸輅亭高五尺二寸
九分硃䌙四用硃緣環板門高四尺五寸九分濶
二尺二寸五分左右門濶同左右硃槅二抹金銅

緑花葉片後硃屏四周 紅羅幃幔亭外紅綺緑紅
簾十二輅頂并圓盤蓮座用抹金繡雲龍一餘繡
五彩雲文天輪三層皆硃飾上安雕木金邊耀葉
板六十三內飾青地雕木五彩雲文輅亭前直欄
柱首紅蓮花紅旗二面每面六斿紅纓五餘同大
馬輦

親王妃儀仗 公主世子妃同

永樂三年定紅杖二青道旗二絳引旛二戟氅二吾
杖二儀刀二班劍二立瓜二卧瓜二骨朶二鐙杖
二響節四青方傘二紅彩畫雲鳳傘一青孔雀圓

扇四紅花圓扇四間抹金銀交椅一間抹金銀脚
踏一間抹金銀水盆一間抹金銀水罐一紅紗燈
籠四拂子二鳳轎一乘小轎一乘行障二葉坐障
一葉

郡王儀仗

永樂三年定令旗二清道四纛一刀盾十六弓箭
十八副金鼓旗一對畫角十枝花匡鼓二十摑鼓
一金鉦一鑼二板一串笛二戲竹一對大鼓一板
一杖鼓八笛四頭管四絳引旛二傳教旛二告止
旛二信旛二吾杖二儀刀四立瓜二骨朶二斧鉞

十六矟十六麾一幢一節一響節三對紅銷金圓傘一紅圓傘一紅曲柄傘二紅方傘二青圓扇四紅圓扇四誕馬四足鞍籠一間抹金銀馬杌一拂子二間抹金銀交椅一間抹金銀水罐一渾抹金銀香爐一渾抹金銀香盒一紅紵絲拜褥一紅紗燈籠二對魫燈一對帳房一座

郡王妃儀仗

永樂三年定紅杖二清道旗二絳引旛二戟氅二吾杖二班劍二立瓜二骨朶二響節二青方傘二紅圓傘一青圓扇二紅圓扇二把間抹金銀交椅一

間抹金銀脚踏一拂子二紅紗燈籠一間抹金銀水盆一間抹金銀水罐一翟轎一行障二葉坐障一葉

郡王儀仗

永樂三年定紅杖二清道旗二班劍二吾杖二立瓜二骨朶二響節二青方傘一紅圓傘一青圓扇二紅圓扇二間抹金銀交椅一間抹金銀脚踏一間抹金銀水盆一間抹金銀水罐一拂子二把翟轎一乘行障二葉坐障十葉

公侯百官儀從

洪武三年十二月詔定公侯儀從禮部尚書陶凱等考定以唐宋之制爲準於是賜功臣魏國公徐達以下儀從各有差

洪武十三年三月癸巳詔以京衛軍士充公侯儀仗戶韓國公李善長魏國公徐達皆二十戶曹國公李文忠等皆十九戶侯皆十五戶先是以京民充之近因善長以老疾辭儀從故命易以軍士仍給之

洪武十年八月壬申定官員儀從及公使人數初丞相大都督准侯例儀從用十五人從一品十三人

正從二品九人三品七人四品五人五品四人六品七人七品三人八品九品二人至是議自從五品以上仍前例六品至九品比前例各減一人其各司聽差公使人數中書省御史臺各二十六人六部各十人斷事司察院各八人應天府十五人上元江寧二縣各十人

凡官員鞍轡馬領下纓并鞦轡俱黑色不得用紅纓及描金嵌金天青硃紅裝飾公侯及一品二品銀減鐵事件描銀鞘三品至五品銀減鐵事件油畫鞘六品至九品擺錫事件油畫鞘一軍民用鐵

事件黑綠油幇

在朝公卿大臣乘安車肩輿景泰間在京文職官自三品以上乘肩輿正統後因太監汪直奏革部覆得旨如景泰時行弘治間河南等道監察御史奏禁約八人擡部議兩京及在外文武官員應乘轎者乘轎應乘馬者不得乘轎得旨八人轎嚴加禁約

凡官員傘蓋不得用金繡硃紅裝飾公侯及一品二品銀葫蘆頂黑色茶褐羅表青絹裏三簷雨傘油絹三品四品黑葫蘆頂餘同一品五品黑葫蘆

頂青羅表青絹裏兩簷雨傘油絹六品至九品黑葫蘆頂青絹表青絹裏兩簷雨傘油紙軍民不得用羅絹涼傘止用油紙雨傘

成化元年令凡京官出外四品以上引導六人用錫槊鋼叉藤棍七品以上引導四人用錫槊藤棍在外方面官引導六人用錫槊鋼叉藤棍各府及監運四品以上官引導二人用錫槊藤棍七品以上引導二人用藤棍八品九品用竹篦二引導雜職不得引導若府州縣官催徵用竹篦荊杖巡捕用叉刀之類導引者不在禁限其京官還里不得引導及責罰吏民若風憲官僭用許諸司指實具奏

論曰昔人皇氏乘雲車駕六羽軒轅氏創五旗五麾以謹出入以嚴尊卑夏后氏之綏殷之大白周官隸僕掌蹕宮中之事建大常大旂大赤太白太麾漢朝會則衛官陳車騎張旗志虎賁羽林弧弓撮矢陛戟左右戎頭偪脛陪前向後天子出車駕次第謂之鹵簿有大駕法駕小駕黃屋左纛鸞旗在前屬車在后或曰鹵者大盾也以大盾領一部之人故曰鹵簿或曰凡兵衛以甲盾居外爲捍蔽載在簿籍是鹵簿之名始於漢臣下無得而稱焉

唐朝會以三衛爲五仗四品以上皆給鹵簿是鹵簿儀仗達於上下矣宋大駕鹵簿皇帝乘玉輅駕青馬每大祀命大禮鹵簿使專掌定字圖儀仗使糾督之而以儀仗充庭之制衛尉領左右街司左右金吾仗司六軍儀仗司主清道徼巡排列奉引儀仗國初損益百代嘗詔禮官鹵簿彌文務從省節爲子孫法而殿中制黃麾仗凡正旦

聖節朝會及冊拜接見蕃臣儀鸞司陳設儀仗自至尊而達皇后皇妃東宮暨妃皆得有鹵簿有儀仗親王而下止稱儀仗而群臣無及焉

皇明典禮志卷之十八

臣江夏　郭正域　輯

冠服志

皇帝袞冕

洪武元年二月翰林院學士陶安等奏古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用請製之

上曰五冕禮大繁今祭天地宗廟則服袞冕社稷等祀則服通天冠絳紗袍餘不用　元年十一月詔定乘輿以下冠服之制凡祭天地宗廟及正旦冬至聖節則服袞冕祭社稷先農冊拜亦如之

十六年詔更定冕服之制

永樂三年重定

嘉靖八年五月

上疑冕弁未合典制諭大學士張璁以制有革帶之文今何不見于用璁對曰按陳祥道禮書古革帶大帶皆謂鞶革帶以繫佩韍然後加以大帶而笏搢于二帶之間夫革帶前繫韍後繫綬左右繫佩自古冕弁未嘗不用之今不用革帶前後佩服皆無所繫遂附屬裳要之間失古禮制矣

上曰禮服不備非齋明盛服之意會典載韍蔽膝用羅上織火山龍三章并大帶緣用錦皆與今不合宜衣裳分上下而今衣掩裳裳制如帷幔而今兩幅朕意衣但當與裳要下齊而露裳之六章何如已又諭璁以更祖制爲疑璁對曰臣考禮制衣不掩裳與

聖意合夫衣六章裳六章上下適均自不容掩考之集禮會典與古不異今衣八章裳四章衣常掩裳國朝典籍皆無所見內閣圖註蓋因官司織造循習訛謬今訂正之乃爲復祖上意決因復諭璁曰玆未至當一一與卿訂定衣六章古曰繪者畫也

今當織之查國初冕服日月各徑五寸今當從之日月在兩肩星山在後華蟲在兩袖仍玄色裳六章古曰繡今從之古色用黃玄黃取象天地今裳用纁義無取其從古其六章作四行以火宗彝蜼虎藻爲二行米黼黻爲二行革帶即束帶後當用玉以佩綬繫之蔽膝隨裳色其繡上龍一下火三不用山黼其詳議璁以

聖裁至當爲對

上乃諭內閣諸臣同考訂于是大學士楊一清桂萼翟鑾同禮部翰林院詹事府禮科詳議

太祖皇帝十二章之制。司造之官。狃習近訛。弗詳古
義。遂至失眞。
皇上博稽古典。遠合
聖祖之心。不失乾坤之義。乞一一更正。萬代遵守。得
旨。擇吉更正各王府並內外文武官一體更正。冕
洪武十六年定前圓後方。玄表纁裏。前後十二旒。每
旒五采玉十二珠。五采繅十有二就。就相去一寸。
紅絲組爲纓。黈纊充耳。玉簪導。
二十六年定冕版廣一尺二寸。長二尺四寸。冠上
有覆。玄表朱裏。

永樂三年定冠以皂紗爲之。上覆曰綖。桐板爲質。衣
以錦綺。以玉衡維冠。玉簪貫紐。紐與冠武。幷繫纓
處。皆飾以金。係以玄紞。承以白玉瑱朱紘。
嘉靖八年定冠制以圓匡。烏紗冒之。覆板廣二尺二
寸。前後玉珠七采。十二旒。以黃赤青白黑紅綠爲
之。玉珩玉珠導。青纊充耳。朱纓。綴玉珠二。尺以周
尺爲度。
袞洪武十六年定。玄衣黃裳。十二章。日月星辰山龍
華虫六章織在衣。宗彝藻火粉米黼黻六章繡在
裳。　二十六年定玄衣。纁裳。

永樂三年定玄衣八章。日月龍在肩。星辰山在背。火
華蟲宗彝在袖。織成本色領褾襈裾。纁裳四章。織
藻粉米黼黻各二。前三幅。後四幅。前後不相屬。共
腰有襞積。本色綼裼。
嘉靖八年定衣玄色六章。日月在肩。各徑五寸。星山
在後。龍華虫在袖。長不掩裳之六章。裳黃色。爲幅
七。前三後四。連屬如帷。凡繡六章。分四行。火宗彝
藻三行。米黼黻三行。
白羅大帶紅裏。
二十六年定兩邊用綠。上朱錦。下綠錦。

永樂三年定在腰及垂皆有綼。上朱下綠。紐約用素
紐
嘉靖八年不用錦。　蔽膝隨裳色。繡龍火山文。
二十六年定上廣一尺。下廣二尺。長三尺。
永樂三年定隨裳色。四章。織藻粉米黼黻各二。本色
有紃。施于縫中。其上玉鈎二。
嘉靖八年定隨裳色。羅爲之。上繡龍一。下繡火三。繫
于革帶。
玉革帶玉佩。
二十六年定長三尺三寸。

永樂三年定玉佩二各用玉珩一瑀一琚二衝牙一璜二瑀下玉花垂二玉滴琢飾雲龍文自珩而下繫組五貫以玉珠行則衝牙二滴與璜相觸有聲其上有小二綬六采以副之黃白赤玄縹綠纁質

嘉靖八年定革帶前用玉後無玉以佩綬繫而掩之大綬六采赤黃黑白縹綠小綬三色同大綬間施三玉環

二十六年定六采黃白赤玄縹綠織成純玄質五百首織三玉環

永樂三年定六采纁質施三玉環龍文織成　白羅

中單黻領青緣襈

二十六年以素紗為之

永樂三年定素紗青領褾襈裾領織黻文十三

黃襪黃舄金飾

二十六年定朱襪朱舄

永樂三年定赤色舄用黑絇純黃飾舄首

嘉靖八年定朱襪赤舄黃條緣玄纓結

玉圭長一尺二寸

永樂三年刻山四

通天冠服

洪武元年定郊廟省牲皇太子諸王冠婚醮戒之類則服通天冠絳紗袍冠加金博山附蟬十二首施朱翠黑介幘組纓玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單皂領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領白襪赤舄革帶佩綬與袞服同

皮弁服

洪武二十四年六月

上以百官侍朝皆公服而已獨便服非以示表儀命倣古制為皮弁服絳袍玄圭以臨群臣凡朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢朝覲則服皮弁服

嘉靖間令祭太歲山川等神皆服皮弁

洪武二十六年定用烏紗冒之前後各十二縫每縫綴五采玉十二以為飾玉簪導

永樂三年定縫及冠武并貫簪纓處皆飾以金紅組纓其服絳紗衣

蔽膝隨衣色白玉佩革帶玉鉤䚢緋白大帶白襪黑舄

玉圭長如冕服之圭有脊并雙植文剡其上黃綺約其下及有韜金龍文

絳紗袍本色領褾襈裾

紅裳如冕服內裳制不識章數
中單以素紗爲之如深衣製紅領褾襈裾領織黻
文十三
蔽膝隨裳本色緣有玉鈎二
玉佩大帶大綬韈舃俱如冕服內制
常服
洪武三年定常服烏紗折角向上巾今名翼善冠盤
領窄袖袍束帶間用金玉琥珀透犀
永樂三年定袍黃色前後及兩肩各金織盤龍一帶
用玉靴以皮爲之

武弁
嘉靖八年九月
上諭大學士張璁會典有親征之條類造宜禡之祭
皆曰具武弁服卿爲朕言之璁對周禮司服凡兵
事韋弁服釋之者曰韋弁以靺韋爲弁又以爲衣
裳孔穎達謂靺積染赤色韋爲弁社祜謂頂少銳
爲車駕親征中外戒嚴之服是韋弁者武弁也
國朝視古損益爲皮弁之制有定式矣武弁如皮弁
之制皮弁月以黑紗武弁月以絳紗隨具圖說進
覽

上報曰覽圖制足見博考所繪有韠形無繫處冠制
古銳今圓朕惟上銳者取其徑利如古可也又依
裳韠舃皆赤色何謂且佩綬俱無而于祭用之可
乎璁對自古服冕弁未有不用韠帶者韠帶前繫
韍後繫綬韋之弁韠止繫于韠帶耳武事尚威烈
故色多用赤詩靺韐有奭乃天子講武之章奭赤
貌靺韐從裳色故皆赤佩綬于禮制不可缺掾采
芑詩曰服其命服朱芾斯皇有瑲葱珩此詩爲鄉
士南征而作其戎服尚備佩玉如此則天子武弁
可推惟聖明裁定上復諭璁武弁冠服衣裳韠舃

俱如古制增韠帶佩綬及圭諭禮部擇吉行乃定
弁制上銳色用赤上十二縫中綴五采玉落落如星
靺衣靺裳靺韐俱如赤色如常制佩綬韠帶如常
制俱上繫于韠帶舃如其裳之色玉圭視鎮圭差
小剡上方下篆文曰討罪安民
燕弁服
嘉靖七年二月丁巳上製燕弁服倣古玄端制視用
深衣色用黃袀
上以燕居冠服未雅諭輔臣張璁考古帝王燕居法
服之制璁采輯禮書玄端深衣之文圖註以進

上爲參定其制示璁且諭璁成朕志璁對曰古服玄
端深衣二者其用最廣玄端自天子達于士蓋國
家之命服深衣自天子達于庶人蓋聖賢之法服
今
皇上于玄端但加文飾于深衣但易黃色誠得損益
之道
上勅禮部曰常情多修治于明顯忽怠于幽居古聖
王治玄端爲燕居服玄取其玄邃端取其方正朕
酌古玄端之制更名曰燕弁服幾深宮獨處以燕
安爲戒也因勅尚衣監著爲式其制如皮弁以烏

紗冒之分十有二瓣金線壓之前飾五采玉雲各
一後列四山朱纓爲組纓雙玉簪服身玄緣以青
兩肩繡日月前蟠圓龍一後蟠方龍二邊加龍文
四九襯用深衣制黃色袂圓袪方下齊負繩及踝
十二幅素帶朱裏青表綠緣邊腰圍飾以玉龍九
片履玄爲之朱緣紅纓黃結襪用白

皇后冠服

洪武元年十一月定

皇后冠圓匡冒以翡翠九龍四鳳大花十二樹小花
如大花數博鬢十二鈿服褘衣深青質畫翟赤質
五色十二等素紗中單黻領朱羅縠褾襈裾蔽膝
隨衣色緣翟爲章三等大帶隨衣色朱裏
紕其外上朱錦下綠錦紐約青組玉革帶青襪
舄舄以金飾凡朝會受冊謁廟皆服之

永樂三年定冠上飾翠龍九金鳳四中一龍銜大珠
一上有翠蓋下垂珠結餘皆口銜珠滴珠翠雲四
十片大珠花小珠花如故三博鬢飾以金龍翠雲
皆垂珠滴翠口圈上飾珠寶鈿花十二翠鈿如其
數翟衣深青質織翟文十有二等凡一百四十八
對間以小輪花紅領褾襈裾織金雲龍文中單玉

色紗爲之紅領褾襈裾領織文十三
蔽膝隨衣色織翟爲章三等間以小輪花四緣爲
領緣織金雲龍文
玉穀圭長七寸周尺剡其上瑑穀文黃綺約其下
別以黃袋韜之金龍文
玉革帶青綺鞓描金雲龍文玉事件十金事件四
大帶表裏青紅相半末純紅而下垂織金雲龍文
上朱緣下綠緣并青綺副帶一綬五采黃赤白縹
綠纁質間施二玉環皆織成小綬三色同大綬玉
佩二各用玉珩一瑀一琚二衝牙一璜二瑀下玉

花玉滴琢飾雲龍文自珩而下繫組五貫以玉花
珠有小綬五采以副之五采黃赤白縹綠纁質織
成青襪舃襪以青羅爲之舃用青綺描金雲龍文
皂純每舃首加珠五

常服

洪武三年定皇后燕居雙鳳翊龍冠首飾釧鐲金玉
珠寶翡翠諸色團衫金繡龍鳳文帶用金玉
四年定龍鳳珠翠冠眞紅大袖衣霞帔紅羅長裙
紅褙子冠制如特髻上加龍鳳飾衣用織金龍鳳
文加繡飾

永樂三年定雙鳳翊龍冠以皂縠爲之附以翠博山
上以飾金龍一翊以二珠翠鳳皆口銜珠滴前後
珠牡丹二蕊頭八翠葉三十六珠翠穰花鬢二珠
翠雲二十一翠口圈一金寶鈿花九上飾珠九金
鳳二口銜珠結三博鬢飾以鸞鳳金寶鈿二十四
邊垂珠滴金簪二珊瑚鳳冠觜一副大衫霞帔衫
黃色霞帔深青質織金雲霞龍文或鋪翠金飾以珠
玉墜子琢龍文
四襖襖子（卽褙子）深青質金繡團龍文
鞠衣紅色胸背雲龍文織金繡翠飾以珠大帶紅
線羅爲之有緣餘靑綠隨鞠衣色
綠襈襖子黃色紅領褾襈裾皆織金采色雲龍文
綠襈裙紅色綠緣襈織金采色雲龍文
玉帶青綺鞓描金雲龍文玉事件十金事件三玉
花采結綬紅綠線羅爲結上有玉綬花一琢雲龍
文綬帶上玉墜珠六顆并金垂頭花板四片小金
葉六個紅線羅繫帶一
白玉玎璫二如佩制金如意雲蓋一鈒雲龍文下
懸紅組五貫金方心雲板一鈒雲龍文俱襯以紅
綺下垂金花四件中有小金鐘一末綴白玉雲五

青襪舃與翟衣內制同

皇妃冠服

洪武元年十一月詔定皇妃冠服九翬四鳳冠。大花釵九樹。小花如大花之數。兩博鬢九鈿。翟衣青質。繡翟編次于衣及裳。重爲九等。青紗中單。黻領朱縠褾襈裾。蔽膝如裳色。加文繡重雉爲章三等。以緅爲領緣。大帶隨衣色。玉革帶。青韈舄。佩綬。凡受冊助祭朝會諸大事則服之。

永樂三年定九翟冠二頂。冠以皁縠爲之。附以翠博山。飾以大珠翟二。小珠翟三。翠翟四。皆口銜珠滴。冠中寶珠一座。前後珠牡丹花二。蕊頭八。翠葉三

十六。珠翠穰花鬢二。承以小連雲六。翠頂雲一。上飾珠五。珠翠雲十一。翠口圈一付。金寶鈿花九。上用珠九。金鳳二。口銜珠結。金簪二。珠翠牡丹花穰花各二。面花二。梅花環四。珠環各二。

大衫霞帔。衫紅色。霞帔深青質。織金雲霞鳳文。或繡與鋪翠。飾以珠玉墜子。瑑鳳文。

四襖襖子。卽褙子 桃花色。金繡團鳳文。

鞠衣青色。胸背鸞鳳雲文。飾以珠。燕居服不用黃。

大帶青線羅爲之。有綠絛紅綠。各隨鞠衣色。

綠襈襖子青色。紅領褾襈裾。織金雲鳳文。

緣襈裙紅色。綠緣襈。織金花鳳文。

玉穀圭長七寸。剡其上。瑑穀文。以錦約其下。并韜。

玉革帶青綺鞓。描金雲鳳文。玉事件十。金事件三。

玉花采結綬。以紅綠線羅爲結。上有玉綬花一。瑑寶相花文。綬帶上玉墜珠六。并金花板四。金葉六。紅線羅繫帶。上玉佩二。如中宮佩制。珩以下。瑑飾雲鳳文。

青韈舄。以青線羅爲之。舄用青綺。飾描金雲鳳文。皁線純。每舄首加珠三。

常服

洪武三年定鸞鳳冠。首飾釧鐲。金用。玉珠寶翠諸色團衫金繡鸞鳳。不用黃。帶。用金玉犀。

山松特髻。假鬢花鈿。或花釵鳳冠。真紅大袖衣霞帔紅羅裙。紅羅褙子。衣用織金及繡鳳文。

皇嬪冠服

嘉靖十年定冠用九翟。次皇妃之鳳。大衫鞠衣如皇妃制。圭用次玉穀文。

內命婦冠服

洪武五年六月丁酉定內命婦冠服制。增設貴人一等。才人二等。參酌唐宋之制。自三品以上。用花釵翟衣。四品五品。用山松特髻。大衫爲禮服。貴人視三五品以后燕居冠及大衫霞帔。爲朝會禮服。珠翠慶雲冠。鞠衣褙子。緣襈襖裙爲常服。

宮人冠服

宮人衣用紫色圓領窄袖徧刺折枝小葵花以金圈之珠絡縫金束帶紅裙弓樣鞋上刺小金花烏紗帽飾以花帽額綴圓珠結珠鬢梳垂耳飾

皇太子冠服

洪武元年定皇太子從

皇帝祭天地宗廟社稷受冊正旦冬至聖節朝賀加元服納妃被袞冕九章

冕九旒每旒九玉紅組纓金簪導兩玉瑱

永樂三年定冠玄表朱裏前圓後方每旒各玉采繅九就貫五采玉九赤白青黃黑相次玉衡金簪玄紞垂青纊充耳用青玉承以白玉瑱朱紘纓玉圭長九寸五分以錦約其下并韜

袞服九章玄衣五章畫山龍華虫火宗彝纁裳四章織藻粉米黼黻

永樂三年定龍在肩山在背火華虫宗彝在袖每袖各三皆織成本色領褾襈裾纁裳織藻粉米黼黻各二前三幅後四幅不相屬共腰有襞積本色綼裼

白紗中單黻領

永樂三年定青領褾襈裾領織黻文十一

蔽膝隨裳色織火山二章

永樂三年定四章織藻粉米黼黻本色緣有紃施于縫中其上玉鉤二

革帶金鉤𩌦

玉佩二。各用玉珩一。瑀一。衝牙一。璜二。瑀下玉花
垂二玉滴。瑑雲龍文。描金。自珩而下繫組五。貫以
玉珠。小綬四采以副之。四采赤白縹綠纁質。
大帶素表朱裏。在腰及垂皆有綼。上綼朱。下綼綠
紐約用青組。
大綬五采赤白玄縹綠。織成純赤質。三百三十首。
小綬三色同大綬。間施三玉環。
永樂三年定大綬四采。青白縹綠纁質。小綬三采。間
施二玉環。龍文皆織成。
白韈赤舄。

永樂三年定赤色舄。用黑鈎純黑餙舄首

遠遊冠

凡從
皇帝郊廟省牲。及冊封公主則服遠遊冠。絳紗袍。白
紗中单。黑領褾襈裾。朱裳。白裾襦。白假帶。方心曲
領。紅紗蔽膝。白白襪黑舄。

皮弁服

洪武元年定。朔望朝四夷朝貢朝覲則服皮弁。
永樂三年更定烏紗冒之。前後各九縫。每縫中綴五
采玉九縫及冠武并貫簪纓組處皆餙以金。金簪
朱纓
玉圭如冕服內制。
絳紗袍本色領褾襈裾。
紅裳如冕服內裳制。不織章數
中单以素紗為之。如深衣制。紅領褾襈裾。領織黻
文十一。
蔽膝隨裳色。本色緣有紃。施于縫中。其上玉鈎三
玉佩如冕服內制。無雲龍文。有小綬四采以副之。
大帶大綬韈舄皆赤色。皆如冕服內制

常服

洪武元年定烏紗折上巾。亦名翼善冠。
永樂三年袍赤色。盤領窄袖。前後及兩肩各金織蟠
龍一。帶用玉。靴皮為之。

皇太子妃冠服

洪武三年定與皇妃同。

永樂三年定九翬四鳳冠。漆竹絲為圓匡。冒以翡翠上飾翠翬九。金鳳四。皆口銜珠滴。珠翠雲四十片。大珠花九樹。小珠花如大珠花之數。雙博鬢（左右共四）扇。飾以鸞鳳。皆垂珠滴。翠口圈一副。上飾珠寶鈿花九。翠如其數。托裏金口圈一副。

珠翠面花五事。珠排環一對。珠皂羅額子一。描金龍文。用珠二十一。翟衣深青為質。織翟文九等（凡一百三十八對）間以小輪花。紅領褾襈裾。織金雲鳳文。

紵絲紗羅隨用。

中單玉色紗羅為之。紅領褾襈裾。領織黻文十一。

蔽膝隨衣色。織為章二等。間以小輪花三。以緅為領緣。織金雲龍文。

玉穀圭長七寸。剡其上。瑑穀文。以錦約其下。并韜

玉革帶。青綺鞓。描金雲鳳文。玉事件十。金事件四。

大帶表裏俱青紅相半。其末純紅。而下垂。織金雲鳳文。上朱緣。下綠緣。并青綺副帶一。

綬四采。赤白縹綠。纁質。皆織成。間施二玉環。小綬三色同大綬。

玉佩二。珩以下瑑飾雲鳳文。小綬四采副之。四采赤白縹綠。纁質織成。

青襪舄。襪以青線羅為之。舄用青綺。以金雲鳳文皂線純。每舄首加珠三。

常服

洪武三年定。犀冠刻花鳳首飾釧鐲。用金玉珠寶翠諸色。團領衫金繡鸞鳳。不用黃。帶用金玉犀。

四年又定與皇妃同

永樂三年定燕居冠。以皂縠為之。附以翠博山。上飾寶珠一座。翊以二珠翠鳳。皆口銜珠滴。前後珠牡丹花二。蕊頭八。翠葉三十六。珠翠穰花鬢二。珠翠

雲十六。翠口圈一副。金寶鈿花九。上飾珠九。金鳳二。口銜珠結。雙博鬢。左右共四扇。飾以鸞鳳。金寶鈿十八。邊垂珠滴。金簪一對。珊瑚鳳冠觜一副。

大衫霞帔。衫用紅色。霞帔深青為質。織金或繡。或鋪翠圜金。飾以珠玉墜子。瑑鳳文。

四䙆襖子。（即褙子）桃紅色。金繡團鳳文。

鞠衣青色。胸背鸞鳳雲文。用織金或繡。或加鋪翠圈金。飾以珠。或素不用黃。

大帶青線羅為之。有綠餘或紅或綠。各隨鞠衣色。

緣襈襖子青色紅領褾襈裾織金采色雲鳳文緣襈裙紅色綠緣襈織金采色花鳳文。

玉帶青綺鞓描金雲鳳文玉事件十金事件三玉花采結綬以紅綠線羅爲結上有玉綬花一瑑帶雲鳳文。

綬帶上玉墜珠六金垂頭花瓣四小金葉六紅線羅繫帶一。

白玉雲樣玎璫二如佩制金如意雲蓋一件兩面鈒雲鳳文下懸紅組五貫金方心雲板一鈒雲鳳文襯以紅綺下垂金長頭花四中小金鐘一末綴白玉雲五。

青襪舄與前翟衣內制同

諸王冠服

洪武元年十一月詔定諸王冠服制凡受册助祭謁廟元旦冬至聖節朝賀加元服納妃服袞冕九章冕用五采玉珠九旒紅組纓青纊充耳金簪導。

永樂三年定冕冠如東宮。

玉圭長九寸二分五釐

袞服九章青衣五章纁裳四章中单蔽膝玉佩大帶綬白韈俱如東宮制

皮弁服

洪武元年朔望進表四夷朝貢朝覲則服皮弁絳紗

袍俱如東宮制

常服

永樂三年定冠袍帶靴俱如東宮。

保和冠

嘉靖七年十月甲子遼府光澤王寵瀼奏聖製燕弁忠靜冠服中外臣工受賜得服者咸以爲榮乞併賜宗親官屬章下禮部議。

上曰俟朔製頒行。

十二月

上諭禮部朕惟帝王制禮推己及人施自親始朕以

王道在謹獨故酌古玄端之制命之曰忠靜冠服
錫于有位朕已嘗及宗室諸王其制尚未備欲圖
之未遑今光澤王所請有獲朕心朕因酌燕弁及
忠靜冠之制爲之製式使之上無所僭下無所偪
具載圖說名之曰保和冠服夫上下之分猶天地
之不可易各知其分然後能相保而國家治安令
自郡王長子以上其製式開載已明鎮國將軍輔
國將軍奉國將軍鎮國中尉輔國中尉奉國中尉
以及左右長史審理正副紀善教授伴讀等官俱
宜照忠靜冠服以品官之制服之其郡縣鄉君儀

賓雖各有品級然非備官比不得槩服其餘各官
不許服以防逾濫於戲親親欲貴也愛欲富也故禮
制宜從敦崇名以命之器以別之故品節不容假
借夫忠靜冠服品式之不同者尊賢之等也保和
冠服品式之不同者親親之殺等殺既明名分攸
定庶幾知所保矣保斯和和斯安此錫名之義也孟
軻氏曰樂天者保天下畏天者保其國禮部以其
說頒布諸王府如勅遵行禮部隨以圖冊刊刻進
呈
上覽之分諸王府頒布天下

冠制以燕弁爲準用九襊俱去簪與五玉後山皆
一扇爲之分畫爲四
服用青身青緣方龍補各一身用素地邊用雲襯
用深衣玉色
帶青表緑裏緑緣履用皂緑結白韈

親王妃冠服

王妃受冊助祭朝貢則服禮服。

洪武元年定冠九翬四鳳翟衣青質五色九等俱如東宮妃制。

永樂三年定九翟冠二頂。如皇妃制。

大衫霞帔如皇妃制但墜不用金

四䙓襖子鞠衣大帶玉穀圭玉革帶。玉花采結綬玉佩青襪舃俱如皇妃。

常服

洪武三年犀冠如皇妃。

天順二年九月甲辰敕荆王祁鎬曰爾奏[illegible]母妃珠冠乞博鬢與妃魏氏租宗定制親王妃冠用九翟而無博鬢蓋博鬢惟皇后及東宮妃得用中尚有差等爾母妃冠有博鬢者乃一時特賜豈可爲例且以已妃上同于母既非敬親又取僭竊違禮甚矣所奏不允自後毋妄作以損令名。

公主冠服

與親王妃同惟不用圭。

王世子冠服

洪武二十二年九月戊寅詔定王世子冠服凡遇天壽聖節皇太子千秋節并正旦冬至進賀表箋告天祝壽世子冕服隨班行禮其父王生日及諸節慶賀則于宮中行禮

冕繅七就前後各七旒旒七玉繅五各朱白蒼三采

二十六年定紅組纓青纊充耳。

永樂三年定玄表朱裏前圓後方。前後各八旒。每旒玉采繅八就各貫三采玉珠。八赤白青色相次玉

衡金簪玄紞垂青纊充耳。用青玉 朱紘纓承以白玉瑱玉圭長九寸。濶三寸。厚半寸。剡上左右各寸寸

永樂三年定長九寸

青衣纁裳七章青衣三章。火宗彝華虫爲文。

永樂三年定火一在肩其二與華虫宗彝各三織在兩袖本色領褾襈裾纁裳四章織藻粉米黼黻各二

中單素紗爲之青領褾襈裾。領織黻文九。 蔽膝

永樂三年定隨裳色四章織藻粉米黼黻各二本色緣有紃施于縫中其上玉鉤二。

玉佩二白玉而玄組綬

永樂三年定如親王制大帶素表朱裏如親王制

大綬四采赤白縹綠纁質小綬三采間施二玉環

皆織成

白韈青舄

永樂三年定如親王

皮弁服

永樂三年定皮弁前後各八縫每縫中綴三采玉八

金簪朱纓玉圭絳紗袍紅裳中單領織黻文九蔽

膝大帶大綬韈俱如親王

常服

永樂三年定冠袍帶靴如親王

保和冠服

冠準燕弁用八襊

世子妃冠服

永樂三年定與親王妃同惟冠用七翟

郡王妃冠服

永樂三年定冕冠玄表朱裏前後七旒每旒五采繅

七就各貫玉珠七赤白青色相次餘如王世子青

衣纁裳五章青衣三章粉米一在肩其二斧藻宗

彝各三在兩袖皆織成本色領褾襈裾纁裳二章

織黼黻各二中單素紗為之領織黻文七蔽膝隨

裳色二章織黼黻各二

玉佩大綬四采韈舄赤色皆如王世子

皮弁服

永樂三年定皮弁前後各七縫每縫中綴三采玉七

玉圭絳紗袍紅裳中單領織黻文七蔽膝玉佩大

帶大綬韈舄俱如王世子

常服

永樂三年定冠袍帶韈如王世子

保和冠服

嘉靖七年冠準燕弁用七襊

郡王妃冠服

永樂三年定七翟冠頂冠金寶鈿花八上有珠八金

翟二餘如親王妃

大衫霞帔衫用紅霞帔深青質金繡雲霞翟文金

墜子、鈒翟文四、褑褵子、金繡翟文、鞠衣胸背、金繡雲翟文、大帶青紅線羅為之、有緣、玉穀圭長七寸、剡其上、瑑穀文、玉革帶、描金雲翟文、玉花采結綬、如王妃、玉佩二、如親王妃佩制、瑑雲翟文、青韈舄、韈用青紵絲、舄飾翟文、皂線純、餘如王妃

長子冠服

朝服

七梁冠、紅素羅衣、白素紗中單、紅素羅裳、[illegible]紅素羅、白素紗二色大帶、玉朝帶、丹礬紅花錦綬、錦鷄綬、玉佩、象牙笏、白絹韈、皂皮雲頭履鞋、

公服

皂縐紗幞頭、大紅素紵絲衣、玉革帶、

常服

烏紗帽、大紅紵絲織金獅子、開褑圓領、玉束帶、皂皮銅線靴、

保和冠服、

嘉靖七年、如忠靜之制、用五襊、

郡主冠服

永樂三年、定與郡王妃同、惟不用圭、及少四珠瑑一對、

長子夫人冠服

珠翠五翟冠、大紅紵絲大衫、深青紵絲金繡翟[illegible]褙子、青羅金繡翟鷄霞帔、金墜頭、

宗室冠服

宣德元年五月丙子定宗室將軍中尉郡主縣主郡君縣君鄉君儀賓品級冠服儀式。其冠服儀式各依禮制榜冊內所載。又永樂中封藍田縣主造五翟冠以此為準則。郡君縣君當用四翟冠鄉君用三翟冠。

鎮國將軍冠服與長子同。夫人冠服與長子夫人同。

輔國將軍以下冠服俱與鎮國將軍同。惟冠六梁帶用犀。其夫人冠用四翟抹金銀墜頭。

奉國將軍冠五梁帶用金鈒花常服大紅織金虎豹。其淑人冠服與夫人同。惟褙子霞帔金繡孔雀文。

鎮國中尉冠四梁帶用素金佩用藥玉。其恭人冠服與淑人同。

輔國中尉冠三梁帶用銀鈒花綬用盤鵰。公服用深青素羅常服紅織金熊羆。其宜人冠三翟褙子霞帔金繡鴛鴦文銀墜頭。

奉國中尉冠二梁帶用素銀綬用練鵲幞頭[illegible]

常服紅織金彪。其安人大衫用丹礬紅褙子[illegible]

金繡練鵲文。

儀賓朝服公服常服俱照品級與文武官同惟務皆用象牙。常服花樣視武官。

縣主冠服珠翠五翟冠。大紅紵絲大衫深青紵絲金繡孔雀褙子青翟金繡孔雀霞帔抹金銀墜頭

郡君冠用四翟褙子霞帔金繡鴛鴦文

縣君冠服與郡君同惟冠用三翟。

鄉君大衫用丹礬紅褙子霞帔金繡練鵲文。

弘治十三年定郡主儀賓鈒花金帶胸背獅子。縣主儀賓鈒花銀帶郡主儀賓素金帶胸背俱虎豹縣君儀賓鈒花銀帶鄉君儀賓素銀帶胸背俱彪。僭用者革冠帶戴平巾于本處儒學讀書習禮三年復職

忠靜冠服

凡將軍中尉俱以品官制服之。儀賓不得服。

內使冠服

吳元年十二月定內使冠服制。凡內使冠用烏紗描金曲角帽。衣用胸背花團領窄袖衫烏角束帶。靴用紅扇面黑下樁外人不許相同。

洪武三年冬十月壬戌重定內使服飾之制。

上諭宰臣凡內使監未有職名者當別製冠以別監
官禮部定擬內使監凡遇朝會依品具朝服公服
行禮其常服葵花胷背團領衫不拘顏色烏紗帽
犀角帶其內使無品從者常服團領衫無胷背花
不拘顏色烏角束帶烏紗帽垂軟帶年十五以下
者惟戴烏紗小頂帽從之

侍儀服

洪武四年十二月乙卯朔侍儀司言文武百官朝服各
從品級侍儀舍人引班執事宜有定制乃命中書
省定擬侍儀舍人幷御史臺知班引禮執事冠進

賢冠無梁服絳色衣其蔽膝及履襪革帶大帶槐
笏與九品同惟不用中單從之

侍儀舍人校尉刻期冠服

洪武二年十二月詔定侍儀舍人校尉刻期冠服禮官
議令擬侍儀舍人導禮依元制用展脚幞頭窄袖
紫衫塗金束帶皂紋靴常服用烏紗帽盤領衫校
尉執仗亦依元制首服用金額交脚幞頭諸色辟
邪寶相花裙襖銅葵花束帶皂紋靴刻期冠方頂
巾衣胷背鷹鷂花腰線襖諸色闊匾絲條象牙雕
花環行縢八帶鞋制曰可

齋郎舞生冠服

洪武五年十月己丑命定擬齋郎樂生文武舞生冠
服之制齋郎黑介幘漆布爲之無花樣服紅絹窄
袖衫紅生絹爲裏皂皮四縫靴黑角帶文武舞生
及樂生黑介幘漆布巾爲之上加描金蟬服紅絹大
袖袍胷背畫纏枝方葵花紅生絹爲裏加錦臂鞲二
皂皮四縫靴黑角帶武舞生武弁以漆布爲之上
加描金蟬服飾靴帶並同文舞生

公侯品官朝冠服

洪武元年十一月詔定公侯以下朝冠服斟酌唐宋

凡朝賀辭謝皆服朝服用赤羅衣白紗中單青飾
領緣裳與衣同青緣蔽膝同裳色大帶赤白二色
革帶佩綬白襪黑履梁冠公八梁侯及左右丞相
大都督左右御史大夫七梁俱加籠巾貂蟬從一
品平章同知都督七梁其帶用玉鈎觽錦綬黃綠
赤紫四色織雲鶴小綬同金環二三品官四梁革
帶綬環同四品五品冠三梁革帶鍍金鈎觽錦綬
黃綠紫赤四色織盤鵰小綬銀鍍金環二六品七
品冠二梁革帶銀鈎觽錦綬黃綠赤三色織練鵲
小綬銀環八品九品冠一梁革帶銅鈎觽錦綬黃

綠二色織鸂鶒小綬二銅環其笏五品以上象[illegible]
品以上槐木。
洪武四年冬十月甲午定未入流冠服凡在外諸處
提控案牘及吏目典史稅課司閘壩等官冠服皆
准侍儀舍人冠無梁服赤羅服青緣緣赤羅蔽膝
烏角帶紅白大帶槐木笏白襪黑履不用中單去
佩綬。
洪武二十六年公冠八梁加籠巾貂蟬立筆五折四
柱香草五段前後玉蟬侯冠七梁加籠巾貂蟬立
筆四折四柱香草四段前後金蟬伯冠七梁加籠

巾貂蟬筆二折四柱香草二段前後玳瑁蟬俱左
插雉尾駙馬冠與侯同不用雉尾文官不用籠巾
貂蟬一品七梁玉革帶玉佩綬用綠黃赤紫四色
織雲花錦下結青絲網綬環二用玉二品冠六梁
革帶綬環用犀餘如一品三品冠五梁金革帶玉
佩綬用黃綠赤紫四色絲織雲鶴花錦下結青絲
網綬環二用金四品冠四梁金革帶藥玉佩餘如
三品五品冠三梁銀鈒花革帶綬用黃綠赤紫四
色絲織盤鵰花錦下結青絲網綬環二用銀鈒金
六品七品冠二梁御史加獬豸銀革帶藥玉佩綬
用黃綠赤三色織練鵲花錦下結青絲網綬環二
用銀八品九品冠一梁烏角革帶藥玉佩綬用黃
綠二色織鸂鶒花錦下結青絲網綬環二用銅雜
職未入流品人員若遇大朝賀進表隨班用公服
三十年令照九品官朝服。
嘉靖八年十二月丁丑
上親定百官朝祭服圖式詔禮部刻板諭示須行中
外初章服定制載在會典及內閣秘圖沿久而訛
衣服乎裳無上下之辨帶綴于韠無綵約之制環
有金玉等級果織于綬略似環形綬隨品級花樣

但取華美任意粧飾裳之襞積煩簡不同珮惟玉
瑩銅鍮雜用無過朝覲祭祀服人人殊及
上更制衮冕百官承訛如故會聖旦給事中戴儒請
明降定式以便齊儀禮官按秘圖會典酌以今上
所定冕服說畫上圖註不稱旨上乃諭內閣親定
公服所用革帶照舊朝祭服大帶表裏俱素兩耳
及下垂緣以綠色就以蔽膝飾玉更從古制裳併
三齊如禮官所言且令議方心曲領名義于是禮
官言方心曲領始于隋時非古也
上曰方心曲領古制不傳況始自隋豈可厭用宜定

之餘如圖註通行中外職官遵行毋得違越仍會
議各王府官一體更正

公服品祭服

洪武元年定凡
上親祀郊廟社稷文武官分獻陪祀則服祭服與朝
服同維衣色尚青加方心曲領
六年十一月詔定品官家用祭服公服
上諭禮部臣曰古人士大夫祭宗廟亦有祭服其見
私親尊長亦必公服其議以聞於是定議品官之
家私見尊長而用朝君公服於理未安宜別製梁

冠絳衣絳裳革帶大帶白韈烏履佩綬其衣裳去
緣襈三品以上用佩綬三品以下不用其祭服三
品以上去方心曲領三品以下并去佩綬從之仍
令如式製祭服賜公侯各一襲祭家廟之用
二十九年七月詔在外未入流官陪祭俱用祭服
先是淮安鹽城縣學教諭王孟上言公服以朝祭
服以祀今在外凡祀山川諸神流官具祭服未入
流官具公服然公服既於朝賀用之而又以祀神
禮有未宜且未入流官公服之制自八品以下皆
同則祭服亦宜與之同
上是其言詔自今未入流官凡祭皆用祭服與九品
同
嘉靖八年上衣用青羅皂緣下裳用赤羅皂緣蔽膝
綬環大帶革帶佩玉襪履俱與朝服同去方心曲
領

公服

洪武元年定朔望朝見及拜詔降香侍班謝恩見辭
有司拜表朝覲併在外官清晨公座則用公服一
品至四品赤色五品至七品青色八品以下及雜
職綠色俱盤領右衽袍一品服大獨科花徑五寸

玉帶二品小獨科花徑三寸花犀帶三品散答花
無枝葉徑二寸金鈒荔枝花四品小雜花徑一
寸五分金帶鈒荔枝花五品花如四品六品七品
花如五品徑一寸八品九品無花通用角帶笏如
制幞頭用漆紗二等展角各長一尺二寸雜職官
用垂帶其帶鞓用青革垂尾于下靴用皂凡未入
流品遇大朝賀進表陪班止用公服在京文武官
每日早晚朝奏事亦服之後常朝止便服惟朔望
具公服朝參武官應直守衛者不用

常服

洪武元年定。常服烏紗帽、金繡盤領衫。文官大袖闊一尺。武官弓袋窄袖。束帶：一品玉，二品犀，三品金鈒花，四品素金，五品銀鈒花，六品七品素銀，八品九品角。二十六年定。公侯駙馬伯麒麟白澤。文官一品二品仙鶴錦雞，三品四品孔雀雲雁，五品白鷴，六品七品鷺鷥鸂鶒，八品九品黃鸝鵪鶉練鵲，風憲官用獬豸。武官一品二品獅子，三品四品虎豹，五品熊六品七品彪，八品九品犀牛海馬。文職官衣長自領至裔去地一寸，袖長過手復至肘，袖椿廣一尺，袖口九寸。公侯駙馬與文職同。武職官衣長去地

五寸，袖長過手七寸，袖椿廣一尺，袖口僅出拳。

束帶

洪武二十四年定。公侯駙馬伯與一品同。雜職未入流官與八品九品同。一品俱用紅鞓。一品玉帶，二品花犀帶，三品四品荔枝金帶，五品至九品烏角帶。未入流品者黑角束帶。

洪武三年三月丙申，給賜朝臣袍帶，凡二千八百一十四人。先是禮部言多官有先授散官與見任職事高下不一者，如監察御史董希哲前授朝列大夫、澧州知州，而任七品職事；右司郎中宋冕前授亞中大夫、開封知府，給事中李仁前授亞中大夫、黃州知府，而並任五品職事。散官與見任之職不同，故其服色亦不能無異，乞定其制。乃詔省部臣定議。於是禮部奏：唐制服色皆以散官為準；元制散官職事各從其高者，故服色亦因之。國朝服色並依所授散官，蓋與唐制同。

上曰：自今服色宜准所授散官，不計見任之職。于是所賜袍帶皆從原授散官給之。

履

洪武六年二月，命朝官製常服禮鞋。先是百官入朝，

遇雨皆用釘靴，進趨之間，聲徹殿陛。侍儀司官以為不肅，請禁之。

上曰：古者朝臣入朝有履，自唐以來始用靴，行之已久，不可猝變。宜令朝官為軟底皮鞋，籠於靴外，出朝則釋之。

牙牌

洪武十一年三月丁酉，始制牙牌，給文武朝臣。其制象牙為之，刻官職于上，凡朝參佩以出入，有不佩者，門者却之，私相借者論如律，有故則納之內府。其在外來朝百司官無牌者，則于各門附名以

入勳臣以勳字。親臣以親字。文臣以文字。武臣以武字。文武官之與陪祀郊廟。及執事人。亦給牙牌。有圓花長花花素之別。凡諸得給牌者有故則檢籍而納之。

正德十六年九月禮部覆禮科都給事中邢寰奏牙牌惟常朝職官得以懸帶。正德以來權奸竊柄傳陞官乞淸查以重名器。得旨。文職不朝叅者。不得濫給牙牌。武官進御侍班。佩刀執金爐者。給與

嘉靖二十四年十一月丙申禮科都給事中陳邦修言百官出入禁門。帶牙牌以妨奸僞。今庶衙帶俸及襍流供事者。如文思院大使趙成等十餘人。皆得關領朝叅牙牌。宜查奪。

上以名器當愼。令禮部尚寶司。禮科查奪。有違例者以名聞。

金符牌

洪武四年六月詔定武臣金鈒牌制。叅考舊典。武臣懸帶金牌。濶二寸長一尺。上級雙龍下級二伏虎。牌首尾爲圓竅貫以紅絲絛。指揮佩金牌雙雲龍雙虎符。千戶佩鍍金銀牌。獨雲龍獨虎符。百戶素雲銀牌符。凡造雙龍雙虎符金牌五百面。獨雲龍

獨虎符鍍金銀牌二千面。素銀牌一萬一千面。共一萬三千五百面。

上親爲文鈒之曰。上天祐民。朕乃率撫。威加華夏。實憑虎臣。賜爾金符。永傳後嗣。天子習祀郊廟。若視學籍田勳衛扈從及公侯駙馬都督日直。衛錦衣當直則給金牌。有龍者。虎者。麒麟者。獅者。雲者以官爲差。皇城金吾禁夜五城夜巡。則給令牌。虎賁巡城。則給銅符。九門守衛。則給銅牌。錦衣校尉入直則給雙魚銅牌。

扈駕銅牌

洪武六年五月命造扈駕先鋒金字銀牌。一千五百面尋改爲守衛金牌。以銅爲之。塗以金。高一尺。濶三寸。分仁義禮智信。仁字上鈒獨龍盤雲花。公侯伯都督佩之。義字鈒伏虎盤雲花。指揮佩之。禮字鈒獬豸盤雲花。千戶衛鎭撫佩之。智字鈒獅子盤雲花。百戶所鎭撫佩之。信字鈒盤雲花。將軍佩之。二面俱篆文。牌首竅貫靑絲。鎭撫及將軍隨駕應直宿衛者。關給佩帶。下直則納之。國朝將軍選豊幹勇力者爲之。號曰天武將軍。立將軍千百戶總旗統其衆。凡早晚朝。及宿衛扈駕。執金瓜。披鐵甲。

佩弓矢冠紅纓鐵盔帽列侍左右如大朝會則披
金甲金盔帽列侍殿廷俱有定數初隸拱衛指揮
使司後隸錦衣衛止稱曰將軍

忠静冠服

嘉靖七年上既製燕弁服諭張璁曰古尚儉今尚華
古玄端通于上下玆爲等威辨之卿其承朕志璁
言古玄端用廣達于上下今品官燕居競爲詭服
以亂典章乞如玄端别爲簡易制以昭布天下
上因製忠静冠服併以圖冊示禮部勅諭曰我
祖宗稽古定式凡享祀郊廟視朔視朝弁冕裳服

至于品官朝祭服公服常服各有等級不可變比
年以來衣服詭異逵官顯士與市井同走卒役厮
與儒流並上下無辨民志何定禮曰衣服在躬不
知其名曰罔又曰不學雜服不能安禮朕制曰燕
弁善與人同令從君出故欲做于有位因復酌古
玄端制更名曰忠静庶幾乎進思盡忠退思補過
也夫君子大復古重變古非泥古也因時制宜各
有法象意義宜令如式製造在京許七品以上官
及八品以下翰林院國子監行人司在外許方面
官及各府堂官州縣正官儒學教官服之武官止
都督以上許服其餘不得濫服至于詭異之服悉
行禁革夫衣裳在笥所以尚賢車服以庸所以昭
德爾羣臣尚當稽名見義期成我我之衆無侈楚
楚之容如勅行

忠静冠即古玄冠冠匡如制以烏紗冒之兩山列
後冠頂仍方中微起三梁各壓以金線邊以金緣
之四品以下去金邊以淺色絲線緣之

忠静服即古玄端服色用深青三品以上用雲四
品以下用素邊緣以藍青前後飾以本等補子深
衣玉色

素帶如古大夫之帶制青表綠緣邊并裏表履色
用青綠絲結白襪

凡王府及左右長史審理正副紀善教授等官俱
以品官之制服之在京七品以上官及八品以下
翰林院國子監行人司官在外方面官各王府堂
官州縣正官儒學教官及武官都督以上許服

洪武二十三年三月申定官民服飾先是上見朝臣
衣服日就短窄有乖古制乃命禮部尚書李原名
國子司業龔斆參酌時宜俾存古意原名等議定
文官衣長自領至裔去地一寸袖長過手復回至

肘。袖椿廣一尺袖口九寸。公侯駙馬與文職同。耆
民儒士生員同文職。惟袖過手復回不及肘三寸。
庶民衣長去地九寸。袖長過手六寸。袖椿廣一尺。
袖口僅出拳。軍人衣長去地七寸。袖長過手五寸。
袖椿廣不過一尺。窄不過七寸。袖口僅出拳。從之
命頒示中外。
凡服色禁制。
洪武二十六年。令品官常服用雜色紵絲綾羅綵繡
庶民止用紬絹紗布不許別。
又令官吏及軍民僧道人等衣服帳幔並不許用

玄黃紫三色并織繡龍鳳文。其朝見人員。四時並
用顏色衣。衣不純素。
景泰四年。令錦衣衛指揮侍衛者。得衣麒麟服色。從
錦衣指揮同知畢旺援永樂中例請也。
天順二年。令官民人等衣服勿用蟒龍飛魚斗牛大
鵬像生獅子。四寶相花。大西番蓮。大雲花樣并玄
黃紫及玄色樣黑綠柳黃姜黃明黃等色。
成化三年。令官民人等。勿僭用服色花樣。
弘治元年正月禮部覆左副都御史邊鏞言乞禁內
外官僭乞蟒衣按國朝品官服色無蟒衣之制考

之爾雅韻書。蓋蟒乃蛇屬。與龍類。蟒無角足。龍則
角足具焉。今織蟒爲龍形。請如鏞言。凡內外官無
問新舊悉令進繳。不許織造。上是之。命原受賜者
聽其服用。餘悉令進官。
嘉靖六年。令在京在外官民人等。不得濫服五彩妝
花織造違禁顏色。及將蟒龍造女衣。衷人不許擅
買違式衣服。
十六年。令在京在外文武官員。其大紅紵絲紗羅服
惟四品以上官。及在京九卿翰林院詹事府春坊
司經局尚寶司光祿寺鴻臚寺五品堂上官經筵

講官得服。其餘俱青綠錦繡。遇吉禮紅布絨褐。
洪武三十年。令致仕官服色與見任同。若遇朝賀及
謝恩見辭。具服行禮。
凡年老致仕及侍親辭閑官員。許用紗帽束帶。若
爲事黜降者。服與庶人同。
凡官民服色冠帶。貴賤有等。上可兼下。下不可僭
上。官員致仕與見任同。其祖父有官。身沒非犯除
名。子孫許居父祖房舍。衣服車馬。比祖父同。
職官一品至四品。帽頂帽珠。繫腰用金玉珠寶妝
飾。五品六品帽頂許用金玉。帽珠用珊瑚琥珀。繫

腰用金銀犀角。七品至九品。帽頂許用銀或鍍金。帽珠用水晶琥珀。繫腰用銀减鐵。以上帽子帽花。許用製造字樣。及龍鳳文靴子。通用金線花樣。

外國陪臣冠服

宣德三年冬。十月賜朝鮮國世子六梁冠一。先是朝鮮國王李祹。奏洪武中蒙賜國王冕服九章。陪臣冠服。比朝廷遞降二等。蓋陪臣一等。比朝臣第三等。得五梁冠服。永樂初。先臣芳遠遣世子禔入朝。蒙賜五梁冠服。臣切惟世子冠服。乃同陪臣一等。乞爲定制。

上從之。故有是命。

內外命婦冠服

洪武元年定命婦一品冠花釵九樹。兩博鬢九鈿。服用翟衣。紫繡翟九重。素紗中單。黼領朱縠褾襈裾。蔽膝隨裳色。緅爲領緣。加文繡重翟爲章二等。大帶隨衣色。玉革帶。青襪舄佩綬。二品冠花釵八樹。兩博鬢八鈿。服用翟衣八等。紫色犀革帶。餘如一品。三品冠花釵七樹。兩博鬢七鈿。翟衣七等色紫。金革帶。餘如二品。四品冠花釵六樹。兩博鬢六鈿。翟衣六等色紫。金革帶。餘如三品。五品冠花釵五樹。兩博鬢五鈿。翟衣五等色紫。烏角革帶。餘加四品。六品冠花釵四樹。兩博鬢四鈿。翟衣四等色緋。烏角革帶。餘如五品。七品冠花釵三樹。兩博鬢三鈿。翟衣三等色緋。烏角革帶。餘如六品。

洪武四年五月定外命婦朝服之制。先是

上以古者天子諸侯服衮冕。后與夫人褘翟。今羣臣既以梁冠絳衣爲朝服。不敢用冕。則外命婦亦不當服翟衣以朝。命禮部議之。至是禮部奏外命婦以山松特髻。假鬢花鈿。眞紅大袖衣。珠翠蹙金霞帔爲朝見之服。以珠翠角冠。金珠花釵。闊袖雜色

緑緣。爲燕居之服。一品衣金繡文霞帔。金珠翠妝飾。玉墜子。二品衣金繡雲肩。大雜花霞帔金珠翠妝飾。金墜子。三品衣金繡大雜花霞帔。珠翠妝飾。金墜子。四品衣繡小雜花霞帔。翠妝飾。金墜子。五品衣銷金大雜花霞帔。生色畫絹起花妝飾。金墜子。六品七品衣銷金小雜花霞帔。生色畫絹起花妝飾。鍍金銀墜子。八品九品衣大紅素羅霞帔。生色畫銷妝飾。銀墜子。首飾一品二品金玉珠翠。三品四品金珠翠。五品金翠。六品以下金鍍銀間用珠。制曰可。

洪武五年四月己亥禮部奏更定品官命婦冠服制度。一品命婦禮服用山松特髻。翠松五株。金翟八。口銜珠結。正面珠翟一。珠翠花四。珠翠雲喜花三。後鬢珠梭毬一。珠翠飛翟一。珠翠梳四。金雲頭連三釵一。珠簾梳一。金簪二。珠梳環一雙。大袖衫用真紅色。霞帔褙子俱深青色。霞帔上施蹙金繡雲霞翟文。鈒花金墜子。褙子上施金繡雲霞翟文。常服珠翠慶雲冠。珠翠翟三。金翟一。口銜珠結。鬢邊珠翠花二。小珠翠梳一。雙金雲頭連三釵一。金壓鬢雙頭釵二。金腦梳一。金簪二。金腳珠翠佛面環

一雙。鐲釧皆金。長襖長裙。長襖緣襈。或紫或綠。上施蹙金繡雲霞翟文。長裙橫豎襴金繡纏枝花文。二品特髻上金翟七。口銜珠結。餘如一品。常服如一品。　三品特髻上金孔雀六。口銜珠結。正面珠翠孔雀一。後鬢翠孔雀二。霞帔上施蹙金雲霞孔雀文。鈒花金墜子。褙子上施金繡雲霞孔雀文。餘如二品。常服冠上珠翠孔雀三。金孔雀二。口銜珠結。長襖著帶或紫或綠並繡雲孔雀文。長裙橫豎襴並繡纏枝花文。餘如二品。　四品特髻上鍍金銀鴛鴦四。口銜珠結。正面珠翠鴛鴦一。小珠鋪翠雲喜花三朵。後鬢翠鴛鴦一。鍍金銀雲頭連三釵一。小珠翠簾梳一。鍍金銀簪二。小珠梳環一雙。霞帔上施繡金雲霞鴛鴦文。鍍金銀鈒花墜子。褙子上施繡雲霞鴛鴦文。餘如三品。常服冠上小珠翠鴛鴦三。鍍金銀鴛鴦二。挑珠牌。鬢邊小珠花二朵。鍍金銀連三釵一。梳一。鍍金銀壓鬢雙頭釵二。鍍金銀簪二。銀腳珠翠佛面環一雙。鐲釧皆用鍍金銀。長襖緣襈。繡雲霞鴛鴦。長裙橫豎襴繡纏枝花文。餘如三品。　五品特髻上鍍金雲鴛鴦三。口銜珠結。餘如四品。常服如四品。　六品特髻上翠松

三枝。鍍金銀練鵲四。口銜珠結。正面鍍金銀練鵲一。小翠花四。後鬢翠梳毬一。翠練鵲王翠梳四。連三釵一。翠簾梳一。銀簪二。霞帔施繡雲霞練鵲文。鈒花銀墜子。褙上施繡雲霞練鵲文。餘如五品。常服冠上鍍金銀練鵲三。又鍍金銀練鵲二。挑小珠牌。鐲釧皆用銀。長裙橫豎襴繡纏枝花文。餘如五品。　七品禮服常服俱如六品。其八品九品禮服惟用大袖衫霞帔褙子。大衫如七品。霞帔上繡纏枝花。鈒花銀墜子。褙子上繡摘枝團花。通用小珠慶雲冠。常服亦用小珠慶雲冠。銀間鍍金雲頭連

三釵一。銀間鍍金厩齊雙頭釵二。銀間鍍金脳梳一。銀間鍍金簪二。長䄙緣襈看帶。並繡纏枝花。餘如七品。

洪武五年十一月定命婦團衫之制。以紅羅爲之。繡重雉爲等第一品九等。二品八等。三品七等。四品六等。五品五等。六品四等。七品三等。其餘不用繡雉。

洪武十八年六月戊戌。頒命婦翠雲冠制於天下。其制飾以珠翠。前用菊花三珠菊蘤二。翠雲葉二十七。葉上翠雲五。雲上用大珠五。後用珠菊花一。珠菊

蘤三。翠葉二十四。兩旁插金翟。口銜珠結一雙。金翟惟公侯一品二品命婦用之。三品四品金孔雀五品銀鴛鴦。六品七品銀練鵲。俱鍍金銜珠結一雙。八品九品銀練鵲。金間抹之。銜小珠桃牌一雙。

凡命婦入。內朝見

君后。在家見舅姑并夫。及祭祀。則服禮服。

二十四年定命婦冠服。公侯伯與一品同。大袖衫用眞紅色。一品至五品紵絲綾羅。六品至九品綾羅紬絹。霞帔褙子皆用深青段。公侯及一品二品金繡雲霞孔雀文。五品繡雲霞鴛鴦文。六品七品繡雲霞練鵲文。大袖衫領闊三寸。兩領直下一尺。間綴紐子三。前身長四尺一寸二分。後身長五尺一寸。內九寸八分。行則摺起。末綴紐子二。紐在掩紐之下。拜則放之。袖長三尺二寸二分。根闊一尺口闊三尺五分。落摺一尺一寸五分。掩紐二。就用衫料連。尖長二寸七分。闊二寸五分。各于領下一尺六寸九分處綴之。于掩下。各綴紐門一。以紐住摺起後身之余者。𧙗子亦用衫料。兩塊斜裁上尖下平。連尖長一尺六寸三分。每下平處各闊一尺五分。縫合于領下一尺七分處綴之。上綴尖皆縫

合以藏霞帔後垂之者。霞帔二條。各長五尺七寸。闊三寸二分。各繡禽七。隨品級用。前四後三。各繡

左右取尖。長二寸七分。前後分垂。橫青羅襻子牽聯並之。前垂三尺三寸五分。尖綴墜子一。後垂二尺三寸五分。臨末插𧙗子內藏之。墜子中鈒花禽一。四面雲霞文。禽如霞帔。隨品級用。笏以象牙爲之。圓首方脚。長六寸四分。闊一寸五分。厚一分五釐

二十六年定一品冠。用金事件。珠翟五。珠牡丹開頭二。珠半開三。翠雲二十四片。翠牡丹葉一十八

片翠口圈一副上帶金寶鈿花八金翠二口銜珠結二箇二品至四品冠用金事件珠翟四珠牡丹開頭二珠半開四翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上帶金寶花八金翟二箇口銜珠結二一品至二品霞帔用雲霞翟文鈒花金墜子褙子用雲霞孔雀文五品至六品冠用抹金銀事件珠翟三珠牡丹開頭二珠半開五翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上帶抹金銀寶鈿花八抹金銀翠二銜珠結子二五品霞帔用雲霞鴛鴦文鈒金鈒花銀墜子褙子用雲霞鴛鴦文

六品霞帔用雲霞練鵲文鈒花銀墜子褙子用雲霞練鵲文七品至九品冠用抹金銀事件珠翟二珠月桂開頭二珠半開六翠雲二十四片翠月桂葉一十八片翠口圈一副上帶抹金銀寶鈿花八抹金銀翟二箇口銜珠結子二七品霞帔墜子褙子與六品同八品九品霞帔用繡緣枝花墜子與七品同褙子繡摘枝團花

命婦牙牌

嘉靖九年二月定命婦牙牌式視陪祀官殺三之一

內外官員親屬冠服

洪武元年十二月癸未詔定官員親屬冠服之制禮部尚書崔亮等定議凡內外官員父兄伯叔子孫弟姪用烏紗帽軟脚垂帶圓領衣烏角帶在外閑者圓領衣烏角帶帽四角稍垂

凡品官祖母及母與子孫同居親弟姪婦女禮服合依本官所居官職品及通用漆紗珠翠慶雲冠本彩霞帔褙子緣襈襖裙惟山松特髻子止許受封誥勑者用之品官次妻許用本品珠翠慶雲冠褙子為禮服銷金潤領長襖長裙為常服婢使人等綰高頂髻用絹布狹領長襖長裙小婢使綰雙髻用長袖短衣長裙制曰可

士庶冠服

洪武三年定士庶初戴四帶巾今改四方平定巾雜色盤領衣不用黃執伎之士首服鏤金額交脚幞頭服諸色辟邪實相花裙襖銅葵花束帶皂文靴刻期冠方頂巾衣胸鷹鷂花腰線襖子諸色潤絲匾縧象牙雕花環行縢八帶鞋皂隸冠圓頂巾衣皂衣又令庶民男女衣服並不得僭用金繡錦綺紵絲綾羅許用紬絹素紗其首飾釧鐲並不得用金玉珠翠止用銀靴不得裁製花樣金綫粧飾

四年定皂隷公使人等穿皂盤領衫戴平頂巾。繫白褡褳帶錫牌。

六年令庶民巾環不得用金玉瑪瑙珊瑚琥珀。未入流品者並同庶民帽不得用頂帽珠。許用水晶香木校尉只係束帶幞頭靴鞋刻期雕刻雜花象牙絛環外餘同庶民

十四年令農民之家穿紬紗絹布商賈之家。止穿絹布如農民之家。但有一人為商賈者亦不得穿紬紗

永樂四年九月戊午命禮部申明民間巾服之制

上以京師軍民狃于習俗多戴圓帽匾頭非本等巾服乖於禮制故有是命

正德元年禁商販吏典僕役倡優下賤不得服用貂裘僧道隷卒下賤之人俱不得服用紵絲紗羅綾錦。

士庶妻冠服

冠漆紗慶雲冠。銀首飾。服大袖衫桃紅紬絹布素霞帔藍青紬絹布隨用褙子綠色紬絹布

洪武三年定士庶妻首飾銀鍍金耳環金珠釧鐲銀服淺色團衫用紵絲綾羅紬絹。

五年令凡民間婦人禮服惟紫染色絁。不用金繡凡婦人袍衫止用紫綠桃紅及諸淺淡顏色不得用大紅雅青黃色帶用藍絹布凡女子在室者。服飾之制皆作三小髻金釵珠頭𦈢窄袖褙子凡婢使人等綰高頂髻。用絹布狹領長襖長裙小婢使綰雙髻。用長袖短衣長裙

成化十年令禁官民人等婦女不得僭用渾金衣服寶石首飾。

正德元年令軍民婦女不得用銷金衣服帳幔寶石首飾

進士巾服

洪武初定進士巾。如烏紗帽之製頂微平。展角闊寸餘長五寸許繫以垂帶皂紗為之深青藍羅袍緣以青羅袖廣而不殺革帶青鞓飾以黑角垂撻尾於後笏用槐木廷試後赴國子監領出傳臚日服之。至上表謝恩後謁

先師孔子行釋菜禮畢。始易常服其巾袍等。仍送國子監交收。

生員巾服

洪武二十四年冬十月定生員巾服之制襴衫。用玉

絹布爲之寬袖皂緣皂絛軟巾垂帶

上以學校爲國儲材而士子巾服無異吏胥宜有以甄別之命工部製式以進

上親視必求典雅凡三易其制始定自是士子衣冠綽有古風

吏員巾服

洪武四年定各衙門掾史令史書吏司典吏穿皂盤領衫繫絲絛戴四方平定巾

十四年定吏員皂衣改用青色

三十年定令史典吏皆服吏巾巾樣不與庶民同

軍士

洪武二十一年九月戊寅定中外衛所馬步軍士服色惟駕前旗手一衛用黃旗軍士力士俱紅袢襖盔甲之制如舊其餘衛所悉用紅旗紅袢襖凡胖襖長齊膝窄袖內實以綿花旗幟各分記號用青藍爲邊玄黃紫白間色俱不得用凡爲旗幟衣裝布絹綿花蘇木之類皆官給之毋令軍士自備

巾帽

洪武二十二年十二月己亥申嚴巾帽之禁凡文武官除本等紗帽外遇雨許戴雨帽公差出外許戴帽子入城不許其公差人員出外者亦如之將軍力士校尉旗軍常戴頭巾或榼腦官下舍人并儒生吏員民人常戴本等頭巾鄉村農夫許戴斗笠蒲笠出入市井不禁不親農桑者並不許

僧道

洪武十五年十二月乙酉定天下僧道服色凡僧有三曰禪曰講曰教禪僧茶褐常服青條玉色袈裟講僧玉色常服深紅條淺紅袈裟教僧皂常服黑條淺紅袈裟僧官如之惟僧錄司官袈裟綠文及

環皆飾以金道士常服青法服朝衣皆用赤色道官亦如之惟道錄司官法朝服衣綠紋飾金凡在京道官紅道衣金襴木簡在外道官紅道衣木簡不用金襴道士青道服木簡

教坊司巾服

洪武三年定樂藝冠青卍字頂巾繫紅綠褡褳樂妓則戴明角冠皂褙子不與庶民妻同

御前供奉俳長皆服鼓吹冠紅羅胸背小袖袍紅絹褡褳皂靴色長皆鼓吹冠紅青綠紵絲彩畫百花袍紅絹褡褳歌工皆服弁冠紅羅織金胸背大袖

袍紅生絹錦領中單黑角束帶紅熟絹錦脚袴皂
皮琴鞋白綿布夾襪樂工服色與歌工同
凡教坊司官常服冠帶與百官同至
御前供奉執粉漆笏服黑漆幞頭黑綠羅大袖襴袍
黑角偏帶皂靴又令教坊司伶人常服綠色巾以
別士庶之服　又令樂人帶鼓吹冠不用錦縧惟
用紅褡禣服色不拘紅綠又令教坊司婦人不得
帶冠穿褙子又令樂工出承應外不得穿靴又令
樂人衣服得用明綠桃紅玉色水紅茶褐顏色其
餘不得用俳色長樂工俱帶皂頭巾紫雜色縧凡

中宮供奉女樂奉鑾等官妻本色鬏髻青羅圓領
提誡女樂服黑漆唐巾大紅羅銷金花圓領鍍金
花帶皂靴　歌章女樂服黑漆唐巾大紅羅銷金
裙襖胸帶大紅羅抹額青綠羅彩畫雲肩描金牡
丹花皂靴　奏樂女服色與歌章同
論曰古之聖人見鳥獸冠角而作冠緌見草木英
華而造玄黃肇于軒黃備于三王禮文大備彬彬
盛矣周人五冕下暨卿士之服天子亦服之冕乃
繁且溷乎秦滅六王兼用其冠服以賜羣臣古制
蕩然矣漢因秦陋長冠鈎玄義意何居陳隋之際

冕用二十四旒鷸羽蚌胎與玄紘並襲已甚矣唐
天子之服十有四羣臣之服二十有一宋天子之
服有七何紛糅也元人大裘而朝質孫而宴冬服
十有一夏服十有五糟彘故態宜無足言
高皇帝斛椎結而冠冕易弁服而裳衣即位之年暑
下明詔與天下更始即五冕無所取于周人玄覽
訏謨遠邁湯武況其他乎蓋其在乘輿者僅四曰
冕服十二蓋取諸黃虞曰通天冠服蓋取諸漢曰
皮弁服蓋取諸周曰常服蓋取諸隋唐之折上巾
顏黃冠若乃皇后褘衣蓋取諸周翟鳳冠服蓋取

諸唐宋太子諸王妃主以等而降羣臣之服有三
自上公不得服袞冕命婦不得服翟衣曰梁冠朝
服蓋取諸宋其加籠巾貂蟬也蓋取諸宋曰常服
公服蓋取諸後周曰常服烏紗蓋取諸唐簡而有
制文而不繁以別尊卑以辨親疏若迺補服之
等威也牙牌之繫職名也命婦之有山松特髻也
則千古未之有也
高皇以義起也夫禮時爲大順次之
聖帝明王不相襲聖者作法愚者別焉損而益之與
時宜之收冔之流而爲弁也佩璲之化而爲綬也

軍容之聳而爲幞頭也冠之屋而爲巾也編髮之
易而爲髻與步搖也履之易而爲靴也聖人復起未
之能易也第朝祭之服無章而常服有章朝祭之
辨名也僅以冠梁綬錦而常服之辨名也僅以禽
鳥女服不稱弁而稱冠朝冠既以朝而又以祭去
古日遠于今用之行之近代又大非國初之舊外
官自郡守而下不敢以章服見上官是上官嚴于
至尊而職官綾錦勿問崇卑漸以凌夷是又當改
而更章之矣

皇明典禮志卷之十九

臣江夏　郭正域　輯

宮室制

大朝宮殿

吳元年作新内正殿曰奉天殿前爲奉天門後曰華
蓋殿又後曰謹身殿皆翼以廊廡奉天殿之左右
左曰文樓右曰武樓謹身殿後爲宮前曰乾清宮
後曰坤寧宮六宮以次列周以皇城城之門南曰
午門東曰東華西曰西華北曰玄武

洪武八年九月辛酉詔改建大内宮殿

上謂廷臣曰唐虞宮室朴素後世窮極侈麗去古遠
矣朕今不事華麗雕飾奇巧一切不用惟朴拙可
傳永久俾後世子孫守以爲法臺榭苑囿游觀之
樂必不爲之其餙所司如朕志

洪武十年冬十月改大内宮殿闕門曰午門翼以兩
觀中三門東西爲左右掖門午門内曰奉天門門
左右爲東西角門奉天殿左右有門左曰中左門
右曰中右門奉天門外兩廡間有門左曰左順門
右曰中右門奉天門外兩廡間有門左曰左順門
右曰右順門左順門之外有殿曰文華殿爲東宮

視事之所右順門外有殿曰武英殿爲
上齋戒時所居
洪武二十五年改建大內金水橋又建端門承天門
樓各五間及長安東西二門
永樂十五年作宮于北京中爲奉天殿側爲左右二
殿南爲奉天門左右爲東西角門又南爲午門爲
承天門殿北有後殿京殿㬉殿及仁壽景福仁和
萬春永壽長春等宮凡爲屋千六百三十餘楹
永樂十八年十二月建北京凡廟社郊祀壇場宮殿
門闕規制悉如南京壯麗過之中朝曰奉天殿通

爲屋八千三百五十楹奉天殿左曰中左門右曰
中右門丹墀東曰文樓西曰武樓南曰奉天門
上常朝御也左曰東角門右曰西角門東廡曰左順
門西廡曰右順門又南曰午門中三門翼以兩觀
觀各有樓左曰左掖門右曰右掖門午門左稍南
曰闕左門曰神廚門內爲太廟右稍南曰闕右門
曰社左門內爲大社稷又南曰端門東曰廟街門
西曰社街門又南曰承天門又折而東曰長安左
門折而西曰長安右門其後曰東安門西安門北
安門正南曰大明門建極殿左曰後左門右曰後
右門後曰乾清宮爲正寢後曰交泰殿又後曰坤
寧宮爲中宮所居東曰仁壽宮西曰清寧宮以奉
太后又東曰文華殿西曰武英殿西北曰寶善門武
英殿東北曰思善門後曰仁智殿
中宮受朝賀所也文華殿東南曰東華門武英殿西
南曰西華門宮後門曰玄武門皇城內宮城外凡
十有二門曰東上門曰東上北門曰東上南門東
中門西上門西上北門西上南門西中門北上門
北上東門北上西門北中門復于皇城東南建
皇太孫宮東安門外東南建十王邸通爲屋八千三

百五十楹
正統六年重建三殿
嘉靖十五年以清寧宮建慈慶宮以仁壽宮大善殿
建慈寧宮
嘉靖十年正月
上諭大學士張璁宮中地臨屋衆貫以通楹每苦火
患聞南京宮中諸門皆磚砌不用木固知
聖祖慮深今量爲規畫務使道途疎豁勿令相近如
南京制
三十六年八月甲申大學士嚴嵩疏言昨奉

聖諭殿名奉天是已卽天也。
皇祖何取臣仰窺
聖德不以天自居。傳記有曰。人君其尊如天。孔子作
春秋。繫王于天。又書曰天命天討。言人君賞罰不
自己出。一歸于天。
祖制已久。宜勅禮官集議以俟
聖裁。
上曰。卿釋奉天二字義甚正。第非題扁用也。遂勅部
曰。人君奉天。已身坐之。終未安。况災燬。初罹。兩冢
昭示名稱之舊。不可復。于是禮部會議言

皇祖肇造之初。名曰奉天者。昭揭以示虔爾。旣以命
名。則是昊天監臨。儼然在上。臨御之際。坐以視朝
似未安。修復之始。乞膚斷更定。以荅天庥。
上曰。俟至期奏于南郊太祖更。
三十七年重建奉天門。更名曰大朝門。
四十一年九月甲申。更名奉天殿曰皇極。華蓋殿
曰中極。謹身殿曰建極。文樓曰文昭閣。武樓曰武
成閣。左順門曰會極。右順門曰歸極。奉天門曰皇
極。東角門曰弘政。西角門曰宣治。是日百官表賀
仍詔告天下。初殿工成。工部請額。

上諭內閣曰。朝殿
太祖名之。
成祖因之。不更。上天垂示。今已兩矣。嵩請
太祖定名。莫非奉天。改之必前代所無之名。今只仍
祖。惟天字當出。奉字上。于是部臣以扁式請爲橫
扁。天字居中上出。奉殿二字。兩傍稍下相對。
上謂不雅。乃取尚書洪範字義。更名仍改乾清宮右
小閣名曰道心。旁左門曰仁蕩。右門曰義平。
四十四年作玉芝宮。宮門外曰芝祥。前門曰寶慶
後殿曰大德。

西苑

嘉靖十三年九月己亥。西苑河東亭榭成。
上親定額曰。天鵞房北曰飛靄亭。迎翠殿前曰浮香
亭。寶月亭前曰秋輝亭。昭和殿前曰澄淵亭。後曰
趯臺坡。臨漪亭前曰水雲榭。西苑門外二亭。曰左
臨海。右臨海亭。北閘口曰湧玉亭。河之東曰聚景
亭。改呂梁洪之亭曰呂梁。凝前曰檥金亭。翠玉館
前曰攬秀亭。萬歲山後曰玩芳亭。

內閣

嘉靖十六年四月癸亥。部增修內閣。

上以內閣規制未備命太監高忠率官匠詣閣與大學士李時等議以文淵閣中一間設御座傍四門各相間隔開戶于南爲閣臣辦事所閣東爲誥勅房內爲小樓以貯書籍閣西爲制勑房。

王宮制

洪武四年春正月命中書省議親王宮殿凡王城高二丈九尺五寸下濶六丈上濶二丈女墻高五尺五寸城河濶十五丈深三丈正殿基高六尺九寸五分月臺高五尺九寸五分正門臺高四尺九寸五分廊房地高二尺五寸王宮門地高三尺二寸

五分後宮地高三尺二寸五分正門前後殿四門城樓飾以青綠點金廊房飾以青黑四城正門以紅漆金塗銅釘宮殿窠栱攢頂中畫蟠螭飾以金邊畫八吉祥花前後殿座用紅漆金蟠螭帳用紅銷金蟠螭座後壁則畫蟠螭彩雲立社稷山川壇于王城內之西南宗廟于王城內之東南其彩畫蟠螭改爲龍從之。

洪武七年春正月定親王國中所居前殿曰承運中曰圜殿後曰存心四城門南曰端禮北曰廣智東曰體仁西曰遵義。

上曰使諸王覩名思義以藩屏帝室。

洪武九年春正月詔禮部親王宮殿門廡及城門樓皆覆以青色琉璃瓦如東宮之制。

洪武九年五月丙寅命中書省臣惟親王宮得飾朱紅大青綠餘居室止飾丹碧中書省臣言親王居室飾大青綠亦無過度。

上曰惟儉養德惟侈蕩心諸子方及冠年去朕左右豈可使靡麗蕩其心。

洪武十二年王府營造訖工繪圖以進其制中曰承運殿十一間後爲圜殿次曰存心殿各九間承運

殿兩廡爲左右二殿自存心承運周廻兩廡至承運門爲屋百三十八間殿後爲前中後三宮各九間宮門兩廂等室九十九間王城之外周垣四門其南曰靈星餘同王城名周垣之內堂庫等室一百三十八間凡爲宮殿室屋八百一十一間。

弘治八年定王府制前門五間門房十間廊房一十八端禮門五間門房六承運門五間前殿七間周圍廊房八十二穿堂五間後殿七間家廟一正房五間廂房六門三間書堂一正房五間廂房六門三間左右盝頂房六宮門三間廂房十前寢宮五

一間穿堂七間盝頂房一東西各三所每所正房三後房三廂房六多人房六連蘘糠房六淨房六庫十儀仗庫三間廂房六門三間正房五後房五廂房十二茶房二淨房一世子府正房三間後房五廂房十六

郡王府第

天順四年定郡王每位蓋府屋共四十六間前門樓三間中門樓一間前廳房五間廂房十後廳房五廂房十廚房三庫房三米倉三馬房三

公主府第

洪武五年六月丙申定公主府第之制禮部言唐宋公主視正一品其府第並用正一品制度今擬公主第廳堂九間十一架施花樣獸脊梁棟斗栱簷角彩色繪飾惟不用金正門五間七架大門綠油銅環石礎墻磚鐫鑿玲瓏花樣從之

官民居室

洪武十七年十二月乙未詔定官民居室之制凡居室不得施番拱藻井重簷惟樓居垂簷不禁公侯前廳七間兩廈九架中堂七間九架後堂七間七架門三間五架金漆獸面錫環家廟三間五架覆以黑板瓦脊用獸吻梁棟斗栱簷角綵色繪飾門牕坊柱金漆油飾其餘廊廡庖庫不得過五間七架一品二品廳堂七間九架屋脊獸吻梁棟斗栱簷桷青碧繪飾門三間五架綠油獸面錫環三品至五品廳堂五間七架屋脊獸吻梁棟斗栱簷桷青碧繪飾門三間三架黑油獸面錫環六品至九品廳堂三間七架梁棟飾以土黃門一間三架黑門鐵環庶民所居堂舍不過三間五架不許斗栱采色雕飾凡門窗戶牖不用硃紅油漆

一功臣宅舍住後許留空地十丈在外五丈不許那

移軍民居止

論曰高皇以儉德爲子孫法今兩都大內規前史所載不及什之二三而陂池臺榭之禁載在制誥官民之等秩然有章爲國以禮其所以貽萬世者深且遠矣

皇明典禮志卷十九 終

皇明典禮志卷之二十

臣 江夏 郭正域 輯

寶璽

洪武元年春正月初
上欲製寶璽未得玉有賈胡浮海獻美玉曰此于闐
玉祖父相傳當爲帝王寶璽
上命製爲璽一圭一
璽之大者曰奉天之寶爲唐宋傳璽惟祀天地用
之詔赦用
皇帝之寶立封及賜勞則用行寶詔親王大臣調兵
則用信寶冊上尊號則用尊親之寶勅諭親王則
用親親之寶祀山川鬼神則用 天子之寶封外
夷及賜勞則用 天子行寶詔外夷調兵則用
天子信寶誥則用制誥之寶勅則用勅命之寶勅獎
臣工則用廣運之寶勅諭來朝官則用敬天勤民
之寶凡寶之用必請而後發
嘉靖十八年二月甲辰造 御寶璽十一顆曰奉天
承運大明
天子寶曰
天子信寶曰

天子行寶曰
皇帝信寶曰
皇帝行寶曰
大明受命之寶曰巡狩天下之寶曰垂訓之寶曰
命德之寶曰討罪安民之璽曰勅正萬邦之寶

印信

征西鎮朔平羌平蠻等將軍銀印虎鈕方三寸三
分厚九分柳葉篆文
宗人府五軍都督府俱正一品銀印三臺方三寸
四分厚一寸
六部都察院并在外各都司俱正二品銀印三臺
方三寸二分厚八分
衍聖公張眞人中都留守司俱正二品各布政司
從二品銀印二臺方三寸一分厚七分景泰三年
賜衍聖公三臺銀印
順天應天二府俱正三品銀印方二寸九分厚六
分五釐
通政司大理寺太常寺詹事府及京衛并在外各
按察司各衛俱正三品苑馬寺宣慰司俱從三品
銅印方二寸七分厚六分太僕寺光祿寺并在外

各鹽運司俱從三品。銅印。方二寸六分。厚五分五釐。

鴻臚寺并在外各府。俱正四品。國子監并在外宣撫司俱從四品。銅印。方二寸五分。厚五分。

翰林院左右春坊尚寶司欽天監太醫院上林苑監六部各司。宗人府經歷司并在外各王府長史司司各衛千戶所俱正五品。司經局五府經歷并在外招討司安撫司俱從五品。銅印。方二寸四分。厚四分五釐。

在外各州從五品。銅印。方二寸三分。厚四分。

都察院經歷司大理寺左右寺。五城兵馬司。大興宛平上元江寧。各京縣。及僧錄司道錄司。并在外中都留守司經歷司斷事司各都司經歷司斷事司各衛百戶所長官司。及各王府審理所。俱正六品。光祿寺大官等署。并在外各布政司經歷司理問所俱從六品。銅印。方二寸二分。厚三分五釐。

吏科等六科行人司。通政司經歷司工部營繕所。太常寺典簿廳。上林苑監蕃育等署。并在外各按察司經歷。司各縣俱正七品。中書舍人。順天應天府經歷司。京衛經歷司光祿寺典簿廳太僕寺詹事府各主簿廳。并在外各衛經歷司鹽運司經歷苑馬寺主簿廳宣慰司經歷司俱從七品。銅印。方二寸一分。厚三分。

戶部刑部都察院各照磨所。兵部典牧所。國子監繩愆廳博士廳典簿廳鴻臚寺欽天監各主簿廳并在外各布政司照磨所各府經歷司。及各王府紀善典寶典膳奉祠良醫工正各所。宣撫司經歷以上正從八品俱銅印方二寸。厚二分五釐。

刑部都察院各司獄司。順天應天二府照磨所司獄司。鴻臚寺司儀署司賓署。國子監典籍廳。上林

苑監典簿廳內府寶鈔等各庫。御馬倉草倉會同館織染所文思院皮作局顏料局鞍轡局寶源局軍器局都稅等司。教坊司。并在外留守司司獄司。各都司司獄司各按察司照磨所司獄司各府照磨所司獄司。及各王府長史司典簿廳教授典儀所。各府衛儒學稅課司陰陽學醫學僧綱司道紀司及各巡檢司以上正從九品俱銅印。方一寸九分。厚一分二釐。

各州縣儒學倉庫驛遞閘壩批驗所抽分竹木局河泊所織染局稅課司陰陽學醫學僧道司[illegible]

入流銅條記濶一寸三分長二寸五分厚二分一
釐以上俱直鈕九疊篆文。
監察御史銅印直鈕有眼方一寸五分厚三分八
疊篆文。
總制總督巡撫并鎮守及凡公差官銅關防直鈕
濶一寸九分五釐長二寸九分厚三分九疊篆文。
文淵閣銀印直鈕方一寸七分厚六分玉箸篆文。
宣德年賜惟進呈文字用之。

習儀

凡正旦冬至

聖節百官先期之三日及二日習儀正旦冬至於朝
天宮。
聖節於靈濟宮。嘉靖九年更定郊祀冬至習儀於先
期之七日及六日。二十一年令
聖節正旦冬至俱赴朝天宮習儀。

迎 聖母

正德十六年八月辛卯
上以
聖母將至命禮部議奉迎禮尚書毛澄等言豫遣文
武大臣各一于通州境外奉迎至日母妃由崇文
門入東長安門。
上具黑翼善冠黑犀帶素袍迎于東華門百官青素
服于會同館前東西序立候輿過次日早
上御西角門百官致詞慶賀若至在山陵
上翼善冠服百官錦繡服次日奉天門慶賀得旨奉
迎遣文武大臣入門禮再議閣遣駙馬尉崔元大
學士蔣冕奉迎
聖母禮官復議入門儀欲由正陽左門進大明承天
端門午門之東王門入宮。
上不允命再議禮部會議母妃南來自通州至朝陽

門進東安門便。 上不從親定其儀曰
聖母遠來宜從正陽門由中道行入朝廟其宮眷進
朝陽東華等門。

進曆頒曆

吳元年十一月乙未冬至太史院進戊申年大統曆
先日中書省臣同太史院使以進曆聞至是早
上御正殿百官朝服侍班執事者設奏案于丹墀太
史院官具公服院使捧曆從正門入屬官西門入
院使以曆置案上與屬官序立皆再拜院使捧曆
由東階陞自殿東門入至御前跪進。

上受曆訖。院使與復位。皆再拜。乃頒之中外。既而
上召御史中丞兼太史院使劉基謂曰。古者以季冬
頒來歲之曆。似太遲。今于冬至。亦爲未宜。明年以
後。皆以十月朔進。

洪武二十六年六月壬寅。命禮官重定頒曆儀。
皇帝具皮弁服。陞奉天殿。進曆官就位。樂作。四拜。樂
止。欽天監正由東階陞。詣丹陛案前跪。搢笏奉曆。
由殿東門入。至殿中跪。衆官皆跪。樂止。監正以曆
置于案。出笏。興。樂作。監正復位。四拜。樂止。進曆官
退。執事舉百官曆案于丹墀中道。樂作。四拜。樂止。

傳制官由殿東門出。至丹陛東西向立。宣制曰。欽
天監進某年大統曆。其賜百官頒行天下。樂作。四
拜。樂止。散百官曆。樂作。駕興。

國朝治曆明時。以賜百官。頒行天下。屬欽天監官推
算。而事隸于祠部。每歲二月朔。欽天監奏進明年
曆式。預行。各布政司刊布。以授府縣。頒之民間。例
以九月朔進呈頒賜。嘉靖十九年。改用十月朔。

嘉靖七年十一月庚子朔。頒明年大統曆。禮部左侍
郎李時言。頒曆必于十一月朔。今值冬至慶賀。乞
于十五日頒給。

上曰。頒曆在月初。合古天子頒朔之義。望日非宜。當
于冬至大日行之。

東宮進曆

欽天監官捧曆于左順門。候奉天殿禮畢。由文華
殿左門入于殿東門外西向立。候陞座。鴻臚官贊
四拜。導欽天監正官陞至文華殿外。搢笏。捧
曆由東門入至殿中跪。進曆。監正官啟。欽天監進
某年大統曆。置于案。出笏。俯伏。興。出至拜位。四拜
興。退。立。百官行禮畢。十八年後。欽天監官捧至文
華殿左門。司禮監捧進。不行禮。

進春

洪武二十六年六月。定進春禮。是日。文武百官具朝
服。於丹墀內北向。引禮導應天府縣官就拜位。四
拜。興。儀贊進春。導府縣官舁春案由東階陞。跪置
于丹墀中道。俯伏。興。四拜。文武官北向立。致詞官
詣中道奏曰。新春吉辰。禮當慶賀。贊五拜。三稽首。
樂止。禮畢。凡進春。先期奏聞。欽天遣官至順天府。
候氣屆期奏進。

萬曆八年定。先一日。鴻臚寺設春案于皇極殿外東
王門簷下。是日。百官朝服侍班。 上御皇極殿。順

天府官先就拜位樂作四拜興樂止內贊贊進春
序班導順天府府尹至東王門外案樂作序班舉
春案至正門外簷下樂止府尹至案前立鴻臚寺
堂上官傳跪內贊贊進春府尹奏臣某等謹進其
年春又奏
皇太后陛下春 中宮殿下春某王殿下春俱午門
外候請命司禮監官奉進承旨畢俯伏樂作興樂
止府尹下序班舉春案外贊贊四拜興樂止順天
府等官退文武百官入班位於丹陛中道跪致詞
稱賀鳴贊贊俯伏樂作興五拜興樂止禮畢駕興

有司鞭春

永樂中定每歲有司預期造春牛芒神立春前一日
各官常服輿迎至府州縣門外土牛南向芒神在
東西向至日清晨陳設香燭酒果各官具朝服四
拜興班首詣前奠酒三奠酒俯伏興復位又四拜
各官執綵仗排立于土牛兩旁贊長官擊鼓三聲
贊鞭春各官環擊土牛者三禮畢

正旦立春

正統十年十二月禮部尚書胡濙等奏明年正旦立
春舊制立春順天府官四拜進春復四拜文武百
官五拜三叩首今二節同一日宜殺賀立春禮順
天府官進春後文武百官即詣班行賀正旦禮從
之

萬壽遇冬至

天順五年七月禮部尚書石瑁言十一月十一日萬
壽聖節是日遇冬至群臣賀詞各異聖節不傳制
冬至傳制今請通致詞曰律應黃鍾日當長至恭
惟
皇帝陛下萬壽聖節應乾納祐奉天永昌臣某等誠
懽誠忭敬祝萬萬歲壽然後以冬至制詞傳答羣

臣其各處賀表宜讀重復請通宣表文曰忻逢長
至恭遇聖旦其在外衙門行告天祝壽禮日今茲
冬至恭遇
聖旦聖壽益增
上從之

聖旦遇服制

嘉靖元年八月壬午禮部奏初十日
萬壽聖節文武百官朝服慶賀今
武宗皇帝服制未闋又遇
孝慈高皇后忌辰宜免習儀初九日廷臣并進表宜

各具吉服於奉天門致詞五拜三叩首表文免宣
讀詔可。

喪禮遇祭日喪服

嘉靖十四年正月鴻臚寺奏本月初十日俱祭祀期
雖 大行莊肅皇后喪然祭爲重請令百官暫服
青綠錦繡將事。
上又以會試係求賢吉典考試執事官亦得服青綠
錦繡中供事則用淺淡服色免宴。

藏氷

每歲孟冬後水始氷禮部預以藏氷奏聞精膳清

吏司官赴內府關是鑰調役夫備器具赴正陽門
外先掃氷室戶部以藁草蘆蓆襯室中候氷田內
氷堅擇潔淨者次第置氷室仍送鑰內府祠祭清
吏司祀司氷之神其內府氷室則內官掌之。

救日月食

其日
皇帝常服不御正殿中書省設香案百官朝服行禮
鼓復圓乃止若月蝕大都督府設香案百官朝服
不伐鼓雨雪雲霧則免
洪武二十六年三月更定救日食儀禮部設香案于
露臺上向日設金鼓於儀門內設樂于露臺下設
拜位于露臺上下至期百官朝服入班樂作四拜
興樂止跪執事者捧鼓班首擊鼓三聲衆鼓齊鳴
候復圓四拜興樂止禮畢月食則百官便服於都
督府救護如儀在外諸司日食於布政使司府州
縣日月於都指揮衛所禮亦如儀從之。
隆慶六年時日食後大喪方成服遇日食百官先哭
臨後赴禮部青素衣黑角帶向日四拜不用鼓樂

祈禱災祥

凡祈禱雨雪及時禮部奏行順天府于都城隍等

廟行香禁屠宰三日百官公所致齋青衣角帶辦
事。
凡各處雨澤有無乾溢霑足以聞禮部
凡各處地震山川異常雨暘愆期奏至禮部年終
類奏行在京諸司及南京禮部并被災地方修省。

皇子誕生儀

嘉靖十五年定皇子初生三日上親詣南郊奏告祭
告奉先殿崇先殿遣官分告方澤朝日夕月太廟
社稷天神地祇行事俱祭服具告文行三獻禮祭
品用酒果脯醢南北郊加太牢次日上御奉天門

文武百官吉服稱賀各吉服十日頒詔天下如儀
分遣官捧御書往各王府。
萬曆十年更定皇子初生三日遣官祭告南北郊。
太廟社稷壇。是日上具袞冕服御皇極殿文武百
官朝服鴻臚寺致詞稱賀。餘如常儀。仍遣官諭朝
鮮國王。

皇子命名

嘉靖十二年定。皇子生三月翰林院擬數字上請簡
定。前期擇內夫人敬慎者。奉皇子剪髮。前一日。
上詣　太廟世廟以名告于列聖。是日早保姆

抱皇子于寢宮。剪髮爲鬌。留如禮。
上皮弁服御乾清宮。陞御座。皇后率嬪之生皇子者。
各服其服。朝見四拜。皇后侍立東面。嬪立于皇后
後。保姆抱皇子出自寢。由西殿內授皇子于皇后。
內贊奏曰。皇后率某嬪某氏敢告祗見皇子。上降
座。命以制辭。遂執皇子之右手。而賜之名。皇后敬
對畢。遂左還。授皇子于保姆還寢。皇后復率嬪四
拜畢。各還宮。次日
上御奉天門。欽降手勑。以皇子寄名傳諭禮部行宗
人府。上籍玉牒。隆慶二年儀同。

皇女誕生儀

嘉靖十五年定。皇第一女生三日。
上具常服。告閟于奉先殿崇先殿。用香帛脯醢果酒
告文。是日皆吉服。

皇女命名儀

嘉靖十五年定。皇女生彌命名。如皇子儀。不告廟。

皇太子與諸王書式

洪武十二年六月壬申。翰林儒臣議皇太子與諸王
書。用日記問答。諸王書曰記答。諸王奉書皇太子。
則曰謹啟。

上改皇太子與諸王書曰記諭。餘從之。

開讀

前期翰林院官承制草詔。禮部示百官于皇城。至
日內使監。設御座香案于奉天殿。尚寶司設寶案
用寶案。侍儀司設宣讀案于午門外之東西向。宣
讀官展讀官位于案之左右。皆西向。鼓初嚴。禮部
捧詔書入。置于寶案。次嚴。百官序立午門外。三嚴。
皇帝皮弁服出。禮部捧詔書至寶案。尚寶司請用寶。
禮部同中書省官請于午門外開讀。中書省官捧
由殿中門出。大樂作。拱衛司擎開遮護。降自中階

由奉天中門出。樂止。金鼓前導。至午門外。置于龍亭。百官內班于午門外東西。贊拜。樂作。百官四拜。樂止。贊宣讀。衆官跪聽。復置于龍亭。衆官興。樂作。四拜。樂止。搢笏舞蹈山呼。出笏興。樂作。四拜。樂止。禮部同中書省官入復命畢。

皇帝輿。樂作。還宮。樂止。百官送至中書省頒行天下。

嘉靖六年定。前一日鴻臚寺設詔案。錦衣衛設雲蓋雲盤於奉天殿東。別設雲盤於承天門上。設綵輿于午門外。設宣讀案於承天門上西南向。錦衣衛設鹵簿。教坊司設中和樂及大樂。百官班承天門

外橋南。百官朝服入丹墀侍立。上具冕服御奉天殿。執事官進。翰林院官捧詔書至御座前東立西向。樂止。鳴鞭報時。鷄唱定時。文武百官入班四拜。樂作。興。樂止。百官出至承天門外。鴻臚寺舉詔案於殿中。贊頒詔。翰林院官捧詔授禮部官。禮部官置于雲盤案上。校尉擎雲蓋從殿左門出。

隆慶六年詔。從殿左門出。至皇極門。駕興至午門外。禮部官捧置綵輿內。樂作。公侯伯三品以上官前導。迎至承天門上。樂作。百官四拜。樂止。傳詔官陞案曰有制。百官皆跪。禮部官捧詔授宣讀官。宣讀

訖。禮部官捧詔置雲盤中。贊俯伏興。樂作。四拜。舞蹈如儀。禮部官捧詔授錦衣衛官。置雲匣中。綵索繫於龍竿。頒降。禮部官捧置龍亭內。鼓樂迎至禮部。授使者頒行天下。

迎接詔赦

洪武中定。凡朝廷遣使各處開讀詔赦。如至開讀所。本處俱龍亭綵輿儀仗鼓樂出郭迎接。朝使下馬。以詔書置龍亭中。南向。朝使立龍亭東。本處官朝服北面五拜。衆官鼓樂前導。朝使上馬龍亭後行。至公廨門外。衆官先入。東西序立。龍亭至。朝使立

於東西向。如有出使官員。先於露臺上五拜東向立。衆官文東武西。樂作。贊四拜。朝使捧詔授展讀官。跪受宣讀。衆官皆跪。宣讀訖。興。四拜。三舞蹈山呼者三。俯伏興。四拜。禮畢。本處官班首詣龍亭前跪曰。聖躬萬福。使鞠躬曰。聖躬萬福。衆官退易服而見朝廷。行再拜禮。朝使答禮。復具鼓樂送詔於官亭。凡遇詔赦經過道路。官員軍民人等道傍俯伏。凡出使在外。遇詔赦到外。與本處官同迎郊外。隨班行禮。有職者以品序。無職人便服班于後。

頒詔總兵官

凡使者欽賫勅符丹符。若事干機密。不得先報知。
亦不得迎接。使者與衆官直至本署。置勅符于案。
使者立于案東。衆官四拜。使者取符宣讀。訖。復置
于案。衆官四拜。若賫詔書至總兵官處。近營十里。
先令人報總兵官。設香案于營內南向。列金鼓旗
仗。率諸將出營迎接。見使者下馬。立于道傍。俟詔
書過。乃上馬後從。至營門外。使者前。總兵官後。至
營內。使者捧詔書置于案。立案東。總兵官等四拜。
使者取詔書授宣讀官。衆官跪聽。以授使者。復置
于案。衆官四拜。使者東立。總兵官西立。兩拜。若賫

制諭勅符手詔至總兵官處。徑至營外。遣人密報
總兵官。親出營迎接。使者前。總兵官後。至幕。取置
于案。使者立案東。總兵官五拜。屏去左右。使者取
制諭勅符。親授總兵官。

頒詔諸蕃

皇帝服通天冠絳紗袍。出御奉天殿。樂作。陞座。禮部
官捧詔書于寶案前。用寶。中書省官禮部官同捧
至御前呈奏。以黃袱裹置盤中。置于案。引禮導
使者就丹墀拜位。典儀贊拜。樂作。使者四拜。興。樂
止。承制官由中門出。至丹陛上。曰有制。使者跪。承
制官宣制曰。
皇帝勅使賫某詔往諭某國。尒宜恭承朕命。宣制
訖。使者俯伏。興。樂作。四拜。樂止。禮部官詣案奉詔
降自中陛。以授使者。大樂振作。使者捧詔至午門
外。置龍亭中。侍儀奏禮畢。
皇帝還宮。各司正官一員。送詔書出國門外。使者入
蕃國境。先遣人報蕃王。王遣官遠迎。前期令有司
於國外公館。設幄結綵。設龍亭于正中。備金鼓儀
仗鼓樂候迎。又於城內街巷結綵。王宮內設闕廷。
於殿上正中設香案。於前設使者位於香案東。闕

讀案位於殿陛之東北。設蕃王拜位於殿廷中北
向。衆官拜位於其南。捧詔宣詔展詔官位於闕讀
案之北。司禮二人位於南。引班四人位於衆官拜
位之北。俱東西向。陳儀仗於殿廷東西。設樂位於
衆官拜位之南北向。其接詔官。遠迎詔書。迎於館
中。安奉於龍亭。至日蕃王率國中衆官耆老出迎
于國門外。王具冕服。衆官具朝服。五拜。王及衆官
儀仗鼓樂前導。引詔書至宮中。引禮導王入就拜
位。衆官耆老各入就位。使者南向立。曰有制。樂作。
王及衆官以下皆四拜。樂止。司贊唱開讀宣詔官

展詔官以使者詣龍亭。捧詔書授捧詔官。捧至開讀案宣詔。官受詔展讀。贊跪。蕃王及衆官以下皆跪。宣詔訖。捧詔官仍捧置龍亭中。蕃王及衆官以下皆興。樂作。四拜。樂止。鞠躬舞蹈。山呼萬歲者三。樂作。復四拜。樂止。以詔書付所司頒行。王釋服。與使者相見。蕃王西。使者東。凡行禮皆司贊唱之。其賜蕃國印綬則曰。

皇帝勅使爾某授某國王印。爾其恭承朕命。如有賜物則併宣之。使者捧印并物西向授蕃王。蕃王跪受。以授左右。訖。俯伏興。王及衆官皆興。王復位。復

四拜。禮畢。

文武官辭謝禮

洪武二年九月定。文武官見辭謝恩禮。凡在京文武官員告假。及出使皆奉辭。還皆面見。凡奉特旨授官。即時謝恩。到任之日向闕拜。省選者亦到任日望闕拜。或除郡縣官。給賜銀物。聽宣諭者。俱五拜三叩首。

皇后講女訓儀

嘉靖九年十月。禮部奏

聖諭欲令翰林院撮諸書關女教者。撰爲詩言進呈以備宮中諷詠。仁孝文皇后內訓。

聖母章聖慈仁皇太后女訓。行翰林院官。每日撰直解三章。仍引經傳。文

高皇后傳內事實。每章不過百字。以便女官記誦。初六日

皇后率妃夫人詣

聖母前聽講。畢。女官仍歌翰林院新撰詩一章。臣等又惟宮壼邃密。宜令內閣類編二訓章旨。令講讀官遞撰直解。總集進呈。女官按期講解。又古禮紘歌周南召南之詩。不用鍾磬。乃房中之樂。后夫人諷誦以事其君子者。宜令宮中女官。將二南之詩

被之管絃。以備宮中宴樂。斥去一應俗樂。其於闗德官儀。尤有裨益。授書行欽天監擇吉。前一日女官設 聖母寶座於宮中。設授女訓案於寶座傍。是日女官侍衛如常儀。

皇后具禮服。女官導詣

聖母前四拜。女官贊授。訓舉案女官舉授女訓案於

御座前贊跪。

皇后跪贊恭聽訓。命贊興贊四拜。舉案女官舉案

皇后隨案還宮。次日

皇后詣
聖母前謝恩。
外戚朝見
洪武二十六年定。皇后父見
上行君臣禮。后見父母行家人禮。皇太子見
皇后父母。皇后父母立于東西向。皇太子立于
西東向。行四拜禮。皇后父母立受兩拜。荅兩拜
表箋
吳元年春正月辛丑
上謂中書省臣曰。古人祝頌其君。皆寓警戒之意。適

觀群下所進箋文。頌美之辭過多。規戒之言未見。
殊非古者君臣相告以誠之道。今後箋文只令文
章平實。勿以虛辭為美也。
表箋式
洪武二十九年秋七月。頒表箋文式於天下。先是天
下諸司所進表箋。詞體駢儷。
上厭之。命翰林院學士劉三吾。右春坊右贊善王俊
華。撰慶賀謝恩表箋成式。頒于天下諸司。凡遇慶
賀謝恩如式錄進。
凡進賀表箋。親王於
天子前自稱曰第幾子某王某。稱
天子曰　父皇陛下。稱
皇后曰母后殿下。若孫則自稱曰第幾孫某封某。稱
天子曰。祖父皇帝陛下。稱
皇后曰祖母皇后殿下。若弟則自稱曰第幾弟某封
某。稱
天子曰。大兄皇帝陛下。稱
皇后曰尊嫂皇后殿下。若姪則自稱曰第幾姪某封
某。稱
天子曰。伯父皇帝陛下。叔父皇帝陛下。稱

皇后曰。伯母皇后殿下。叔母皇后殿下。若封王
者爲伯叔及伯叔祖。則自稱曰某封臣某。稱
天子曰。皇帝陛下。稱
皇后殿下。若從孫再從孫三從孫。自稱曰從孫某封
某再從孫某封某三從孫某封某。稱
皇帝曰。伯祖皇帝陛下。叔祖皇帝陛下。稱
皇后曰。伯祖母皇后殿下。叔祖母皇后殿下。至嘉
靖間始令各王府進賀表箋止稱
聖號。不用家人禮。
洪武間定。凡進賀表箋。前一日結綵於公廨及街衢。文

武官各齋沐公署宿歇其日清晨設龍亭於庭中
儀仗於庭外露臺上之東西設鼓樂於露臺南之
東西北向設表案於龍亭前設香案於表箋案
前設進表箋官位於龍亭東鼓初嚴各官具服鼓
次嚴引禮導班首香案前緘印用印以表箋置于
案班首退於幕次鼓三嚴各官入班贊禮唱班樂
作四拜樂止贊進表引禮導班首由丹陛詣香案
前跪眾官皆跪搢笏執事者以表箋跪受表箋置
龍亭中班首跪受進表箋官俯伏興班首復位樂
作四拜樂止搢笏三舞蹈山呼者三出笏興樂作

四拜樂止金鼓儀仗鼓樂百官具服前導進表箋
官在龍亭後東行至郊外置龍亭南向儀仗鼓樂
陳列如前儀文武官東西侍立班首以授進表官
進表官受表即行百官以次退凡進表箋洪武二
十六年定。

天壽聖節在外五品以上官進表文一正旦冬至節
進

皇帝表文中宮箋文東宮箋文各一在外王府并布
政司按察司直隸府州表箋俱各差官齎進禮部
各府州表箋進各府各府進布政司布政司類進
禮部其各都司及直隸衛所齎進五軍都督府至
日禮部官以聞。

正統間令天下諸司進賀表箋非職官不進

萬壽聖節三司堂上官自進冬至等節首領官及所
屬府州衛佐貳官進。

凡遇正旦冬至

聖誕之辰各處司府州縣官公所齋沐行禮告天祝
壽曰某衙門某官臣某等荷國厚恩叨享祿位皆
賴天生我

君保民致治今茲正旦冬至。

聖旦 聖壽益增臣等下情無任忻躍感戴之至

宣德四年令在外慶賀如洪武初舞蹈山呼十四拜
凡進賀表自親王各一總兵官各一朝鮮國王
南京禮部等衙門一浙江等布政司按察司直隸
府州等衙門各一南京中軍等都督府一中都留
守司浙江等都司直隸衛所等各一。

忌辰

永樂元年五月庚辰禮部尚書李至剛等奏五月初
十日恭遇

太祖高皇帝忌辰今議得忌前二日。

上服淺淡衣御西角門視事至日早於奉先殿祭祀
初八日至初十日不鳴鐘鼓不行賞罰不舉音樂
禁屠宰文武官至初八日服淺淡衣黑角帶侍朝
至日早赴　孝陵行禮從之仍命八月初十日
孝慈高皇后忌辰禮亦如之於是至剛復緣宋制
請于天禧等五寺并朝天宮令僧道誦經三晝夜
上曰人君之孝與庶人不同社稷所寄生靈所係但
謹身修德深體天心恪循成憲爲經國遠謨使內
無奸邪外無盜賊　宗社奠安萬民樂業斯孝矣
修齋誦經已之

凡各廟忌辰
上服淺淡服御奉天門視事不鳴鐘鼓百官黑角帶
朝參
永樂元年御西角門視事
宣德十年仍奉天門視事罷誦經
宣德三年令忌辰通政司禮部兵馬司勿引囚奏事
五年勅官員朝參輟奏事儀
弘治十四年令忌辰陪祭官不得服紵絲紗羅遇奏
祭祀服紅
隆慶元年令遇忌辰文武百官俱烏紗帽黑角帶不
用公服
降王拜位
洪武三年十一月詔禮部考定元降臣高昌王岐王
陪祭禮儀尚書陶凱等言謹按唐諸蕃酋長在朝
陪祭班于蕃客位宋降王李煜劉鋹陪祭各依所
授官職立班今岐王高昌王既未授名爵宜借三
品法服隨班陪祭從之
受降禮
洪武四年秋七月乙丑指揮萬德送明昇並降表至
京師初

上聞大軍下蜀命中書集六部太常翰林院定議受
降等禮省部請如宋太祖　乾德三年受蜀主孟
昶降禮
上御奉天門昇等于午門外跪進待罪表侍儀使捧
表入宣表官宣讀訖承制官出傳制官出傳制昇
等皆俯伏於地侍儀舍人掖昇起其屬官皆起跪
聽宣制釋罪昇等五拜三呼萬歲承制官傳制賜
衣服冠帶侍儀舍人引昇入丹墀中四拜侍儀使
傳旨昇跪聽宣諭俯伏四拜三呼萬歲又四拜出
丞相率文武百官行賀禮

上日明昇與孟昶不同昶專治國政所為奢縱昇年
幼事由臣下宜免其叩頭伏地上表請罪之禮是
日昇及其官屬朝見百官稱賀制授昇為歸義侯
賜冠帶衣服及居第于京師

獻俘官捷儀

永樂四年定前期兵部官以露布奏聞文武百官具
朝服先一日內官設御座于午門樓前楹正中是
日早錦衣衛設儀仗于午門前御道之東西教坊
司陳大樂於御道南東西北向鴻臚寺設贊禮二
人于午門前東西向承制官一人位于午門前西

向設宣制位于午門東稍南西向設文武官及諸
蕃使客人等侍立位于樓前御道南東西向設露
布案于午門前御道東設宣露布官一展宣露布
官二及刑部獻俘官位于午門前御道東西向設
獻俘將校位于午門前御道西北向設進露布官
位於御道南稍東引禮導文武官東西序立引進
露布官捧露布置于案退就位獻俘將校引俘列
于午門前武班之後
上常服御奉天門鍾鼓止鴻臚跪奏請
上乘輿樂作至午門樓

上陞座樂止鳴鞭訖贊禮贊進露布官四拜樂作平
身樂止贊進露布樂作執事者舉案置于中道樂
止宣露布贊獻俘獻俘將校引俘至北向立俘跪
于前刑部官詣樓前中道跪奏曰某官臣某奏曰
某官以某處所獻俘請付所司伺旨有合受刑者
立于西廂東向以付刑官者
上釋罪承制官詣御道跪請制由東街南行至宣制
位西向立稱有曰所獲俘囚咸赦其罪宣旨曰有
勅釋縛所釋之俘將校引俘起文武百官入班北
向立致詞官跪致詞賀訖樂作五拜三叩首興樂

止樂作駕興百官以次退次日行謝讀禮如常儀
第三日文武百官上表行慶賀禮如常儀

遣祭儀

洪武二十六年定凡遣官祭祀
皇帝具皮弁服陞奉天殿樂作百官朝服一拜稽首
東西立引禮導獻官詣拜位四拜傳制官丹陛東
西向立曰有制百官皆跪宣制祭孔子則曰某年
月日祭先師孔子大成至聖文宣王祭帝王則曰
先聖歷代帝王命卿行禮贊俯伏前一日沐浴更
衣處於齋宮次日還官

嘉靖間更定祭孔子制曰某年某月某日祭至聖先
師孔子。每三年遣道士齎祝文香帛詣所在陵寢
致祭。制曰某年某月某日。祭先聖歷代帝王。遣齎
等齎捧祝文香帛詣陵寢致祭。命所在有司行禮
賞廉能
凡獎賞廉能先期設
御座于會極門設賞案稍東。文武執事奏事官吉服
序班引廉能官青錦繡服至期于左掖門內俟命
面北序立候
駕出。

上陞御座聽傳呼序班導廉能官至東廊階下面東
立鴻臚寺贊班鳴贊贊一拜三叩首內閣并吏部
都察院堂上官禮部錦衣衛掌印官吏科都給事
中。河南道御史禮部郎中。俱于御座西面東序立
侍班御史二人序班二人俱面北立執事序班四
人舁賞案稍南面西立鴻臚寺卿贊奏事贊起案
序班舉賞案置
御前導廉能官椄南跪吏部都察院吏科都給事中。
河南道御史詣前跪吏部奏廉能官見在應朝某
省某等幾員候獎賞奏畢。與廉能官叩首天語獎
諭承旨叩首。
上曰與賞鈔酒飯鴻臚寺卿并禮部郎中承旨廉能
官叩首興退。鴻臚寺卿贊起案序班舉案吏部都
察院堂上官吏科都給事中。河南道御史跪致詞
仰惟
皇上留心吏治澤被生民臣等不勝慶忭叩首興駕
興各官退。
大班糾劾
凡大班糾劾朝覲官考察存留者。鴻臚寺官引詣
御路。法司及科道官各露章糾劾忘職之罪朝覲

官俱俯伏免冠待罪。候
旨。奉
旨免宥。隨加冠叩首呼萬歲次日謝恩朝參
凡朝覲官事完辭朝兩京府尹行太僕寺苑馬寺
卿布按二司外班行禮畢。仍引見面辭鹽運司知
府以下止外班行禮七年諭張真人方外之流無
民社寄其朝覲免行
頒誥勅
洪武二十六年定
皇帝陞殿百官行禮畢引禮導受誥官詣拜位執事

官舉誥案於丹墀中道吏部兵部官奏請贊四拜
樂止執事官舉誥案置於丹墀中道贊跪伏興樂
作又四拜樂止禮畢
近制文武官誥勑於常朝日皇極門領給誥勑
官朝服五拜三稽首

官員受誥封贈並焚黃儀

洪武中定凡受誥前一日本家設誥案于正廳中香
案于南其日具綵亭鼓樂無綵亭用盤袱誥將至
受封者出大門外迎接命婦服冠服迎於門內誥
入隨至廳前就拜位執事者捧置于案五拜三叩

首捧誥入受封贈并受誥官詣家廟祠堂告知四
拜受誥官并命婦於父母前四拜八年令官員祖
父母誥至家祖父母父母與子孫具服拜受男子
受於正廳婦人受於中堂不存者子孫拜受擇日
焚黃凡焚黃前一日受誥於本家祠堂中至日清
晨孝子以黃紙一書誥命置于案就拜位拜興上
香三祭酒讀祝宣誥俯伏興焚黃酧酒禮畢頒賜

受賜

洪武三年九月上諭禮臣近頒賜之禮失序今後當
以所賜物先置奉天門內引人入見聽宣諭後給
若物在後與貢獻何異
洪武八年二月重定頒賜及迎接詔誥儀凡朝官受
賜於御前跪受衣則服以拜賜皆五拜禮在官受
賜者初四拜既受賜復四拜

賜坐繡墩

洪武三年七月禮部尚書崔亮奏定皇太子以下及
群臣賜坐殿坐墩之制參酌宋典各爲等差其制
皇太子以青爲質繡蟠螭雲花爲飾親王亦如之
宰相及一品以赤爲質飾止雲花二品以下蒲墩
無飾凡大朝會錫宴文官三品以上武官四品以

上上殿者賜坐墩其朝退燕閑及行幸處則中書
省大都督府官二品以上臺官三品以上及勳舊
之臣文學之官賜坐者仍加絨麻繡褥命如其式
製之

政事碑

洪武三年七月詔於午門外擇空地立亭建碑刻國
家政事可爲定式及政令之善者著以爲法

進實錄儀

永樂元年定
上御奉天殿文武百官朝服侍班鴻臚寺官導引實

輿至丹陛上史官舉實錄置于案史官入班鴻臚
寺官奏進實錄序班舉案以次由殿中門入班首
由左門入
上輿班首跪案前史官皆跪序班并内侍官舉實錄
入謹身殿
上復座贊四拜贊進表序班舉表案由左門入贊宣
表衆官皆跪四拜興進實錄官退東班侍立文武
百官入班四拜興贊有制史官仍入班贊跪宣制
日
太祖高皇帝

高皇后功德光華纂述詳實朕心懽慶與卿等同之
宣訖俯伏興三舞蹈四拜禮畢
萬曆五年續定前一日文武百官具朝服侍班監修
總裁纂修等官具朝服至館前監修官捧表置表
亭纂修官捧實錄置寶輿中用鼓樂繖蓋由會極
門下堦至橋南由中道行監修總裁等官後隨由
二橋行至皇極門由中門入表亭監修總裁等官
由左門入至丹墀案前監修官捧表由東王階陞
置表案由東北遐下纂修官捧實錄置于案樂作
執事官立拜三叩首訖奏請陞殿
上御皇極殿樂止鳴鞭監修總裁等官入班班丹墀
上鴻臚寺官奏進實錄樂作以後如永樂儀次日
司禮監官自内殿送實錄下殿仍置寶輿中用繖
蓋輿監修總裁副總裁官同送至皇史宬尊藏進
重書謄錄儀如進實錄儀

進玉牒儀

弘治三年定

上御文華殿鴻臚寺官設玉牒案於左順門中翰林
院官捧玉牒置于案序班二人舉案鳴贊二人前
導錦衣衛官設傘蓋隨案行由文華門中門入翰

林院進玉牒官隨後從二門入至丹陛上序列序
班舉玉牒案由殿中門入置殿中出鳴贊贊四拜
畢序班從左門入舉御案進上前出進玉牒官一
員從右門入捧玉牒展於御案俟
上覽畢仍捧玉牒置於前案出就班序班由左門入
徹御案仍置殿内稍東出鳴贊贊四拜禮畢退内
執事官收所進玉牒修玉牒起于正統年進玉牒
舊於文華殿至正德以後改於奉天殿萬曆四年
仍復舊制凡纂修書籍進呈文華殿如玉牒儀

王國禮

天子與王在朝廷惟以臣事君
天子所執大圭鎸字曰奉
天法
祖世世相傳王來朝
天子執大圭王見圭如見
祖
洪武六年令親王不朝勿同至先嫡後庶先長後幼
先者還後者至居邊者有警免伯叔踰五十不朝
孫姪踰六十不朝世子代王來朝道里費毋預有
司

六年令凡王遣使至直詣御前諸司勿有所阻九
年春正月命翰林學士宋濂王府長史朱右等定
議王國所用禮樂濂等奏王初之國所過州縣文
武官便服迎四拜王至國冕服國內文武官朝服
八拜其迎詔赦王冕服正旦冬至天壽聖節上表
服如之其祭祀王皮弁服文武官賀王四拜稱賀
再四拜朝服去蔽膝四品以下去佩王壽日冕服
祭宗廟文武官不賀王府官屬并且見省憲都司
府縣官朔望見制曰可
凡詔赦至王國武官侍衛王不出郊文官朝服郊

迎王冕服于城外五丈遠至王宮王于臺上五拜
侍龍亭東武官護衛文官臺下十二拜
十一年九月禮部言王國所屬諸司正至慶賀之
禮未有定制禮有等威尊無二上進箋非宜其令
王所臨處躬賀在外諸司則遣佐貳官一人往
秋七月泰相府請王府救護日月薄蝕之禮禮部
議日月之災自天子至庶人皆不遑寧處親王當
救護但於露臺行禮不鼓
十四年三月定王國慶賀禮儀凡遇
皇帝

皇后壽日及冬至正旦先期進表箋王冕服就位百
官朝服隨班俱四拜王詣香案前跪搢圭進表訖
復位又四拜搢圭三舞蹈山呼者三又四拜禮畢
若
中宮箋文不舞蹈山呼至日告祝天地
皇帝壽日則設香案於殿前露臺上王冕服文武官
朝服于月臺東西四拜訖王詣案前跪百官皆跪
王致詞興復位又四拜禮畢冬至正旦如之
皇后壽日則設香案于宮內露臺上王冕服妃禮服
自行告祝禮如前儀皇太子壽日先期進箋王皮

弁服八拜。百官朝服隨班。至日告祝天地。王皮弁
服。百官朝服。亦八拜。
十七年六月置親王博士。禮部取唐宋　皇太子
與師傅相見禮以進。博士西亭東向四拜。王東序
西向再拜。其常見博士肅揖。王荅揖。若講授時。王
中坐。博士侍坐于右。從之
十八年九月朔進曆。遣使者齎至王國。王常服八
拜。後須曆以十月朔。不遣使。附給各府進冬至表
人領授。
又令凡大筵王坐存心殿。文官四品以上殿內。五

品以下兩廊。酒七行。樂七奏。後食畢。亦令坐殿上
十九年十二月詔親王建國處在城。官慶賀在外
官不賀。亦不遣官。
凡朝臣奉使至王府。或經過見王。俱四拜。
永樂元年令王府有事。三司奏聞請旨。如擅行者罪
八年令各王府遇朝廷使人勿賞。
成化三年春正月。德王之國。禮部奏王之國。沿途神
祇近者親祭。遠者望祭。將至國前三日致齋。及至
城外。文武官率耆老出迎。不行禮。王詣社稷山川
壇祭祀。令官及耆老從。王陞殿行禮。禮畢設儀仗於

露臺上下之東西。設大樂於露臺上東西北向。設
金鼓旗於承運門外。設文武拜位于丹墀。設贊禮
官二東西向。護衛執事官先詣圓殿。請王冕服。各
四拜。王陞殿。大樂作。陞座樂止。贊班四拜。班首陞
自東階。由殿東門入。跪致詞。慶賀衆官皆跪。班首
復位。樂作。四拜。王還宮。樂作。各官出。
弘治十七年令王府慶賀禮每節止一舉。其扇餅之
類勿進。如多使人勿與傳。
正德十三年令各府庶人勿貢。
五月定出使官朝見諸王禮。先是。寧王宸濠驕恣

撫按三司或具朝服如臣禮。御史林潞按江西。因
言洪武間王府官屬亦稱官。其後乃稱臣。其州縣
文武及出使官凡過慶賀俱稱官。四拜。出使官則
便服。臣以為尊無二上。凡不稱臣者不宜具朝服
以嚴大防。寧王亦奏出使官如持節制使賚詔行
人之類。總兵巡按官久在地方。難以為比。部議持
兩端以請。詔仍集議。議再上。詔洪武末須行
祖訓便服行禮。總兵撫按奉有制勅行事。宜便服。
上令如
祖訓累朝故事行。仍以書諭濠。

嘉靖元年五月靖江王經扶言故事本府正至[illegible]各官慶賀朝服八拜今各官常服四拜乞坐罪下禮部議會典所載八拜洪武十八年所定其後祖訓職掌俱不載弘治十一年四川巡撫都御史鍾蕃且奏部覆文武官朝見慶賀四拜朔望一拜三叩首近廣西布政司參議梁億等具奏部覆已奉武宗皇帝旨文武官俱常服四拜上曰靖江何爲妄奏其申諭各王

凡王世子及將軍行禮

景泰六年定宗子法重在世子家庭家人禮尊在伯叔

嘉靖六年令郡王攝府事者詔赦至有司捧齎送郡王自率宗儀行禮

隆慶元年令親王朝覲久不行今後勿奏

鎮國將軍禮

洪武二十九年十二月命議鎮國將軍與駙馬公侯文武官相見禮鎮國將軍居左駙馬儀賓公侯居右平行兩拜三品以上官見之亦兩拜鎮國將軍答拜若遇于道向右讓道而行內庭出入由左門稱呼曰宗人言語曰裔旨從之

儀賓班次

宣德三年十二月定儀賓班次先是寧王權言慶賀拜表儀賓未有定制上命行在禮部考定儀郡主儀賓秩從二品縣主儀賓秩從三品郡君儀賓從四品縣君儀賓從五品鄉君儀賓從六品宜序于同品官之左上曰禮不踰等儀賓雖親當守定分此爲定制

官員禮

洪武三十年令凡百官以品秩高下分尊卑品近者

行禮則東西對立卑者西尊者東其品越二三等者卑者下尊者上其越四等者卑者拜尊者坐有事則跪白

成化二年定凡鎮守總兵巡撫等官列坐伯爵以上者居左僉都以上者居右若總督提督自僉都以上俱坐總兵侯伯之左列名于前

五年定在京法司會審于承天門外東西重行列位公侯駙馬伯東班都督等官東後尚書都御史侍郎西班通政司大理寺佐貳官幷六科掌科給事中西後禮部會議俱于闕左門東直房序坐尚

書左右都御史坐于上侍郎副都御史坐于下通政司叅議大理寺寺丞等官坐于左六科掌科都給事中坐于右。南京亦如之。八年定御史郎中員外主事奉勅同差者所差職名先後序坐若部官奉勅會御史或御史會奉勅會部官。以奉差之人坐左次者右。其各差有關會御史者。御史居左。若不同差則以首坐。

十四年定在外總兵巡撫官位次。左右都督與左右都御史並。都督同知與副都御史並。都督僉事與僉都御史並。

凡公侯駙馬一品二品官隨人馬。違者治罪

十六年令教官生員勿出郭迎。及妄行跪禮

嘉靖八年令巡按御史于守令不得作威。知府不得跪。

風憲有司品級高卑

洪武三年春正月命內外風憲官。與其屬官品爲禮。先是禮臣言唐令准品級應致恭而非相統屬者則不拜。又京尹避臺官。宋制上佐州縣官見本屬上官並拜于庭叅令本府賓幕官及掾縣令簿尉叅本府錄事簿尉叅令皆荅拜。今擬有司品高者。

與上司品卑者。相見平拜。若依品爲行禮。則省部中府臺經歷按察司僉事等官。皆拜知府。省府臺都事皆拜知州。省臺照磨管勾府知府皆拜知縣。與唐宋之制異。

上曰品從所以別上下。明尊卑。其監察御史。按察司僉事。如出巡當拜知府知州知府知州有罪監察御史按察司官按問得實。則于市中斷罪。如是則風憲官知有品級不敢凌辱有司。有司自知羞恥畏懼不敢干犯法度此法雖異前代亦激勸之道也。近知府知州見御史僉事。但長跪白事。出巡則長跪道傍。雖累經詔旨釐正不從也。御史出巡卽大中丞亦分廷抗禮矣。

三司禮

天順七年七月福建三司官以賊情事聞。其奏本先布按二司。後都司

上謂都察院官曰三司品有定制今失序如此。其行事可知。其禁約各處三司奏本坐次悉如品級若都布二司官有犯。該按察司覈之者送巡按御史鞫問違者重罪之。

申明有司迎送巡按之禁

宣德六年五月巳巳申明御史巡按有司迎送之禁

初御史傅吉巡按江西布政司孟桓等率官屬出郭迎候又陪朝寧土府官奏其違法

上命吉等自陳皆服罪

上諭都御史顧佐等曰風憲官守法乃能以法治人今御史多輕薄少年喜人諛佞挫辱外官亦不能自執禮法詔佐戒風其榜示禁約違者悉罪之

南京會議坐次

成化五年閏二月禮部右侍郎葉盛言在京法司凡遇審錄俱於承天門東西分爲四行列坐公侯駙

馬伯東班前行都督等官後行尚書都御史侍郎等官西班前行通政司大理寺佐貳官并六科掌科給事中後行及禮部會議民情俱於闕左門東直房中序坐尚書左右都御史等官坐于上侍郎副都御史等坐于下通政司叅議大理寺寺丞等官東傍六科掌科事給事中西傍俱有次序南京乞如北京坐次從之

南京科道廻避

嘉靖十五年十一月先是南京禮部尚書霍韜言南京文官無論品秩崇卑皆用肩輿甲不避尊乞申明禮制時禮科都給事中李充溷等各抗章詔近侍之臣不當迴避章下所司左都御史王廷相及禮部侍郎黃宗明張璧議覆班列有定體大宴四品以上及學士陞殿東西侍坐六科都給事中左門序坐六科給事中丹墀東西座又官員迴避條七品遇四品以上引馬迴避遇五品側立遇六品議道而行今給事中教場比試與侯伯並坐選官賜酒飯與吏部尚書侍郎相向坐與兵部尚書侍郎並坐此會典所不載夫尚書侍郎一也吏部則相向兵部則並坐非定體矣引馬迴避成規具在

其南京給事途逢九卿立馬拱手不知所始一王之制萬國同文豈以南北殊異今兩京四品以下不乘轎其敵幃女轎宜禁止請勅南京諸臣四品以下尊制乘馬其六科遇大臣引馬遜避違者糾正

上是之仍詔以後故違者叅治

官員到任禮

一叅見禮先皂隸次吏典各兩拜新官坐受次屬官亦兩拜新官拱手次首領官兩拜新官起身拱手荅禮次佐貳官兩拜新官亦兩拜如佐貳官

任先受所屬幷首領官禮。後至長官前兩拜。長官出公座答畢。諭祭屬曰。朝廷設官置吏。欲其敬神恤民。親賢遠姦。興利除害。某不敏忝茲重任。尚賴一二僚屬及邑中長者匡其不逮。庶免後艱。其四境之內。利有當興。弊有當革者。某等當共竭力為之。以安黎庶。諭畢。署押公文。各房吏典將公事施行呈報新官署押。如長官則交印信匙鑰署判公事畢。將所祭牲酒與父老享飲而退。其九年考滿仍具牲酒。率官屬父老人等辭廟致祭。以祭物出郊餞別而去。

拜禮

洪武二十年冬十月。重訂官員拜禮。其一。凡朝見稽首頓首五拜。乃臣下見君上之禮。先稽首。頓首四拜後一拜叩頭成禮。稽首四拜者。百官見東宮親王之禮。其見父母亦四拜。其餘官長親戚朋友相見止許行兩拜禮。

公座

官員公座。凡大小衙門官員每日公座行肅揖禮。佐貳官揖長官。長官答禮。首領官揖長官佐貳官。長官佐貳官拱手。凡文武官公聚。各依品級序坐。若資品相同者。則依衙門次第。若王府官屬與朝官之次。

一致仕與有司班

成化十一年正月。國子監祭酒周洪謨言。時節行禮宜令致仕官與有司官依品高下序列班次。事下所司議。禮部覆奏所言。致仕與見任同。乞通行天下遵守。及受封官亦與致仕者同。

相見禮

洪武五年三月辛亥。命禮部重定官民相見禮。先是元俗官僚相見跪一足為禮。拜則叩首。既拜復跪

一足。屬官下人見上司官長。叩引手。於後退却。若避之然。上甚厭之。至是復定為儀。凡內外諸官每日會公堂肅揖就坐。幕官先揖長官。退就幕署。其屬官見上官。必序立堂陛之上。躬揖。上官隨坐隨亦拱手答禮。幕官答拜如初見。及以事出而還。見上官再拜。見幕官亦然。上官拱手。幕官答拜。品秩等者互揖。凡內外掾史令史書吏宣使奏差人等晨謁長官。階下一揖。長官不答。幕官拱手。如節序及公參或差遣辭見。俱兩拜。長官不答。幕官答。凡典吏見幕官亦序立階下。肅揖。幕官不答。如時節

公叅差遣辭見兩拜。幕官拱手。凡子孫於祖父母。每旦肅揖。若遠出旬日。及節序慶賀。皆四拜。餘尊長亦然。若尊長之政遠者。行肅揖禮。遠出旬日。及節序慶賀兩拜。

官員禮儀

洪武十五年三月。更定官員相遇。及公叅禮儀。凡五軍都督府左右都督。都督同知。駙馬都尉。遇公侯於路。引馬側立。都督僉事六部尚書遇公侯。引馬却避。品級相等者分路行。金吾等衛指揮遇公侯引馬却避。遇左右都督。都督同知。駙馬都尉。引馬

側立。遇都督僉事六部尚書分路行。六部侍郎各衛指揮使。及同知通政使太常卿光祿卿太僕卿京府尹三品官遇公侯左右都督都督同知駙馬都尉引馬却避。遇都督僉事六部尚書引馬側立。品秩相等者分路行。各衛指揮僉事左右通政太常少卿國子祭酒四品官。遇公侯左右都督都督同知都督僉事駙馬都尉六部尚書引馬却避。遇六部侍郎通政使太常卿光祿卿太僕卿引馬側立。品級等者分路行。六部郎中員外郎欽天監令太醫院令 都事經歷斷事官大理寺卿通政司叅

議左右春坊庶子諭德五品官。遇公侯以至三品官。引馬却避。遇四品官引馬側立。品級相等者分路行。六品以下官倣此。翰林學士尚寶司卿少卿。遇公侯左右都督都督同知駙馬都尉引馬却避。二品官引馬側立。遇三品四品官分路行。尚寶司丞侍講以下官倣此。承勑郎給事中中書舍人監察御史遇公侯以下至二品官。引馬却避。遇三品官。引馬側立。四品以下官分路行。殿儀司正副遇公侯以下至三品官。引馬却避。四品官引馬側立。遇五品官以下。分路而行。凡所屬見上司官者。引

馬却避。所屬官品高者。遇上司官卑者。分路行。凡未職任者。遇有職官員引馬却避。凡官員應合避而路狹不可避者。下馬拱立。應行路不得中道行。係夫分左右。凡被宣召。及祠祭官詣祠祭所。并有所捕逐者。在道雖遇應避之官不避。凡官員公叅。都督府同知僉事叅左右都督。指揮同知僉事叅指揮使。六部侍郎叅尚書。各衛指揮叅都督。拜于堂下。千百戶叅指揮。亦如之。京縣知縣叅府尹。拜于堂下。各府州縣亦如之。諸司佐貳官幕職官叅本司長官。皆答拜。所屬卑官叅見者不[illegible]

官者各稟所屬官品級高者與上司官卑者均禮近詞臣以宣召雖遇公侯尚書不引避而都督以下雖雜流遇之不倒立京師縱騎幕卒商賈避人與搢紳分道而驅擁車甚矣。

書劄名字

洪武三年五月

上諭中書省臣曰今人書劄多稱頓首再拜百拜非禮其定儀遵守又小民不知避忌取賢聖國號等字爲名宜禁之于是禮部定議凡致書于尊者曰端肅奉書答則曰端肅奉復敵己者曰奉書奉復

上與下曰書寄書答卑幼與尊長曰家書敬覆尊長與卑幼曰書付某其名字有天國君臣聖神堯舜禹湯文武周漢晉唐等國號悉更之。

閣中文移

景泰元年九月戶部尚書兼翰林院學士陳循言臣待罪翰林職掌制勅凡六部都察院俱堂上官僉書用印方許送院其院中移文各堂上官僉書各司用孔目僉名從之

諸司文移式

洪武十五年閏二月甲申命禮部定諸司文移式先是以六部轄各布政使司都察院轄各按察司五軍都督府分轄各都司衛所惟金吾等十二衛指揮使司係親軍王府長史司及護衛俱無統屬文移未定其式至是定議六部及親軍諸衛欲移文護衛皆由都督府行於本國境內都指揮使司轉達若五軍都督府及親軍并在京各衛欲移文長史司者皆由六部行於本國境內布政使司轉達其護衛及長史司四文亦如之其六部及京衛文移在外都指揮使司并直隸衛所由五軍都督府行之五軍都督府於各布政使司并直隸府州由六部行之其於按察司皆由都察院行之著爲令

洪武十六年七月五軍都督府有事于都察院令經歷司呈院如行六部則經歷司與主事廳互牒其在京秩三品者與本院平行仍故牒在京四品在外按察司帖下在京五品以下衛門行移本院俱劄具呈惟大理審刑磨勘司與本院經歷司行移各道監察御史止由本院與諸司無行

鄉人禮

凡民庶以齒爲先後致仕官序爵爵同序齒至親則不論爵

洪武五年令凡鄉黨序齒民間士農工商宴會揖拜之禮幼者先施坐次長者居上如佃戶見佃主如少事長親屬不拘主佃止行親屬禮

十二年令內外官致仕居鄉惟宗族序尊卑宴則別席不坐無官者下如與同官會則序爵爵同序齒與異姓無官者相見不答禮庶民以官禮見敢有凌侮者論如律

二十六年定凡民間子孫弟侄甥婿見尊長生徒見師範奴婢見家長久別兩拜近別揖其親戚長幼久別兩拜近別揖禮

大射禮

洪武三年五月丁未詔行大射禮初

上以射禮久廢弧矢之事專于武夫而文士多未解至是詔太學生及郡縣學生員習射凡遇郊廟之祭先期命文武執事行大射之禮乃命工部制虎中鹿中及諸侯卿大夫射侯等器命禮部考定其議斟酌古今煩簡適中于是禮部奏曰按周禮太司馬之職王大射則合諸侯之耦其屬有射人掌侯司弓矢掌六弓八矢之法服不氏掌贊張侯以旌居之而待獲古大司馬今兵部也宜令掌之其射鵠有二虎鵠五采天子射用之熊鵠五采皇太子射用之豹鵠五采親王射用之豹鵠四采一品二品文武射用之糝鵠三采三品至五品文武官射用之狐熊二采六品至九品文武官射用之布鵠無采文武官子弟及士民俊秀射用之乏又名容凡射時置于鵠右執旌及待獲者以蔽身設福齊章當射時置于前以齊矢設中射五皮樹中天子大射用之閭中天子宴射用之虎中皇太子親王射通之兕中一品至五品文武官用之鹿中六品至九品及文武官子弟士民俊秀通用之其職

事設司正官二員掌驗射者品級尊卑人力強弱而定耦其中否則書于等兵部官職之司射二員掌先以強弓射鵠誘射以鼓衆氣以武官充之司射器官二員掌辨弓力強弱分三等驗人力強弱而授之工部職之舉爵者二員掌以馬湩授中者飲光祿寺官職之請射者掌定耦射射畢再請某耦射每鵠二人侍儀司職之待獲者掌矢納于司射器者以各隸僕供其後執旌者六人掌于後執五色旗如射者中的舉紅旗應之中采舉采旗應之偏西舉白旗偏東舉青旗過于鵠舉黃旗不及

鶴舉黒旄以軍士二人掌之設引禮二人掌引文武官進退命侍儀司舍人職之制曰可仍命頒儀式于天下官府學校遇朔望則于公廨或閑地習之

僧道

洪武二十四年令佛經番譯已定者不許增減詞語道士設醮亦不許奏青詞各道須降科儀民有效瑜珈法稱爲善友假張眞人名私造符錄者重罪

二十七年令榜示天下毋得私刱庵堂僧道有妻妾者許諸人趕逐亦不得收民間兒童爲僧

永樂十年諭禮部天下僧道多不守戒律民間修齋誦經無誠心甚至飲酒食肉遊蕩荒淫又有無知愚民妄稱道人蠱惑男女雜處無別敗壞風化

洪武中僧道不務祖風及俗人行瑜珈法稱火居者有禁即揭榜申明違者殺不赦

十六年定天下僧道府不過四十人州不過三十人縣不過二十人

凡清理寺觀

洪武二十四年令清理釋道二家凡各府州縣寺觀但存寛大一所併居之不許雜處于外違者重罪親故相隱者流軍還俗者還職

令天下僧道有刱立庵堂寺觀非舊額者悉毀之

嘉靖十四年大興隆寺燬永不復并大慈恩寺俱革

凡眞人名號洪武中革前代所稱天師止稱正一眞人

隆慶二年勒令繳納眞人府印止承襲上清觀提點

器皿

凡官民所用金銀磁器不得製龍鳳文及僭用金酒器爵其椅卓木器不得用硃紅金飾公侯伯及一品至二品酒注酒盞用金餘用銀三品至五品

酒盞用金餘用銀六品以下酒器用銀庶民酒注用錫酒盞用銀餘用磁漆商賈技藝之家器皿不得用銀餘與庶民同

床帳

凡官民床榻不得雕刻龍鳳文并硃紅金飾床帳不得用玄黃紫及織繡龍鳳文

期年不奔喪

洪武二十三年閏四月甲戌除期年奔喪之制先是百官聞祖父母伯叔兄弟喪俱得奔赴至是吏部言祖父母伯叔兄弟皆係期年服若俱令奔喪守

制或一人連值五六期喪或道路數千里則居官日少更易繁數曠官廢事今後除父母及祖父母承重者丁憂外其餘期年服制不奔喪從之

期功迴避

嘉靖十三年孟冬享　廟先期命侍郎顧鼎臣霍韜皆有期功之服

上言古禮期服諸侯絕大夫降今之公卿即古之諸侯而猶有期服非禮也律言緦麻以下皆不與祭者謂其身蒞之也百官聞期年之訃不過私家爲位及踰旬月則無容避矣

上令禮官考議以聞於是尚書夏言奏封建法廢世無諸侯久矣古之諸侯建邦啟土世有其國伯叔兄弟皆其臣也故期服可絕不知今之公卿能臣其伯叔兄弟乎又曰在位則爲公卿釋位則爲族屬不知喪服之制人情之所由生也豈以在位爲隆殺哉夫哀有淺深故服有輕重祭祀吉禮致敬神明若情未忘哀則不專誠于祭故不與也禮曰小功緦麻執事不與禮言小功緦麻但可執事至饋奠之禮重則不敢與也今二臣小功麻服之重者也太廟捧主又禮之重者也以服之重而與禮之重者宜待請知禮乎詔鼎臣韜迴避以侍郎黃宗明林廷棉代之且令自後廟享前五日太常寺郎奏捧主官十餘人以請

爲大臣發喪禮

洪武二年十月庚午命禮部議天子爲大臣發喪禮禮官請以宋太祖爲韓王趙普舉哀故事其儀聞訃于西華門之地設御幄南向陳御座于正中上置素褥侍儀司設訃者位于前設文武官陪哭位東西向奉慰位于訃者位北北向其日拱衛司備儀仗奉迎車駕引禮導文武百官素服由西華門

入就陪哭位引訃者亦由西華門入立于西廂侍儀奏外辦

皇帝素服乘輿詣幄儀仗分別和聲郎陳樂設而不作太常卿于幄西跪奏某官來訃某年某月日臣某官以某疾薨請舉哀

皇帝哭文武官皆哭太常卿跪奏止哭

皇帝止哭百官皆止哭文武官就奉慰位北向立班首詣御前跪百官皆跪奉慰畢俯伏興分班立引禮導訃者就拜位四拜興訃者退太常卿奏禮畢

皇帝還宮訃者及文武百官以次出明日舉哀如前

儀

卹典

一公侯及在京一品二品父母妻喪三品四品父母喪各與祭葬在外止與祭未封贈者不與凡公侯祭二有功者祭十六駙馬祭十五

凡伯祭二有功者祭十五

凡公侯伯母與妻俱祭二有葬皇親有加凡兩京二品以上文官并父母妻三品文官并父母授封者俱與祭葬

凡一品官祭九父母授封至一品者祭二妻祭一

凡尚書左右都御史祭二其加有三少或兼大學士祭四父母妻祭俱一

凡兩京三品官祭一兼學士贈尚書者祭二

凡四品五品官特恩賜葬者以品為定衍聖公葬祭如一品

凡左右都督至都督僉事俱祭六母妻祭一有塋

凡都督僉事以上祭一無葬中都留守正副祭一

凡在京都指揮使及同知僉事叅將祭一

凡錦衣衛等官指揮使同知僉事俱祭一

凡外國使臣病故所在官司賜棺及祭

凡公侯死于王事者加祭二

隆慶三年更定凡文官以侍從耆官及軍功應沾卹典者取自上裁有特恩加祭葬于本品加一等無祭者與祭一無葬者與半應半葬者全與

謚

凡議謚洪武初禮部請旨行

二十五年令禮部行翰林院請旨行

凡親王謚一字郡王二字冒襲王爵改正者無謚

凡文武大臣賜謚亦二字與否自上裁若官品卑而侍從有勞或以死勤事者特賜謚

弘治十五年令大臣請謚吏兵二部覈其生平定為三等行業俱優者上行實頗可者中行實無取者下送翰林院擬謚請旨有應謚而無謚者撫按科道官以聞

輟朝

凡

皇妃喪輟朝三日祭引下葬各一日親王喪輟朝二日公主喪及下葬各一日郡王及文武大臣喪年終類輟朝一日先期禮部具奏出示長安左右門至日早朝不鳴鐘鼓不鳴鞭不設儀仗文武百官

各服淺淡服黑角帶于奉天門朝參其謝恩見辭
官亦不用公服如常朝官服色
公侯薨輟朝
洪武二十三年三月命禮部定公侯卒葬輟朝禮著
為令凡公侯卒于家者聞喪輟朝三日下葬輟朝
一日卒于外者聞喪輟朝一日喪柩至京輟三日
丁葬仍輟一日輟朝之日不鳴鍾鼓各官服淺淡
色衣烏紗帽黑角帶朝參從之
論曰夫禮有曲而殺有經而等內心外心三千三
百

高皇制禮至纖至悉歲時之節尊卑之等拜起之文
應對之節皆裁自聖心行之四海專大積爲而不
死並行而不謬細行而不失立隆以為極而莫之
能損益矣

皇明典禮志卷之二十

明典禮志二十卷 浙江巡撫採進本

明郭正域撰正域有批點考工記已著錄是書其
官禮部尚書時所輯第一卷為登極儀二卷為冊
儀三卷為宴享儀四卷為尊號五卷至七卷為冊
封八卷為冠禮九卷為婚禮十卷為喪禮十一卷
為耕耤十二卷為親蠶十三卷為經筵日講諸儀
十四卷為出閣讀書諸儀十五卷為巡狩十六卷
為監國十七卷為儀仗十八卷為冠服十九卷為
宮室共子目一百二十有七二十卷為雜典禮共
子目六十有六敘次亦尙明簡而體例頗叢脞朝
儀既自為卷而外戚朝見入雜典禮中進實錄進
玉牒受降獻俘宣捷皆國之大事亦入雜典禮中
至於郊祀宗廟乃闕而不載尤不喻其故也

學科考略一卷

〔明〕董其昌撰

涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

附《四庫全書總目・學科考畧一卷》提要

學科考略

明　華亭董其昌思白編

學

帝舜始建學養老養國老於上庠庶老下庠周制天子之學曰辟雝諸侯之學曰泮宮通典曰漢文翁爲蜀郡修起學宮天下皆立學自文翁始

孔子廟

後漢鍾離意爲魯相身入孔子廟堂蓋孔氏家廟也唐志曰武德二年始詔國學立孔子廟正觀四年又詔州縣皆作

配坐

唐元宗始改顏回等爲坐像始詔孔門弟子從祀前此孔子坐而諸賢皆立弟子惟列像廟堂不預享祀

配享

舊制釋奠於太學周公爲先聖孔子爲先師配享房元齡奏唐太宗罷周公祀始以孔子爲先聖顏子爲先師

配享

先賢配

唐會要曰正觀二十年詔以左邱明等二十一人竝令配享尼父廟堂此其始也

孔子封

唐會要曰開元二十七年追謚孔子爲文宣王宋大中祥符五年追謚至聖元加謚大成云大成至聖文宣王國朝因之至嘉靖間始改先師孔子

孔父母

宋大中祥符元年勅叔梁紇宜追封齊國公顏氏追封魯國太夫人又勅孔子妻幵官氏追封鄆國夫人元始

封孔父母爲啓聖王夫人

十哲封

唐開元二十七年詔十哲竝宜褒贈顏亞聖封兖公閔子騫侯等是也又詔七十子竝宜追贈曾參贈成伯顓孫師陳伯是也

太公廟

唐高宗追封太公望武成王元宗置太公廟以張良配享簡古名將準十哲德宗以張良田穰苴已下十八人爲十哲孫臏范蠡以下七十二人爲弟子

賢良

漢唐逮宋取士之制有賢良方正茂才異等六科謂之制舉亦曰大科通謂之賢良其制蓋自漢文帝始

秀才

漢世取士又有孝廉秀才二等齊宋以來州有秀才之舉隋唐之代其科最上貞觀中有舉而不第者坐其州長由是其科廢故自唐及宋雖進士猶以秀才爲號自漢唐之舊也

明經

漢始以明經射策取人以通經多寡補文學掌故唐置明經之科開元中崔元瓘上言問大義十道時務策三道宋朝定業五經義三十道也

學究

唐取士之科有明經有進士有明法有九經有五經有三經有二經有學究爲舉之常選學究設科自唐始也宋神宗以經術與三舍始除之

處士

史記伊尹於湯致於王道曰伊尹處士湯迎之五反然

後往此名處士之始也

武舉

唐武后詔天下諸州宜教武藝每年準明經進士貢舉例送此武舉之始也

貢士

周禮大司徒邦國舉賢者於王則貢舉之始也唐武德初諸州號明經俊秀州縣試取合格者每年月隨方物入貢武后時劉承慶疏伏見比來天下所貢物至元日皆陳在御前唯貢人獨於朝堂拜恐所謂重物輕人請

貢人列方物之前從之此貢人辇見之始也國朝令各府學每歲貢一人州學三歲貢二人縣學二歲貢一人成化二年從大學士李賢之請衛學每歲貢一人以先入學者提學試而充之

科舉

周有鄉舉里選　國朝洪武四年詔各省連試二年自後三年一舉凡遇子午卯酉年八月則京畿各省舉鄉試辰戌丑未二月則禮部舉會試

三場

前漢貢士惟射策梁陳尙詞賦唐初并試雜文元宗舉人問策外更試賦并雜文貼經爲三場試按雜文今論是也、宋神宗以經術取士詞賦遂罷國朝鄉試八月會試二月俱以初九日爲第一場四書義三道五經義各四道十二日爲第二場試論一道詔誥表內科一道判語五條十五日爲第三場試策五道

印卷

後唐明宗勅舉人試前五日納試紙用中書省印印訖付貢院國朝鄉試卷用各省布政司印會試卷用禮部

印

席舍圖

宋祥符中試前一日貢院始出榜曉示逐人排坐位處所謂之坐位榜亦謂混榜國朝鄉試爲席舍圖用紙裝二軸圖東西坐行以千字文編號注各生姓名鄉貫經義會試亦同

鄉貫

唐元宗勅諸州貢舉皆於本貫不得於所在附貫國朝鄉會試卷首書各生年甲籍三代

印題

宋仁宗親試進士於崇政殿內出三題摹印以賜國朝鄉會殿試題紙皆摹印徧賜

彌封

唐武后以吏部選人多不實乃會試日自糊其名暗考以定等第宋貢舉發解皆用其事曰彌封國朝鄉會試場內俱設彌封所委官以主之

巡綽

宋雍熙二年詔禮部引試分差官廊察視勿容私自授受初以檢示九經諸科至景德中為巡試鋪天聖中

始有巡鋪官國朝鄉會殿試皆用武職為巡綽官

監門

宋雍熙二年詔禮部試九經諸科輪番差官二人在省門監守此試院監門之始也

知舉

隋唐貢士皆考功主試開元中考功員外郎李昂為舉人詆詞元宗以員外望輕遂移貢舉於禮部以侍郎主之國朝鄉試巡按御史聘外省教官會試禮部請翰林官主試

會試

國朝北京會闈始於永樂乙未洪熙元年定南北中三卷以取士

進士

周大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士隋大業中始置進士之科國朝令天下舉人會試中式則殿試賜進士

放榜

摭言曰進士榜頭立粘黃紙四張以氈筆濡墨淡轉書禮部貢元四字或曰文皇親以飛白書之

殿試

漢文帝親策賢良能直言極諫者此後世人主親策士之始唐武后策問貢人於洛城殿殿前試人自此始也宋仁宗始詔進士殿試不黜落國朝皆因之常制以辰戌丑未年洪武癸未太宗渡江天順癸未貢院火皆以其年八月會試明年三月殿試於是二次有甲申正德庚辰會試因武宗南狩次年今上登極殿試亦有辛巳

分甲

宋太宗御崇政殿試進士詔糊名考校定其優劣爲五等第一至第二等賜及第第三第四賜出身第五賜同出身仁宗始曰甲國朝第一甲賜及第三人二甲賜出身三甲賜同出身

唱名

宋太宗御崇政殿試進士梁灝首以程試上進帝嘉其敏速以首科處焉按名二呼之面賜及第唱名賜第此其始也

及第

漢之取士其射策中者謂之高第隋唐以來進士諸科遂有及第之目

釋褐

宋太宗賜新及第進士諸科呂蒙正以下綠袍靴笏非常例也御前釋褐蓋自此始

賜宴

宋太宗賜新及第進士王嗣宗等錢百千令宴樂太宗親試呂蒙正以下並賜及第仍賜宴開寶寺此賜宴之始也其後賜宴於瓊林苑自此爲定制摭言曰曲江遊賞雖云自神龍以來然盛於開元之末瓊林賜宴亦唐曲江杏園之事爾國朝賜恩榮宴於禮部

題名

嘉話錄曰慈恩題名起自張莒本於寺中閒空而題其同年人因爲故事摭言云神龍以來杏園宴後皆於慈恩寺塔下題名宋制進士中第賜名於桂籍堂國朝於國子監立石題名（按古今詩話題名始於唐韋肇）

謁先師

唐咸通中劉允章爲禮部侍郎請諸生及進士第並謁先師則玆禮起于唐懿宗之世劉允章之請也又選擧志曰開元五年始令鄉貢明經進士見訖國子監謁先師是則開元之禮第施於貢士而允章所請糾開元貢士之禮而爲之制也

登科記

唐會要曰宣宗大中十年禮部侍郎鄭顥進進士諸家科目記十三卷勅自今後於榜訖仰寫及第人姓名仍付所司逐年編次摭言曰永徽以前俊士秀才二科猶

與進士竝列咸亨後由文學舉於有司者競集於進士
由是趙傪删去俊秀故目之曰進士登科記其事殆疑
自唐初獨以進士登名記起於高宗時趙傪國朝有進
士登科錄

學科考畧一卷 編修程晉芳家藏本

明董其昌撰其昌字元宰華亭人萬歷己丑進士官至禮部尚書諡文敏事跡具明史文苑傳是書叙歷代立學之制兼叙孔廟封贈配享之始而貢舉之志兼及焉如叙太公廟起於唐而宋以後不載叙明經起於漢而唐宋明經之選亦不載殿試親策祇載漢唐及宋而遼金元悉不載殊為疏畧此與馮夢禎歷代貢舉志俱載於學海類編中疑亦抄撮割裂而成也

山雲直隸徐州人右都督贈侯濱伯正統年謚
武興左都督贈懷遠伯景泰年以征蠻功謚
王驥直隸束鹿人兵部尚書靖遠伯天順年謚
四忠介
海瑞廣東瓊州人南京都察院左都御史贈太子太保萬曆年謚
五忠順
宋晟直隸定遠人西寧侯贈鄖國公永樂年謚
寧侯贈鄆國公天順年謚
贈豐國公景泰[illegible]
故有是命
議時
七忠壯
曹良臣安豐人宣寧侯贈安國公洪武年以開國功謚
王真陝西咸寧人燕山護衛百戶贈金鄉侯加封寧國公永樂初
以靖難功謚
李遠直隸懷遠人安平侯贈莒國公初以靖難功封伯後出塞戰
歿永樂年謚
郭亮直隸合肥人成安侯贈興國公洪熙年以靖難功謚

吳允誠以胡人恭順伯贈邠國公來附永樂中護駕征虜有功宣
德年謚
薛[illegible]直隸東安人右都督贈清源伯宣德年謚
薛斌順天昌平人永順伯靖難北征俱有功宣德年謚
吳瑾陝西涼州人恭順侯贈涼國公克忠子天順時曹欽反叔殲
不從死謚
毛勝順天人南寧伯贈南寧侯天順初以征蠻功謚
宗禮[illegible]贈都督、嘉靖年謚
趙洞 贈 嘉靖年謚
郝都 同知嘉靖年謚
張欽總兵贈都督 嘉靖年謚
八忠敬
沐晟黔國公贈定遠王英次子正統年謚
九忠靖
朱榮山東沂州人武進伯贈武進侯洪熙年以征胡功謚
夏原吉字維喆湖廣湘陰人戶部尚書贈太師宣德年謚
十忠定
朱復燕府長史陞刑部尚書永樂年謚

蹇義四川巴縣人吏部尚書贈太師正統年謚

韓文山西洪洞人戶部尚書贈太傅嘉靖初謚

入格四類

穆（[illegible]） 肅（[illegible]） 節（[illegible]） 烈（[illegible]）

一忠穆

袁容直隸壽州人廣平侯贈汴國公宣德年謚

沐容為燕府儀賓永樂初進駙馬都尉以靖難功封侯洪熙

[illegible]侯宣德中　[illegible]仍與贈謚　弇州集作沂國公

二

王翱直　　書贈太保成化年謚

鄺埜字孟質湖廣宜章人兵部尚書贈少保成化初追論土木隨

偽功謚

于謙字廷益浙江錢塘人少保兵部尚書贈太傅弘治年謚　萬曆

十八年以撫臣傅孟春奏改謚

王用汲福建晉江人刑部尚書贈太子太保萬曆中謚

三忠節

何忠湖廣江陵人日南州知州贈南寧府同知宣德年以交趾死

節謚　初給事中[illegible]同王[illegible]例追贈禮部尚書胡[illegible]改謚之

吳雲直隸宜興人刑部尚書湖廣行省參政　國初招諭元梁王不屈死難追

忠安之後山弘治年追謚

許逵字汝登河南固始人副使贈禮部尚書嘉靖初謚

楊最四川射洪人太僕寺卿贈副都御史隆慶初以邮錄例追謚

四忠烈

俞通海字碧泉直隸巢縣人中書平章事贈虢國公洪武中謚

徐忠直隸合肥人永康侯贈蔡國公永樂年以靖難功謚

張輔字文弼河南祥符人英國公贈定興王王子景泰年謚

孫燧字德成　　副都御史贈禮部尚書嘉靖初謚

三衢　葉秉敬　敬君父　編

崇進一個

上祭一顧

武崇嗣

一崇武

陳清直隸巢縣人都督僉事贈合浦侯洪武年謚

三衢　葉秉敬　敬君父　編

恭冠十六類

半祭三類

侍嗣文和嗣敬嗣襄

一恭僖

張信直隸臨淮人隆平侯贈鄖國公正統年以靖難功謚

朱輔直隸懷遠人成國公贈太傅嘉靖初謚

許紳人留院籍掌太醫院事太子太保禮部尚書贈少保嘉靖中謚

其七援洪熙將周文例請謚

沐朝輔直隸定遠人黔國公贈太保嘉靖中謚

張宗明興府左長史贈太子少保禮部尚書文淵閣大學士嘉靖年謚

二恭和

周壽鳴天昌平人孝肅太后弟慶雲侯贈寧國公正德初謚

三恭襄

陳瑄直隸合肥人平江伯贈平江侯宣德年謚

馬昂直隸滄州人戶部尚書贈少保成化年謚

劉丙江西安福人工部右侍郎兼都御史贈工部尚書正德中謚
王瓊山西太原人吏部尚書贈少保嘉靖中謚
江東山朝城人兵部尚書贈少保嘉靖末謚
范鏓直隸華亭人副都御史嘉靖年謚
趙炳然四川劍州人兵部尚書贈太子太保隆慶中謚
許論河南靈寶人兵部尚書進子隆慶中謚
石茂華山東益都人兵部尚書贈太子少保萬曆中謚
楊炳直隸六安人彭武伯贈太保萬曆中謚

上聲 穎

敏 愍 簡

一恭敏
李濬直隸舒城人富陽侯贈景國公永樂年謚
殷謙江西吉水人刑部侍郎贈尚書成化年謚
白圭直隸南宮人兵部尚書贈少傅成化年謚
李鉞河南湯陰人工部尚書贈少保嘉靖初謚
李全禮直隸和州人襄城伯贈太子少保嘉靖中謚
馬森福建閩縣人戶部尚書贈太子少保嘉靖中謚

二恭愍
陳瀛奈寧侯贈寧國公天順年謚
鍾同江西廬陵人御史大理寺丞成化年謚
陳選浙江臨海人廣東左布政贈光祿卿正德末以言官請謚

二恭簡
朱英心都御史贈太子太保成化年謚
尹旻山東歷城人吏部尚書贈太保宏治年謚
戴珊字廷珍江西浮梁人左都御史贈太子少保正德年謚
李鉞河南祥符人兵部尚書贈太子太保正德年卒嘉靖初以子世功請謚
魏校直隸崑山人太常寺卿贈禮部侍郎嘉靖中謚
歐陽鐸江西泰和人吏部侍郎贈工部尚書嘉靖中謚
韓邦奇陝西朝邑人南兵部尚書贈太子少保嘉靖末以地震謚
王鈁浙江奉化人南工部尚書贈太子少保嘉靖末謚
王樵鎮江金壇人南京都御史萬曆二十九年謚

去聲八類
毅 惠 介 順 憲 獻 靖 定

一恭敏

梁綸陝西高安人兵部侍郎贈少保洪熙年謚

鄒嗣永豐知縣贈光祿少卿景泰年謚

王槩江西廬陵人刑部尚書成化年謚

董綸字大經浙江樂清人南禮部左侍郎贈尚書成化年謚

、忠

楊信民浙江新昌人左都御史成化年以子瓊請謚

章拯浙江蘭谿人工部尚書贈太子少保懋姪嘉靖中謚

三恭介

陶琰山西絳州人兵部尚書贈少保嘉靖中謚

鄭世威福建長樂人刑部左侍郎萬曆年謚

四恭順

顧⼁⼁西新建人兵部侍郎贈尚書天啟年謚

五恭憲

孫忠山東鄒平人章皇后父會昌伯贈會昌侯景泰年謚康靖後天

順年贈安國公改謚

六恭獻

李貞直隸盱眙人駙馬都尉曹國公贈隴西王洪武年謚

七恭靖

姚廣孝直隸長洲人榮國公永樂年謚

王忠鎮撫贈右都督永樂中謚　即保聖賢順夫人馮氏夫

蔣用文應天句容人太醫院判贈院使洪熙年謚

張麟河南永城人昭皇后父彭城伯贈彭城侯洪熙年謚

賈⼁⼁隸邯鄲人左副都御史成化年謚

李敏河南襄城人戶部尚書贈太子少保弘治年謚

張懋河南祥符人英國公贈寧陽王正德末謚

洪遠直隸歙縣人南工部尚書贈太子少保嘉靖中謚

朱希忠直隸懷遠人成國公贈定襄王希孝兄萬曆年謚

朱希周直隸崑山人南吏部尚書贈太子太保嘉靖年謚

王璣山東沂州人左都御史贈少保嘉靖年謚

、恭定

年富字大有直隸懷遠人戶部尚書天順年謚

潘恩字子仁直隸上海人左都御史贈太子少保萬曆年謚

八隸二類

肅 節附 前歷 前肅

一恭肅

趙輔直隷鳳陽人武靖侯贈容國公成化末以征蠻功謚
段民字時舉直隷武進人刑部侍郎贈刑部尚書成化年謚
周用直隷呉江人吏部尚書贈太子太保嘉靖中謚
林鶚字一鶚浙江太平人刑部侍郎贈刑部尚書嘉靖中補謚
張潤山西臨汾人南吏部尚書贈太子少保嘉靖末謚
[illegible][illegible]廣西臨桂人南兵部尚書贈太子少保嘉靖末謚
蔣瑤浙江歸安人工部尚書贈太子太保嘉靖末謚
熊浹江西南昌人吏部尚書贈少保嘉靖中卒隆慶初謚浹以諫
其仙削籍故卒後十三年始復官贈謚

寺刑部右侍郎
南刑部右侍郎

曾鈞江西進賢人南刑部右侍郎贈刑部尚書隆慶中謚
黄光昇福建晉江人南刑部尚書贈太子少保萬曆中謚

二恭節

王廷四川南充人左都御史萬曆中謚

明謚考卷之四

三衢　葉秉敬　敬君父

僖追四頌

上拆二頌

武敏

一僖武

任禮河南臨漳人寧遠伯贈寧遠侯初起靖難再征虜有功成化

初追謚

二僖敏

王鉦直隷華亭人戶部侍郎贈太子太保洪熙年謚
吳克勤都督贈遵化伯克忠弟同死土木景泰年謚
陳鎰字有鑑直隷呉縣人左都御史贈少保景泰年
沈榮直隷滁州人修武伯贈修武侯正統年從於土木卒贈

年謚

周季麟江西寧州人副都御史贈右都御史嘉靖中謚

武堅二頌

順武靖懿

一僖順

吳守義舊名把敦流海山降人都督僉事贈西河伯永樂中以北

征有功宣德年謚

紀廣應天句容人右都督贈溧陽伯景泰年謚

蔣信以胡人忠勇伯贈忠勇侯來降征北有功土木之役降也先

後從天順歸謚

二僖靖

周紀丘棣東光人吏部尚書贈少傅嘉靖中謚

三衛一景泰敕一敕君父

思明一類

上舛一類

勇 敵愾

一思勇

黑春副總兵贈都督同知嘉靖年謚

三衢　葉秉敬　敬君父　編

威冠五頭

下祭一頭

襄

一威襄

毛銳陝西涼州人伏羌伯贈伏羌侯嘉靖中謚

上祭二頭

勇武

一威勇

劉聚直隸清豐人寧晉伯贈寧晉侯成化年謚

二威武

孫巖直隸鳳陽人應城伯贈應城侯永樂年以靖難功謚

上祭二頭

毅靖

一威毅

吳復直隸合肥人安陸侯贈黔國公洪武年以征西功謚

二威靖

施聚北通州人懷柔伯贈懷柔侯天順初以北狩時帥兵西援封

謚

三衢 葉秉敬 敬君父 編

文臣二十四員

卞槃十六額

通 忠 恭 僖 愍 端 安 昭 和 康 莊 襄 成

榮 貞 修

一文通

王一寧浙江仙居人禮部侍郎贈太子太保禮部尚書景泰年謚

李奎江西弋陽人大理寺少卿宏治年謚

錢溥直隸華亭人南吏部尚書贈太子…六年謚

費寀江西鉛山人禮部尚書嘉靖中謚

謚法洪原有美惡今復所司定擬務合公論

二文忠

王英江西金谿人南禮部尚書景泰年謚文安天順年改

曹鼐字萬鍾直隸寧晉人吏部直閣贈少保景泰年謚文襄天順

私改

張孚敬浙江永嘉人大學士贈太師嘉靖中謚

宗說按謚法以危身奉上特謚曰忠

楊廷和字介夫四川新都人進士贈太保嘉靖中卒隆慶初以

卹錄例謚

張居正湖廣荊州人大學士萬曆恭年謚

三文恭

劉鉉直隸長洲人少詹事贈禮部侍郎成化年謚

羅洪先字達夫江西吉水人贊善贈光祿寺少卿隆慶初以卹錄

例追謚

程文德浙江永康人南工部左侍郎贈禮部尚書隆慶年謚

萬士和直隸宜興人禮部尚書贈太子少[保]萬曆年謚

四文僖

張益直隸吳縣人侍講學士直閣贈本院學士天順年謚

倪謙應天上元人南禮部尚書贈太子少保成化年謚

董越江西寧都人南工部尚書贈太子少保宏治年謚

黎淳湖廣華容人南禮部尚書宏治年謚

靳貴直隸丹徒人大學士贈太傅正德末謚

張昇江西南城人禮部尚書贈太子太傅正德年卒嘉靖初以[illegible]

治知府夢麟請諡

黃珣浙江餘姚人南禮部尚書贈太子少保嘉靖中諡

顧清直隸華亭人南禮部尚書嘉靖中諡

陳陛浙江餘姚人南禮部侍郎贈禮部尚書隆慶初諡

陶大臨浙江會稽人吏部侍郎贈禮部尚書諧子萬歷年諡

林廷機福建閩縣人南禮部尚書萬歷年諡

五文思

彭華江西安福人禮部尚書直閣贈太子少保弘治年諡

六文端

王直字行儉江西泰和人少傅吏部尚 詳本傳天順年諡

周經山西陽曲人禮部尚書贈太保正德年諡

吳一鵬直隸長洲人南吏部尚書贈太子太保嘉靖中諡

高儀浙江錢塘人大學士贈太子太保萬歷年諡

吳山江西高安人禮部尚書贈太保萬歷年諡

陳以勤四川南充人大學士贈太傅萬歷中諡

七文安

鄭賜福建甌寧人禮部尚書贈太子少師洪熙年諡

劉定之字主靜江西永新人禮部左侍郎直閣贈禮部尚書成化年諡

周洪謨四川長寧人禮部尚書宏治年諡

林瀚福建閩縣人南兵部尚書贈太子太保正德年諡

劉龍山西襄垣人南兵部尚書贈太子太保嘉靖年諡

李傑直隸常熟人禮部尚書贈太子太保嘉靖年諡

呂本浙江餘姚人大學士贈太傅萬歷年諡

八文昭

蕭維禎江西廬陵人南兵部尚書成化年諡

江瀾浙江仁和人南禮部尚書贈太子少保嘉靖年諡

九文和

劉珝山東壽光人大學士贈太保宏治年諡

尹直江西泰和人戶部直閣正德年諡

十文康

[illegible]直隸定遠人兵部尚書贈太保景泰年諡

萬安四川眉州人大學士贈太師宏治年諡

梁儲廣東順德人大學士贈太師嘉靖初諡 時徐子約請諡部議其立身輔政者至公

以世宗倫序立之功且係先朝舊臣特諡文康

方獻夫廣東南海人大學士贈太保嘉靖中諡

顧鼎臣江蘇崑山人大學士贈太保嘉靖中諡
李時直隸任邱人大學士贈太傅嘉靖年諡
十一文莊
葉盛字與中直隸崑山人吏部侍郎成化年諡
謝一夔江西新建人工部尚書贈太子少保成化年諡[illegible][illegible]正德
時以子麟請改諡
邱濬字仲深廣東瓊山人大學士贈太傅弘治年諡
王鴻儒河南南陽人南戶部尚書正德中諡
邵寶直隸無錫人南禮部尚書贈太子少保嘉靖初諡
羅欽順江西泰和人吏部尚書太子太保嘉靖中諡
歐陽德江西泰和人禮部尚書贈太子少保嘉靖末諡
汪俊江西弋陽人禮部尚書贈太子少保隆慶初以鄒録例追諡
鄒守益江西安福人南祭酒贈禮部侍郎隆慶年追諡
馬自強陝西同州人大學士贈少保萬曆年諡
殷士儋山東歷城人大學士贈太保萬曆初年諡文通十八年以
子陳乞改諡
蔡清字介夫福建晉江人國子監祭酒萬曆十三年從書守請諡
十二文良

周忱字恂如江西吉水人工部尚書景泰年諡
席書四川遂寧人大學士贈太傅嘉靖初諡
楊一清字應寧雲南安寧州人大學士贈太保嘉靖九年諡
桂萼江西安仁人大學士贈太傅嘉靖十年諡
唐龍浙江蘭谿人吏部尚書贈少保嘉靖末諡
龍在吏部世宗謂其稱老忘君黜為民出都門遂卒後
數年子汝楫訟冤明不載故有是賜
十三文成
劉基字伯溫浙江青田人御史中丞贈太師誠意伯正德年以九
世孫瑜請追諡
王守仁字伯安浙江餘姚人新建伯贈新建侯隆慶初以鄒録例
追諡
十四文榮
袁煒浙江慈谿人大學士贈少師嘉靖末諡
十五文貞
楊士奇江西泰和人大學士贈太師正統年諡
徐階直隸華亭人大學士贈太師萬曆年諡
十六文修
林文俊福建莆田人南吏部右侍郎贈南禮部尚書嘉靖中諡

三衢 葉秉敬 敬君父 編

謚法五類

上聲三類

敏 愍 簡

一端敏

胡世寧 字永清 浙江仁和人 兵部尚書 贈少保 嘉靖九年謚

二端愍

秦金 直隷無錫人 南兵部尚書 贈少保 嘉靖年謚

湯大節 湖廣鍾祥人 兵部侍郎 贈尚書 以劾仇[illegible]隆慶初

卹錄例追謚

三端簡

鄭曉 浙江海鹽人 刑部尚書 贈太子少保 隆慶初謚

朱裳 直隷沙河人 副都御史 贈戶部侍郎 隆慶年謚

林雲同 福建莆田人 南刑部尚書 贈太子少保 萬曆年謚

毛愷 浙江衢州江山人 刑部尚書 萬曆年謚

去聲一類

毅

一端毅

王恕 字宗貫 陝西三原人 吏部尚書 贈太師 正德年謚

劉玉 江西安福人 刑部左侍郎 贈尚書 嘉靖中以[illegible]隆慶初追謚

入聲一類

肅

一端肅

馬文升 字負圖 河南均州人 吏部尚書 贈太師 正德年謚

張材 順天府大城人 戶部尚書 贈太子太保 嘉靖中卒 隆慶年謚

卹錄例追謚

劉采 湖廣麻城人 南兵部尚書 贈太子少保 萬曆年謚

顧佐 河南太康人 右都御史 贈少保 萬曆年謚

皇明謚考卷之九

三衢　葉秉敬　敬君父　編

桓謚二額

平難一額

一桓襄

薛顯　直隸濠州人永城侯贈永國公洪武年以開國功謚

上難一額

一桓義

王真　壽春人廣西都指揮使贈臨沂侯洪武中謚

明謚考卷之十

三衢　葉秉敬　敬君父　編

安謚二額

上難一額

一安簡

[illegible]　直隸東鹿人文字南禮部尚書正德年謚

入難一額

一安節

吳洪　直隸長洲人南吏部尚書萬曆年謚

三衢　葉秉敬　敬君父　編

康謚十類

平易二類

徐[illegible]和謚敬

一康僖

陸瑜浙江鄞縣人刑部尚書宏治年謚

屠勳浙江平湖人刑部尚書贈太保嘉靖初以子應埈請謚

鄭銳浙江仁和人太僕寺卿贈右都御史嘉靖中謚

周倫直隸崑山人南刑部尚書贈太子少保嘉靖中謚

張袞駙馬贈太保嘉靖中謚

王承裕陝西三原人南戶部尚書贈太子太保恕之子嘉靖年謚

曹棟直隸定遠崇信伯嘉靖年

二康和

李充嗣四川內江人南兵部尚書贈太子太保嘉靖年謚

上鮮二類

欽閩[illegible]簡謚

一康敏

白昂直隸武進人刑部尚書贈太保宏治年謚　子延代

趙鑑山東壽光人刑部尚書贈太子太保嘉靖中謚

二康簡

楊守隨浙江鄞縣人工部尚書贈太子太保守陳弟正德末謚

崔文奎山東新泰人南工部尚書贈太子少保嘉靖中謚

胡韶刑部侍郎贈尚書江西鄱陽人嘉靖年謚

去異五類

謚[illegible]毅[illegible]忠[illegible]順[illegible]靖[illegible]

一康懿

陳俊福建莆田人南禮部尚書宏治年謚

徐貫浙江淳安人工部尚書贈少保宏治年謚

林廷棉福建閩縣人工部尚書贈少保瀚子嘉靖年謚

二康毅

王憲山東東平人兵部尚書贈少保嘉靖中謚

三康惠

胡富直隸績溪人南戶部尚書贈太子少保嘉靖初謚

李承勛字立卿湖廣嘉魚人兵部尚書贈少保嘉靖中謚

楊志學湖廣長沙人刑部尚書贈太子太保嘉靖中謚

周季鳳江西寧州人右都御史贈刑部尚書嘉靖年謚

朱衡河南永寧人工部尚書贈太子太保萬曆年謚

四康順

方壽祥直隸合肥人南和伯嘉靖年謚

五康靖

鄒幹浙江餘杭人禮部尚書贈太子太保弘治年謚

衛錞直隸華亭人宣城伯贈太傅嘉靖年謚

入聲一類

穆 尾韻

一康穆

王鎮應天上元人孝貞皇后父都督同知贈阜國公洪武年謚

皇明謚考卷之十四

三衢 葉秉敬 敬君父 編

謚冠十一類

平聲二類

信 壯之良閑

一莊信

韓邦問湖廣襄陽衛人刑部尚書嘉靖年謚

譚祐直隸清和人新寧伯嘉靖初以久典京營謚

侯林山後人東寧伯贈太子太保嘉靖年謚

張永明浙江烏程人左都御史贈太子少保隆慶年謚

二莊襄

仇成直隸含山人安慶侯贈皖國公洪武年以征南功謚

沐崑直隸定遠人黔國公贈太師英之後正德年卒嘉靖初謚

劉天和湖廣麻城人兵部尚書贈少傅嘉靖中謚

俞諫浙江桐廬人右都御史贈太子太保嘉靖年謚

上聲四類

武 [illegible]

一莊武

曹義直隸儀真人豐潤伯贈豐潤侯天順年以禦虜功謚

李瑾直隸和州人襄城侯贈芮國公宏治初以平蠻功謚

二莊敏

陳豫直隸合肥人平江伯贈黔國公成化中以子銳請追謚

崔恭字克讓直隸廣宗人南吏部尚書贈太子少保成化年謚

楊鼎陝西咸寧人戶部尚書贈太子太保成化年謚

林聰福建寧德人刑部尚書贈少保宏治年謚

陶諧浙江會稽人兵部左侍郎贈兵部尚書嘉靖中年隆慶初以邮錄例賜謚

許誥河南靈寶人南戶部尚書贈太子太保進子嘉靖中謚

三莊愍

寇深直隸唐縣人左都御史贈少保天順年謚

馮恩贈都督僉事嘉靖年謚

四莊簡

張赫直隸臨淮人航海侯贈恩國公洪武年以海運功謚

張悅字時敏直隸華亭人南兵部尚書贈太子太保宏治年謚

王復順天固安人工部尚書贈太子太保宏治年謚

朱儀鳳陽懷遠人成國公贈太師宏治年謚

秦民悅直隸舒城人南戶部尚書贈太子少傅正德年謚

熊繡字汝明湖廣道州人右都御史贈南刑部尚書正德末謚

鄒文盛公安人戶部尚書贈太子少保嘉靖中謚

李浩山西曲沃人禮部尚書贈太子少保嘉靖中謚

聞淵浙江鄞縣人吏部尚書贈少保嘉靖末謚

喬宇山西樂平人吏部尚書贈少傅隆慶初以邮錄例追謚

王學夔江西安福人南吏部尚書贈太子少保萬曆年謚

陸光祖浙江平湖人吏部尚書萬曆中謚

去聲四韻

[illegible]

一莊懿

周瑄山西陽曲人南刑部尚書贈太子少保成化年謚

張鎣直隸華亭人南兵部尚書贈太子太保宏治年謚

何鑑浙江淳安人南工部尚書贈太子少傅正德年謚

閔珪浙江烏程人刑部尚書贈太保正德年謚

二莊毅

王竑字公度陝西河州人兵部尚書贈太子少保正德年謚

楊泰直隸山陽人刑部侍郎贈戶部尚書正統年謚

袁寶太醫院判贈院使正統年謚

王永和直隸崑山人工部侍郎贈尚書景泰年謚

鄒條江西南城人副都御史贈右都御史景泰年謚

許彬山東寧陽人南禮部侍郎贈尚書天順年謚

董方順天漷縣人刑部尚書贈太子少保成化年謚

翁世資福建莆田人戶部尚書贈太子少傅成化年謚

黃鎬福建閩縣人南戶部尚書贈太子少保成化年謚

原傑山西陽城人南兵部尚書贈太子少保成化年謚

李賓直隸順義人左都御史贈太子太保成化年謚

孫賢河北杞縣人太常寺卿學士贈禮部侍郎成化年謚

王獻浙江仁和人太常寺卿學士贈禮部侍郎成化年謚

林文福建莆田人太常寺少卿學士贈禮部侍郎成化年謚

王越直隸濬縣人兵部尚書威寧伯贈太傅宏治年謚

鄧廷瓚字宗器湖廣巴陵人左都御史贈太子少保宏治年謚

周金直隸武進人南戶部尚書贈太子太保嘉靖中謚

唐澤直隸歙縣人左副都御史贈戶部侍郎嘉靖中以子請追謚

張珩山西石州人兵部侍郎贈工部尚書嘉靖末謚

王以旂應天江寧人兵部尚書贈少保嘉靖末謚

李燧江西豐城人南兵部尚書贈太子太保隆慶年謚

譚綸江西宜黃人兵部尚書贈太子太保萬曆年謚

翁萬達廣東揭陽人兵部尚書贈太子少保晚惕渥擅一事按兵者無出其右嘉靖末以嚴嵩譖罷官憂懼而卒隆慶中追謚

三襄愍

柳昇直隸懷遠人安遠侯贈融國公宣德年征交阯敗死謚

丁鉉江西豐城人刑部侍郎贈尚書景泰年謚

才寬直隸遷安人總制尚書贈太子少保正德年謚

馮禎直隸舒城人都督僉事贈洛南伯正德年以死流賊亂謚

曾銑浙江黃巖人兵部侍郎贈尚書嘉靖中以復河套[illegible]啟釁棄市隆慶初以卹錄例追謚

四襄簡

王志直隸盱眙人六安侯贈許國公洪武年以開國功謚

王軾湖廣公安人兵部尚書贈少保嘉靖初謚

高友璣浙江樂清人刑部尚書贈太子太保嘉靖中謚或[illegible]作[illegible]

簡

眹定何貴安人萬歷年謚

去除三顧

毅末得忠勳時殺

一襄毅

吳禎直隸定遠人海侯贈海國公良靖洪武年謚

李英西寧人會寧伯宣德年謚

譚廣直隸丹徒人永平衛指揮永寧侯正統年以靖難功謚

李英都督僉事贈泰陰伯景泰年謚

焦禮山後人東寧伯贈東寧侯天順年以禦胡功謚

程信字彥實河間衛籍直隸人南兵部尚書兼大理卿贈太子太

保成化年謚

李秉字執中山東曹州人吏部尚書贈太子少保成化年謚

項忠字蓋臣浙江嘉興人兵部尚書贈太子太保宏治年謚

韓雍字永熙直隸長洲人右都御史正德年謚

秦紘山東單縣人戶部尚書贈少保正德年謚

許進字秀升河南靈寶人吏部尚書贈太子太保嘉靖初謚

潘鑑直隸婺源人兩廣右都御史兼兵部尚書嘉靖中謚實錄作

襄敏

王邦瑞河南宜陽人兵部尚書贈太子少保嘉靖中謚

彭澤湖廣長沙人兵部尚書贈少保隆慶初以卹錄例追謚

楊博山西蒲州人吏部尚書贈太師萬歷年謚

二襄惠

屠鏞浙江鄞縣人吏部尚書贈太保宏治年謚

洪鍾浙江錢塘人刑部尚書嘉靖初謚

張岳福建惠安人右副御史贈太子少保嘉靖末謚

鄭守愚福建莆田人戶部侍郎嘉靖年謚

三襄靖

顧時直隸臨淮人濠守傳贈滕國公洪武開國功謚

梁銘河南汝陽人保定侯贈瀛國公成化初以平寇功謚

入祿二顧

烈舊恪謚

一襄烈

吳良直隸定遠人江陰侯贈江國公洪武年謚

二襄恪

顧溥成之孫南直隸江都人鎮遠侯宏治年以平蠻功謚

明謚考卷之十五終

明謚考卷之十六

三衢　葉秉敬　敬君父　編

兩冠二字

上蔡二顧

易　剛毅　剛桓

一剛易

張欽都督僉事贈新泰伯永樂年謚

二剛毅

李彬直隸父走人豐城侯贈茂國公永樂年以靖難功謚

明謚考卷之十六終

三衢 葉秉敬 敬君父 編

貞凡二類

平肇一類

襄

一 貞襄

徐琦 陜西寧夏人南兵部尚書景泰年謚

聶豹 江西永豐人兵部尚書贈少保隆慶初追謚

八肇一類

肅

一 貞肅

林俊 福建莆田人刑部尚書贈太子少保隆慶初以卿錄例追謚

明謚考卷之十八終

三衢 葉秉敬 敬君父 編

榮凡十五類

平肇六類

恭懿 傅[illegible]

一 榮恭

崔元 山西代州人駙馬都尉京山侯嘉靖年謚

二 榮僖

一

李玉 直隸交河人新建伯贈新建侯初以大寧歸附後又以靖難功封正統年謚

周彧 順天府昌平人孝肅太后弟長寧伯正德年謚

蔣輪 直隸徐州人獻皇后弟玉田伯贈太保嘉靖初謚

錢承宗 直隸海州人睿皇后從孫安昌伯嘉靖初謚

孫杲 山東鄒平人會昌侯嘉靖中謚

徐光祚 直隸臨淮人定國公嘉靖初謚

顧可學 直隸無錫人禮部尚書嘉靖末謚 [illegible]

[illegible] 隆慶改元褫其官削謚

孫交 湖廣鍾祥人戶部尚書贈少保嘉靖年謚

四景諡

陳政右都督撫寧伯正統年諡

周能順天昌平人孝肅太后父慶雲伯贈慶雲侯成化年諡

王源應天上元人孝貞皇后弟瑞安侯贈太師嘉靖初諡

顧士隆直隸江都人鎮遠侯贈太傅嘉靖初以京營錄漕功諡

方銳應天江寧人孝烈皇后父安平侯贈太保嘉靖中諡

翁溥浙江錢塘人南刑部尚書嘉靖年諡

夏儒順天上元人孝靜皇后父慶陽伯嘉靖年諡

五榮定

梅殷河南夏邑人駙馬都尉汝南侯思祖子永樂年諡

明諡考卷之二十九終

明諡考卷之二十

三衢　葉秉敬　敬君父　編

勇冠一類

平蠻一類

襄

一勇襄

周武直隸開州人雄武侯贈汝國公後遷江陰洪武中諡

張軏太平侯贈裕國公輗弟天順年以奪門功諡

明諡考卷之二十終

胡大海字通甫直隸虹縣人江南分省參政贈越國公洪武初謚

梁震陝西榆林衛人左都督贈太保嘉靖中以征西功謚（一作[illegible]）

人

六武靖

李文忠直隸盱眙人曹國公贈岐陽王洪武年謚

陳懋直隸壽州人寧陽侯贈滄國公享子天順初謚

八聲二類

肅（[illegible]）

一武肅

湯毅直隸臨淮人武貴衛指揮使贈滎陽侯洪武中謚

高顯直隸巢縣人都督僉事贈汝陰侯洪武中謚

柳溥直隸懷遠人前太傅安遠侯天順年謚

二武烈

朱能直隸懷遠人成國公贈東平王永樂年謚

明謚考卷之二十一終

三衢　葉秉敬　敬君父　編

敏社三類

去聲二類

毅（[illegible]）

一敏毅

蔣琬直隸江都人定西侯贈涼國公[illegible]成化末以征胡功謚

二敏靖

沐紹勛直隸定遠人黔國公贈太師嘉靖年謚

八聲一類

肅（[illegible]）

一敏肅

陳壽湖廣隨州人工部侍郎贈工部尚書洪熙年謚

明謚考卷之二十二終

明謚考卷之三十三

三衛 葉秉敬 敬君父 編

隱冕一顆

平聲一顆

懷 隱懷

一隱懷

郤永 都督同知嘉靖年謚

明謚考卷之三十三終

明謚考卷之三十四

三衛 葉秉敬 敬君父 編

簡冕二顆

平聲一顆

襄 簡閔

一簡襄

陳壽 遼東寧遠衛人南刑部尚書萬曆年謚

入聲一顆

肅 簡恪

二簡肅

張敷華字公實江西安福人左都御史贈太子少保正德年謚

周延江西吉水人左都御史贈太子太保嘉靖末謚

屠僑浙江鄞縣人左都御史贈少保[illegible]嘉靖末謚

黄珂四川遂寧人南工部尚書贈太子少保嘉靖年謚

方良永福建莆田人南刑部尚書嘉靖年謚

潘潢南直隸婺源人南兵部尚書贈太子少保隆慶年謚

方鈍湖廣巴陵人戶部尚書贈太子太保萬曆年謚

孫植字斯立浙江平湖人資德大夫正治上卿南京刑部尚書萬

歷年謚

陳瓚 河間獻縣人左都御史贈太子少保萬歷中謚

卯 　　 山東諸城人刑部尚書萬歷年謚

　　 貞吉 江西南昌人工部尚書萬歷中謚

明謚考卷之二十四 終

明謚考卷之二十五

三摘　　葉秉敬 敬君父 編

　　 江一韻

平 　　 一韻

武 一　 武

卯 　　 直隸定遠人燕府左傅贈留守侯洪武中謚

明謚考卷之二十五 終

明謚考卷之二十六

三衢 葉秉敬 敬君父 編

懿冠一詞

上參一詞

簡懿

一 懿簡

張鵬 直隸涞水人兵部尚書宏治年謚

明謚考卷之二十六終

明謚考卷之二十七

三衢 葉秉敬 敬君父 編

毅冠三詞

上參三詞

勇毅 敏毅 愍毅

一 毅勇

李桂 都督僉事贈右都督嘉靖年謚

二 毅敏

劉玉 河南鈞州人左都督贈[illegible]安伯成化年謚

三 毅愍

馬炳然 四川內江人南京糧儲副都御史贈左都御史正德年謚

王文 直隸束鹿人大學士贈太保宏治年謚 [illegible] 後追謚之

明謚考卷之二十七終

三衢　葉秉敬　敬君父　輯

惠謚二類

平參二類

安 [illegible]

一惠安

彭韶字鳳儀福建莆田人刑部尚書贈太子太保宏治年謚

二惠襄

沐春直隸定遠人西平侯英長子宣德年謚

三衢　葉秉敬　敬君父　輯

介謚一類

入參一類

肅 [illegible]

一介肅

吳獻山東濟上人南吏部尚書贈太子少保萬曆年謚

明謚考卷之三十

三衢　葉秉敬　敬君父　編

孝冠一類

上聲一類

禹　麌韻

一　孝禹

陳德合肥人都督僉事東海侯洪武年謚

明謚考卷之三十終

明謚考卷之三十一

三衢　葉秉敬　敬君父　編

悼冠一類

平聲一類

僖　支韻

一　悼僖

李珍贈襄城侯天順年謚

明謚考卷之三十一終

明謚考卷之三十三

三衢　葉秉敬　敬君父　編

靖遠一頒

平峯一頒

襄 [illegible]

一靖襄

蕭綬左都督贈臨武伯正統年謚

張偉河南永城人惠安伯昇之曾孫正德中征流賊失律論死會赦嘉靖初復爵為京營總兵卒贈惠安侯太傅謚

明謚考卷之三十三終

明謚考卷之三十四

三衢　葉秉敬　敬君父　編

定遠一頒

平壁一頒

襄 [illegible]

一定襄

陳德直隸臨淮人臨江侯贈杞國公洪武年以開國功謚

明謚考卷之三十四終

明謚考卷之三十五

三衢 葉秉敬 敬君父 編

肅壯二箇

上綦二箇

欽

一肅敏

余子俊字士英四川青神人兵部尚書贈太保弘治年謚

二肅愍

王廷相河南儀封人兵部尚書贈太保隆慶初追謚

明謚考卷之三十五終

明謚考卷之三十六

三衢 葉秉敬 敬君父 編

節壯一箇

上牮一箇

一節愍

劉儁湖廣江陵人兵部尚書贈太子少傅以征安南戰死洪熙年謚

陳洽直隸武進人兵部尚書贈少保宣德初以死交趾謚

周憲湖廣承天人西三司副使贈廉使正德年謚

丁碧都指揮贈都督同知嘉靖年謚

李啟芳都督同知贈左都督嘉靖年謚

明謚考卷之三十六終

明謚考三十八卷山東巡撫採進本

明葉秉敬撰秉敬有字學已著錄是書採集有明一代諸臣之謚創爲冠額之法以上一字爲冠下一字爲額復依四聲次第分列其例頗爲杜撰而所載之謚亦多舛誤如宋濂正德間追謚文憲而作文惠又載陶琰鄭世威俱謚恭介而不及陳有年有年得謚在萬歷二十六年書中載趙志臯謚文懿在二十九年則不可謂非考据之疏矣末一卷所載屢世祖父子孫得謚者亦多所遺漏未爲詳贍

諡法纂十卷（原缺卷五至卷七）

〔明〕孫能傳撰

北京圖書館藏明萬曆四十五年孫能正刻本

附《四庫全書總目·諡法纂十卷》提要

諡法纂序

諡者尊名易名古聖稱天大法使天下不得遁而皆存以佐富貴之權之所不及扶世立教者也追隆追貶孝慈百世不能改而君父不得以一

時意見廢法若斯之嚴也道世交衰中主不能以天道治天下而薄勝佞舌者相為紛免掩映地世教何賴之有漢之失不在上而在下唐時小具鑒裁得君什七宋大臣無

弗美謚則如無謚入
本朝開天弘道
今上益加婺慎一時上謚予謚
擬議裁决著在閣籍世不得
覩類鈔通考諸書互有同異
訛誤莫正閣籍無謚法謚法

散在它書蓋謚法未備而予
奪請謚義未明而勸懲昧論
者以為言明州水衡一之氏
起家庶常時擾
國史閣籍手編謚法首功令次
謚法次尊謚又次諸文武大

臣謚而寂後以論議終焉為
謚法纂十卷不佞署清溪游
其弟立之氏　績學篤行
君子也謀不朽水衡氏以不
佞家先恭肅宫保公故出是
纂臨溪衛公中途坐互校之

遂板行於世閣籍中祕一朝
流布
聖聖盛德大業之鴻鋪美揭日
月而中天一時佐命勳賢忠
良氣節之臣一一如視諸掌
不至滅沒同異似是間失其

本色天下不得其行遁而沒
信者以興豈不亦偉哉蓋謚
名教也惟逃虛避景身名俱
隱之士無行事易在下位雖
賢法不得尊其名吾獨悲夫
子法得謚而不得謚而自沒

者也通籍登朝在日月之際
何事靡靡身死名滅而借
邑子裔孫之唾吹以為知者
詬病也士品有三道德功名
皆應古謚法富貴大臣行自
有也卓然蚤自表樹行曰亦

至周君乃留以是尊其名行
難焉黔婁一石隱餘富餘貴
謚之曰康其義則其妻竊取
之而有識者不異閱世幾何
代舉漢唐宋諸大臣謚學人
容弗知至婁之康而世無弗

知尊也子寵身後名人人有
於己者一臨大節手滑足墮
以千秋殉其一日至順風加
聲之地存歿以一日擁千秋
而有之昧其知以昧天下後
世之知而知何可昧也誠披

往牒荒之武謬之恭繆醜之
忠獻於正者諡之賜者媚者
易之天下後世莽易也名不
以諡尊乃愈益溢垢諡無美
惡今世惟是靳弗予要以洄
沒富貴主上褒道褒世美

輩諡亦辱不諡亦辱且易而
美諡焉亦辱諡乃稱天法不
得通諡義一明無處可恒言
息我以死又言殁則已矣亦
知有不息不已焉如此哉論
者若人不自知以富貴之餘

餕遺潤紛紜僥幸以為諡法
憂而不知其猶有紛紜僥幸
者則猶知身後名此固諡之
立教首而世道所以愈紛愈
朋不交喪者猶有若輩譙訶
詬病警醒在也使其終惟富

貴之知不復知尊名又將如
名教何哉諡法立自周公著
書者凡數家蘇洵鄭樵最著
樵又後出表章蘇氏樵頗悉
古自來釋義只一文以見義
夫諡同義異境地迥絕去之

則一切貌榮名幽光潛義泯沒聽熒世人不復能別白鄭樵之言漏於是矣是纂扶世教嘗懸諸日月為序之丁巳夏六月望日吳郡周宗建季侯序

長洲陳元素書

謚法纂叙

謚法纂者故水部一之先生遺編也　明興人文日盛一時鴻藻縱橫紛宮遊芽而前士生其際幾無復立錐之地可以另闢乾坤為人倫雄長獨先生筵根特異性剛嗜古一切世榮物尚排蕩殆盡潛思丘墳五車為陋視今博士家從帖括揣摩莫一舉得第縱嘔心枯髯惡用是敝帚為故縱掖進取之業騷人墨客吟弄之資先生置勿問也初先生給事西省簪筆多暇乃歷覽中秘史籍見我　國朝所崇謚典昭若日星而野史家乘所載應多一二謬誤其删若何不一表章令千古精靈

與土石俱閟於是互參逼攷補亡正譌德因名顯字以義彰遂彙成謚法一種全書我　國家二百餘年來神聖迭興忠良輩出協帝承天之休師保弼臣之烈後先相望炳燿區宇者藉是以傳激勸一時徵信千古美哉煌煌乎斯亦　昭代之所以垂不朽者乎九原可作當以先生為知己館閣諸鉅公諮故實而徵信史當以先生為功臣今先生往矣難弟立之壽梓以存則先生之神與是編宇宙並垂可也時余與立之君同官臨溪故得讀其書想見其人因書末簡以誌嚮往云

鹽官朱國初書

諡法纂叙

四明孫能傳撰

國朝諡例

帝用十七字　后十三字　皇妃或六字或四字或
二字　親王一字　東宫　郡王及文武大臣若
保毋與閨閣之以飾死者皆二字
帝后字多而易犯　宗藩派衍而易複諸臣名行難於
合符此其大較也擬諡故出
内閣閣中舊有籍記而多挂漏又不載諡法諡法
散在他書不便檢尋乃纂爲是編首功令録令典

所載及近時見行事例次諡法彙諸家諡法録所
常用爲上所不常用爲下又次尊諡録
帝后　皇妃　東宫　親郡王　王妃之諡又次臣諡
録文武諸大臣贈諡而異流夫人淑人并外夷皆
附之最後爲論議則録前輩紛論有裨諡法可資
參攷者都凡十卷名曰諡法纂近稟
王制遠宗古法程名所以壹惠徵往可以慎來後之司
諡者庶有采于斯云

刻諡法纂小引

是纂乃兄能傳讀中秘書時所手輯也
國朝之諡雖有美無刺而功令釋義各有攸當茲據
國史閣籍及諸名公碑誌傳記徧衆之諡法考諡法
通考臣諡類鈔諸書中間不無謬誤稍爲改正從
帝王尊諡及文武大臣異流荒服凡錫一字之榮者無
不具詳今
上特嚴諡典追奪前修或足當一覽豈曰非談藝之資
遂令朽蠹也屬之剞劂以揚盛世之光萬曆丁巳
仲陽弟能正書於臨溪澤宫之文昌閣

謚法纂題辭

際可北上公車道出臨溪登溪上之文昌閣得伯氏所刻益智編讀之一展卷而咄嗟指顧間論王霸之餘策覽倚伏之要害達行致思經術經世在此編已頒行復出謚法一纂示余際可曰此
國朝大典所係近世文章家架學飛才揚榷今古編刻種種悉備而獨謚法無全書今其書具在當與
國史閣籍並存獨冷齋頭雖盡出架上閣書質錢付匠氏可也萬曆乙卯秋仲姪際可頓首謹題

謚法纂目錄

謚法纂卷一

四明孫能傳　纂
弟能正　校刋
姪如約如芝如蘭
男如龍　同校

功令

大明會典

凡議謚洪武初俱禮部奉
旨施行　二十五年令禮部行翰林院擬奏請
旨　凡

親王謚用一字
郡王二字　洪武十五年奏准
親王行巡撫巡按等官覆勘
郡王行本府
親王及承奉長史等官覆勘善惡得實明白結報
具奏定謚　隆慶四年題准凡冒奏王爵奉
旨改正者不許一槩請謚
凡文武大臣
賜謚亦用二字與否取自
上裁若官品未高而侍從有勞或以死勤事
特恩賜謚者不拘常例　弘治四年令凡乞
恩賜謚者禮部酌可否務合公論不許一槩比例濫
請　十五年奏准文武大臣有請謚者禮部照例
上請得
旨行吏兵二部備查實跡禮部定爲上中下三等以行
業俱優者爲上行實頗可者爲中行實無取者爲
下開送翰林院擬謚請
旨　萬曆元年題准大臣應得謚者禮部仍廣加咨詢
稽覈名實間有應謚而未經題請及題請而未蒙
賜謚者不論遠近許各該撫按及科道官從公舉奏禮

部酌議題覆補給若不係公舉子孫自陳乞補謚
者不行　十二年題准凡遇文武大臣應得謚號
者備查本官生平履歷必其節槩爲朝野具瞻勳
猷係
國家休戚公論允服毫無瑕疵者具請
上裁如行業平常即官品雖崇不得槩與　近例禮部移文該省撫按查訪勘覆有無玼議 詳加覈實應否賜謚題請禮部覆議上請

諡法纂卷二

諡法上

文 武 成 宣 正 貞 端 定 元 仁
淳 純 剛 毅 威 烈 桓 勇 壯 果
忠 孝 友 信 禮 義 理 度 明 章
光 昭 英 睿 熙 顯 景 恒 獻 憲
肅 莊 恭 敬 愼 恪 確 懿 質 直
敦 厚 簡 節 靖 靜 清 介 修 潔
熹 僖 和 通 達 順 惠 淑 善 讓
溫 良 安 寧 穆 懿 思 裕 勤 敏

襄 愍 崇 康 榮 隱 靈 悼 懷 哀
沖 愍 殤

以上常用字九十三

經緯天地曰文 周裁成其道英華作經天緯地

道德博聞曰文 周無所不知司馬光駁夏竦諡曰道德博聞曰文非聞見博雅之謂以所行不離於道德也羅從彥諡議剛作厚

學勤好問曰文 周不恥下問

勤學好問曰文 通考論語註

慈惠愛民曰文 周惠以成政民漢書注作人避唐太宗諱改

愍民惠禮曰文 周惠而有禮楊綰諡議惠作接

賜民爵位曰文 周與同升論語註賜作錫

修德來遠曰文 唐梁肅以諡楊綰

忠信接禮曰文 左晉文公疏辭命接作捷

忠信愛人曰文 唐書

博聞多見曰文 北魏以諡鄭羲

敬直慈惠曰文 柳道傳議樊燧諡

剛柔相濟曰文 蘇

施而中理曰文 蘇

修治班制曰文 蘇

敏而好學曰文 學一作古見臨丸淵諡議

不恥下問曰文 梁肅以諡楊綰

施德爲文 周

克定禍亂曰武 周以兵征故能定蜀志諡趙雲作平恐平即武字之誤

威強敵德曰武 周與有德者敵通考云威強能勝以德敵漢書注作叡

剛彊直理曰武 周剛無欲彊不屈懷忠恕正曲直通考云剛強不屈直人以理

刑民克服曰武 周法以正民能使服又見成字

夸志多窮曰武 周大志行兵多所窮極

保大定功曰武 蘇

剛強以順曰武 蘇

闢土斥境曰武 英華

折衝禦侮曰武蘇

除偽寧真曰武北魏元修以謚于忠

赴敵無避曰武周初以謚慶永安

除惡爲武周

武法也周

安民立政曰成周政以安定通考云安靖其民政可番後

禮樂明具曰成蘇

持盈守滿曰成蘇

遂物之美曰成蘇

通達强立曰成蘇

刑民克服曰成按史記作武

聖善周聞曰宣周闢謂所聞善事也通考周謂廣聞也漢書注聞作文

施而不成爲宣周

善問周達曰宣左魯宣公穎問蘇洵作聞

誠意外見曰宣蘇作見外

施而不私曰宣蘇

內外賓服曰正周言以正服之通考云能以衆正

靖共其位曰正司馬光駁夏竦謚曰靖共其位曰正非柔謂苟輸之謂詩云靖共爾位正直是與是也

清白守節曰貞周行清白執志固通考云行無斷節無失倒斷作清白自守

大慮克就曰貞周能大慮非正而何通考云以天下爲度而能成其功揚綰謚議慮作憲

不隱無屈曰貞周坦然無私屈一作屏

愛國忘死曰貞梁蕭以謚楊綰唐書獨孤及議盧奕謚作國爾忘身

守禮執義曰端蘇

大慮靜民曰定周思樹惠獨斷靜作慈

純行不爽曰定周行一不傷東漢書注爽作差

安民大慮曰定周以慮安民

安民法古曰定周不失舊意

追補前過曰定史記作剛又見容字

能思辯衆曰元周別之使各有次蘇作思能辯衆

行義說民曰元周民說其義獨斷作仁義漢書注說作悅

始建國都曰元周非善之長何以始之

主義行德曰元周以義爲主行德致主一作立義周元公謚議作善

體仁長民曰元蘇

道德純一曰元通考史記作思

宣慈惠和曰元英華

善行仁德曰元北魏以謚馮誕

仁有其文無其義

淳有其文無其義

中正精粹曰純精一作和

追補前過曰剛 周勤善以補過通考云惟剛德能補過又見定字索字

彊毅果敢曰剛 會編

致果殺敵曰毅 蘇

強而能斷曰毅 蘇強一作果

猛以剛果曰威 周猛則少寬果敢行通考作強以剛果

猛以強果曰威 周強甚於剛

強義執正曰威 周剛正言無邪通考云義勇無邪義通考作毅一作義

服叛懷遠曰威 英華

賞勸刑懲曰威 蘇

以刑服遠曰威 蘇

有功安民曰烈 周以武立功蘇作安民有功

秉德尊業曰烈 周漢書注秉作執通考英華尊俱作遵韻會作進

戎業有光曰烈 國初以謚俞通海

剛正曰烈

辟土服遠曰桓 周以武正定通考云以威正人

克敬動民曰桓 周敬以使之通考動作勤

辟土兼國曰桓 周兼人故啟土通考云兼并也辟一作闢又見思字

克敵服遠曰桓 漢書注

壯而有力曰桓 國初以謚趙德勝

服遠爲桓 周

率意共用曰勇 蘇意作義

臨難不懼曰勇 左傳

勝敵壯志曰勇 會編

勝敵克亂曰壯 蘇

共圍克服曰壯 蘇

甲兵亟作曰壯 一作兵甲

武而不遂曰壯 蘇

死於原野曰壯 蘇以上六條史記通考皆作莊

好力致勇曰果 蘇

危身奉上曰忠 周險不避難

盛衰純固曰忠 蘇

臨患不忘國曰忠 蘇

推賢盡誠曰忠 蘇誠作忠

安君不念己危曰忠 英華韓滉謚議

慮國忘家曰忠 唐以謚韓滉宋以謚趙普韓琦

廉方公正曰忠 蘇

殺身報國曰忠 國初以謚俞通海

慈惠愛親曰孝 周周愛族親

協時肇享曰孝 周協合肇始史記享作厚享字之譌英華協作叶

秉德不回曰孝 周順于德而不違賀循議周處謚秉作執

五宗安之曰孝 周五世之宗

大慮行節曰孝 周言成其節

博施備物曰孝 英華

能養能恭曰孝 蘇

尊仁安義曰孝 英華

繼志成事曰孝 蘇

幹蠱用譽曰孝 蘇

睦於兄弟曰友 蘇

守令共時曰信 蘇令作命

出言可復曰信 蘇

奉義順則曰禮 蘇

恭儉莊敬曰禮 蘇

制事合宜曰義 蘇

見義能終曰義 蘇

先君後己曰義 蘇

取而不貪曰義 蘇

除去天地之害曰義 蘇

才敏審諦曰理 蘇

心能制義曰度 周制事得宜

照臨四方曰明 周以明照之

譖訴不行曰明 周逆知之故不行 蘇訴作愬

思慮果遠曰明 周自任多近於專通考云不疑于疑不蔽于近

任賢致遠曰明 蘇

招集殊異曰明 蘇

獨見先識曰明 蘇

能揚人陋曰明 蘇

察色見情曰明 蘇

法度大明曰章 蘇

敬慎高明曰章 蘇

出言有文曰章 蘇

溫克令儀曰章 後漢書注

能紹前業曰光 後漢書注

昭德有勞曰昭 周能勞謹

聖聞周達曰昭 周聖聖通合

容儀恭美曰昭 周有儀可象行恭可美

威儀恭明曰昭 左晉昭公疏

明德有功曰昭 唐書功一作勞

聖問達道曰昭 蘇

聲聞宣遠曰昭 獨斷

英 有其文兼其義

叡聖也周

㬎有其文無其義

行見中外曰顯蘇

由義而濟曰景周用義而成通考云乃義成事史記正義由作歸

法義而濟曰景通鑑周景王

耆意大慮曰景周耆强也慮一作圖

布義行剛曰景周以剛行義通考云守義不屈

布德行剛曰景漢書注

致志大圖曰景獨斷

景武也周

恒有其文無其義

聰明叡哲曰獻周有通知之聰通考云事理皆通獨斷作睿智爾雅註作睿知

知質有聖曰獻周有所通而無蔽

博聞多能曰獻左又見憲字

樹惠內德曰獻蘇

智質自操曰獻

厲可替否曰獻宋以諡趙普英華作憲

文賢有成曰獻宋以諡韓琦英華前晉鄭諡議賢作資

博聞多能曰憲周雖多能不至於大道通考云有學有才裴行儉碑則作古

按博聞多能獻憲凡兩見辭近而訛下又曰慮應又憲字之誤

賞善罰姦曰憲姦一作奸一作惡

文武表式曰憲裴行儉碑

行善可紀曰憲蘇

剛德克就曰肅周成其敬使為終通考云使令終唐呂溫諡議剛作威

執心決斷曰肅周言嚴果

正己攝下曰肅己一作心

勝敵志強曰莊周不撓故勝左魯莊公作勝敵克亂

叡圉克服曰莊周通邊圉使能服

屢征殺伐曰莊周以嚴釐之

甲兵亟作曰莊甲周以數征為嚴左甲兵作兵中一作兵

武而不遂曰莊周武功不成通考云武能持重

死於原野曰莊周非嚴何以死難以上六條今皆作壯兩存之

嚴敬臨民曰莊蘇

威而不猛曰莊蘇

履正志和曰莊蘇

好勇致力曰莊獨斷

敬事供上曰恭周供奉也左恭作共古字通

執事堅固曰恭周守正不移事一作政

愛民長弟曰恭周順長接弟通考云恤民字切弟一作悌一作愛民弟長

既過能改曰恭周言自知獨斷既作知過而能改

執禮御賓曰恭 周迎待賓也
芘親之闕曰恭 周修德以益之
尊賢敬讓曰恭 周敬有德讓有功
尊賢讓善曰恭 周不專己善推於人
尊賢貴義曰恭 周尊事賢人寵貴義士
卑以自牧曰恭 蘇
不懈為德曰恭 蘇英華李揆諡議作不懈于位
治典不易曰恭 蘇
責難於君曰恭 蘇
正德美容曰恭 漢書注
敬順事上曰恭 左疏共叔段順作長
淵源流通曰恭 會海
謹事奉上曰恭 宋趙昂以諡沈倫
率事以信曰恭 英華李揆諡議
接下不驕曰恭 趙昂以諡沈倫
能遠恥辱曰恭 趙昂以諡沈倫
賢而不伐曰恭 梁以諡于僉
夙夜警戒曰敬 周敬身思戒通考云心存儆惕
夙夜就事曰敬 唐以諡馬暢
合善典法曰敬 周非敬何以善之

善合法典曰敬 通考不敢違也
夙與夜寐曰敬 獨斷寐一作寐
夙興恭事曰敬 會海夙作夜
廉方勁正曰敬 唐以諡馬暢
象方益平曰敬 會編
虔不忘君曰敬 唐書
愼 有其文無其義
敬共官次曰恪 蘇共一作恭
威儀端儼曰恪 蘇儼作容
溫恭朝夕曰恪 蘇
執德不回曰確 蘇
行見中外曰慤 周表裏通考云表裏如一
表裏如一曰慤 左
名實不爽曰質 周不爽言相應
忠正無邪曰質 從漢書注
言行相應曰質 宋以諡羅從彥
肇敏行成曰直 汲周始疾行成言不深通考云言無所撓
能記國善曰敦 蘇記一作紀
溫仁忠厚曰敦 蘇
善行不怠曰敦 蘇

思慮不爽曰厚 周不差所思而得道考云不差所思其功必多
一德不懈曰簡 周一不委曲
平易不訾曰簡 周不信訾毀訾一作毀一作恣唐書作平易不疵疑與上二條或合爲一
正直無邪曰簡 蘇
治典不殺曰簡 蘇
居敬行簡曰簡 梁以謚徐勉
好廉自克曰節 周自勝其情欲通考云不侈情欲
好廉克己曰節 胡銓節傳
謹行制度曰節 行一作身
能固所守曰節 宋以謚黄庭堅

寬樂令終曰靖 周注寬樂義以善自終通考云寬廣和樂以善自終
恭己鮮言曰靖 周恭己正身少言而中通考云正容寡言
柔德安衆曰靖 周成衆使安通考云與以安民獨斷安作好
柔德安民曰靖 左
仕不躁進曰靖 元虞集議陳文靖謚
柔德教衆曰靖
柔直考終曰靖 北魏議以謚源懷
愼以處位曰靖 成化中御史謝文祥引以議陳文
避遠不義曰清 蘇
執一不遷曰介 蘇

勤其世業曰修 蘇
好學近智曰修 蘇
不汚不義曰潔 蘇
有功安人曰熹 漢書注蔡邕謂謚
小心畏忌曰僖 周思所當忌
小心恭順曰僖 左
慈惠愛親曰僖 介編
剛克爲僖 周
無過爲僖 通考
質淵受諫曰釐 周深故能受諫釐與僖同漢書僖多作釐

有罰而還曰釐 周知難而退罰一作伐
柔克有光曰和 左
柔遠能邇曰和 蘇
號令民悅曰和 蘇
不剛不柔曰和 後漢書注
推賢讓能曰和 英華
安人紓衆曰和 英華
和會也 周
物至能應曰通 蘇
事起而辨曰通 蘇

質直好義曰達 蘇
現中通理曰達 蘇
慈和徧服曰順 周能使人皆服其慈和通考云能以慈和使人皆服
慈仁和民曰順 獨斷一曰傾
和比於理曰順 蘇
柔賢慈惠曰順 蜀志注
柔質慈民曰惠 周知其性通考云性慈祥質一作節
愛民好與曰惠 周與謂施通考云好于施予左氏作人愛一作慈
施勤無私曰惠 通考按史記作類
柔質受諫曰惠 會編按通考史記見慧字作古字通柔一作和

愛民好柔曰惠
寬裕不苛曰惠 二條宋趙鼎引以謚沈倫
惠愛也 周
視民如子曰慈
淑 有其文無其義
善 有其文無其義
推功尚善曰讓
德性寬柔曰讓 二條唐以謚寧王憲
德性寬和曰溫 蘇
溫良好樂曰良 周言其人可好可樂

小心敬事曰良 蘇
好和不爭曰安 周生而少斷
兆民寧賴曰安 蘇
寬容和平曰安 漢書注
貌肅辭定曰安 宋以謚陸九淵
寧安也 周
布德執義曰穆 周故穆穆
中情見貌曰穆 周性公露
溫柔賢善曰懿 周性純淑獨斷作聖善漢書注作溫和聖善一曰良
體和居中曰懿 獨承及以謚苗晉卿

柔克有光曰懿 蘇
柔克爲懿
道德純一曰思 周道大而德一通考云精粹不雜又見元字
大省兆民曰思 周大親民而不殺通考云心常在民
外內思索曰思 周言求善通考云慮周于人也
追悔前過曰思 周思而能改
謀慮不愆曰思 漢書注愆或作僭古愆字作僁僭當爲僁之訛
念終如始曰思 蘇
闢土兼國曰思 會編按史記作桓
強學好問曰裕 蘇

能修其官曰勤 又見崇字
勤勞也 周
應事有功曰敏 蘇
敏疾也速也 周
辟地有德曰襄 周采之以義左魯襄公獨斷俱作辟一作闢
甲胄有勞曰襄 周亟征伐通考云有功征伐
因事有功曰襄 左氏疏五代史蘇循傳
辟地為襄 周
以德受官曰愍 蘇
以功受賞曰愍 蘇

能修其官曰崇 又見勤字
淵源流通曰康 周性無忌通考云往無所忌一作通流又見恭字
温柔好樂曰康 周好豐年勤民事一作温良
安樂撫民曰康 周無四方之虞獨斷撫作治
合民安樂曰康 周富而教之
温良好德曰康 蘇
康虛也 周
寵祿光大曰榮 蘇
不顯尸國曰隱 周以闇主國
見美堅長曰隱 周美過其令通考云不言而美自着堅且久也

隱拂不成曰隱 周不以隱括改其性
違拂不成曰隱 獨斷通考云有才不得盡施
不尸其位曰隱 左魯隱公疏
懷情不盡曰隱 蘇
隱哀也 周
隱安也
不勤成名曰靈 周任本性不見賢思齊
死而志成曰靈 周志事不忝命通考云能成其志成一作誠
死見神能曰靈 周有鬼不為厲
亂而不損曰靈 周不能以亂損治

好祭鬼怪曰靈 周瀆鬼神不致遠通考云瀆于淫祀怪一作神
極知鬼神曰靈 周其智能聰徹通考云知通幽微神一作事
德之精明曰靈 嬾真子
肆行勞祀曰悼 周放心勞于淫祀言不修德通考云淫祀勞民
年中早夭曰悼 周年不稱志一作中年
恐懼從處曰悼 周從處言險圮
中身早折曰悼 獨斷
未中早夭曰悼 蘇
恐懼從處曰悼 通考云處艱難之時常懷恐懼
慈仁短折曰懷 周短未六十折未三十漢書注作慈仁哲行

失位而死曰懷蘇
懷思也周
蚤孤短折曰哀周早未知人事
恭仁短折曰哀周體恭質仁功未施 獨斷仁作人
幼少在位曰沖漢書注司馬彪云沖幼早夭
在國遭憂曰愍周國多大喪
禍亂方作曰愍周國無政動長亂 左愍作閔 古字通
在國逢艱曰愍周兵寇之事艱一作難 左氏作閔 公在國遭難曰閔 通考作遭艱
使民悲傷曰愍周苛政害民
在國逢難曰愍獨斷五代史作閔

短折不成曰殤周有知而夭殤一作傷
未家短折曰傷周未家未娶

諡法纂卷三

諡法下

神 皇 帝 王 公 侯 君 聖 賢 玄
太 高 世 堯 舜 湯 商 周 桀 紂
魏 戴 丁 祁 胡 夷 長 遠 堅 耆
尊 考 肇 德 欽 翼 齊 容 慧 知
慮 客 類 聲 克 伐 匡 典 綏 享
錫 恬 秉 就 布 比 園 使 紹 質
聲 白 原 莫 平 愛 愿 素 易 夸
虛 惑 繆 戾 剌 縱 抗 躁 肆 爽

荒 煬 幽 厲 醜 攜 糠 桿 闘 墨
專 替 振

以上不常用字九十三

民無能名曰神周不名一善 通考云善不可名
壹民無為曰神
物妙無方曰神蘇
安仁立政曰神獨斷
靖民則法曰皇周靖安也 獨斷作貴
德象天地曰帝周同於天帝
仁義所往曰王周民往歸之 蘇所作歸

立志及衆曰公 周志無私也
執應八方曰侯 周所執行八方應之
賞慶刑威曰君 周能行四者
從之成羣曰君 周民從之
平正不阿曰君 通考
揚善賦簡曰聖 周所稱得人所善傳賓所賦得簡通考云象善播揚所賦得簡
敬賓厚禮曰聖 周厚於禮
敬祀享禮曰聖 通考英華
行義合道曰賢 蘇
明德有誠曰賢 蘇誠一作成

玄
太
高
世 俱有其文無其義
翼善傳聖曰堯 獨斷
仁聖盛明曰舜 獨斷
除殘去虐曰湯 周一作除虐去殘
昭功寧民曰商 周明有功者通考云有安民之功
周至也 周
殘人多壘曰桀 獨斷史記注作賊人多殺

殘義損善曰紂 獨斷
克威捷行曰魏 周有威而敏行
克威惠禮曰魏 周雖威不逆禮通考云威而順理惠一作順
愛民好治曰戴 周好民治
典禮不愆曰戴 周無過左不作無愆一作依
述義不克曰丁 周不能成義俞編克作亦韻會丁作玎
治典不殺曰祁 周秉常不衰左頭作經典不易
治典不敷曰祁 獨斷云一曰震
彌年壽考曰胡 周久也
保民耆艾曰胡 周六十曰耆七十曰艾通考釋云能壽也獨斷曰明明者爲胡之訛

胡大也 周
克殺秉政曰夷 周秉政不任賢通考云傷民不任賢殺一作教政一作正
安心好靜曰夷 周不爽政通考云不爽動左夷伯碑作安人一作安民
教誨不倦曰長 周以道教之
疏遠繼位曰遠 史記作紹見後
彰義掩過曰堅 周明以義掩前過通考云彰人善掩人過堅固人也
堅長也 周
耆彊也 周
尊修也 周
考成也 周

肇始也周

執義揚善曰德周稱人之善通考字已義揚人善屬斷後漢書注與作俠

綏柔士民曰德周安民以居安士以宇

諫爭不威曰德周不以威拒諫

綏士柔民曰德通考

諫慮不威曰德通考

忠和純淑曰德漢書注

威儀悉備曰欽周威則可畏儀則可象

剛克爲伐曰翼周伐功也

思慮深遠曰翼周小心翼翼

愛民好治曰翼按史記作戴疑翼即戴字之訛

執心克莊曰齊周能自嚴

資輔就共曰齊周資輔佐而共成

輕輶恭就曰齊蘇

寬裕溫柔曰容蘇

柔質愛諫曰慧周以虛受人通考作質柔按古慧與惠通愛當作受

官人應實曰知周能官人通考云以實求賢實一作寔

博聞多能曰憲見憲字下注

追補前過曰睿按史記作剛蘇作定

施勤無私曰類周無私唯義所有一作惠通考作勤政無私

狀古述今曰譽周立言之稱述一作遹

愛民在刑曰克周道之以政齊之以法通考云愛民而齊之以法在一作任克一作尅

剛克爲伐

貞心大度曰匡周心正而用察少

典常也周

綏安也周

享祀也周

錫與也周

怙恃也周

秉順也周

號會也周

布施也周

擇善而從曰比周比方善而從之通考云親比于善

威德剛武曰圉周禦亂患通考云能禦禍亂

治民克盡曰使周克盡無恩惠通考云嚴皆無恩

疏遠繼位曰紹周非弟過得之通考云非次得之一作遠

甄心動懼曰頃周甄精

敏以敬慎曰頃周疾於所敬慎

不生其國曰聲周生於外家

外內貞復曰白周正而復始終一通考云內外皆正終而復始

思慮不爽曰原 按史記曰厚

德正應和曰莫 周正其德應其和通考云德音清靜

治而無眚曰平 周無災罪也

執事有制曰平 周不任意通考云楙物以施不任己意蜀志注制作旌

布綱治紀曰平 周施之政事通考云法度皆理綱一作剛

惠無內德曰平 周

嗇於賜與曰愛 周言貪悋

弱無立志曰愿 蘇

達禮蔽樂曰素 蘇

達禮不達樂曰素 蘇

好更改舊曰易 周變故改常蘇改作故

華言無實曰夸 周恢誕

涼德薄禮曰虛 蘇

華言無實曰虛 蘇

滿志多窮曰惑 周自足者必不惑通考云滿以招損其心不明

名與實爽曰繆 周言名美而實傷左作繆漢書作謬

名實過爽曰繆 獨斷注云立繆切

不悔前過曰戾 周知而不改通考云乖戾反常

知過而不改曰戾 左

愎很遂過曰刺 周去諫曰愎反是曰很通考云不受人言不改己非很一作狠

不思忘愛曰刺 周忘其愛己者忘一作妄

暴戾無親曰刺 漢書注

敗亂百度曰縱 蘇

忘德敗禮曰縱 蘇

逆天虐民曰抗 周背尊大而逆之

好變動民曰躁 周數移徙通考云不能安靜

肆放也 周

爽傷也 周

凶年無穀曰荒 周不務耕稼

外內從亂曰荒 周家不治官不治通考云家不正國不理從作縱

好樂怠政曰荒 周淫于聲樂怠于政事漢書年表曰穅音與康同

昏亂紀度曰荒 晉泰秀以謚賈充

好內遠禮曰煬 周朋淫于家不奉禮通考云淫不守正遠一作違

去禮遠衆曰煬 周不率禮不親民蘇衆作正

好內怠政曰煬 會編蘇

逆天虐民曰煬 按史記曰抗蘇逆作逆

壅遏不通曰幽 周弱損不凌通考云暗也

蚤孤鋪位曰幽 周鋪位即位而卒通考鋪作隕

動祭亂常曰幽 周易神之班史作動靜通考作動祭

殺戮無辜曰厲 周左氏疏作戮殺不辜

暴慢無親曰厲 左疏厲據獨斷慢作虐
愎很遂過曰厲 唐于頔謚議
怙威肆行曰醜 周肆意行威秦秀元端議威作亂
怠政外交曰攜 獨斷
喪國心恤曰報 通鑑
凶年無穀曰糠 會編云穅虛也
思慮深遠曰捍 會編
闕 古謚法不載隋文帝以謚斛斯徵
貪而敗官曰墨 古無釋義宋張璪以謚錢惟演晉范弘之以謚謝石而作以
好功自是曰專 唐張星以謚宋慶禮

言行相違曰替 梁以謚蕭腓
按周公謚法春秋謚法廣謚及沈約賀琛扈蒙鄭樵諸書所載謚尚不止此然多有文無義且近世所不用故不備錄

謚法纂卷四

尊謚

德祖玄皇帝　高皇帝四世祖
帝后
玄皇后
懿祖恒皇帝　高皇帝三世祖
恒皇后
熙祖裕皇帝　高皇帝祖
裕皇后
仁祖淳皇帝　高皇帝父葬　英陵後改皇陵

淳皇后
太祖高皇帝　洪武葬　孝陵
永樂元年六月十一日上
尊謚曰
聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝
廟號
太祖嘉靖十七年十一月初一日加上
尊謚曰
開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝

孝慈高皇后
永樂元年上
尊謚曰
孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后嘉靖十七年十
一月初一日加上
尊謚曰
孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后
成祖文皇帝　永樂葬　長陵
永樂二十二年九月初十日上
尊謚曰

體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝
廟號
太宗嘉靖十七年九月十一日加
尊謚曰
敬天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝
廟號
成祖
仁孝文皇后
永樂二十二年九月初十日上
尊謚曰

仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后
仁宗昭皇帝　洪熙葬　獻陵
洪熙元年七月初二日上
尊謚曰
敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝
廟號
仁宗
誠孝昭皇后
洪熙元年　宣宗即位七月初八日上
尊號曰

皇太后宣德十年　英宗即位二月初九日加上
尊號曰
太皇太后正統七年十一月初四日上
尊謚曰
誠孝恭肅明德弘仁順天啓聖昭皇后
宣宗章皇帝　宣德葬　景陵
宣德十年正月二十五日上
尊謚曰
憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝
廟號

宣宗

恭讓章皇后 宣德三年以多疾無子上表請閒居別宮葬金山不祔廟

正統八年謚靜慈仙師天順七年閏七月十七日

加上

尊謚曰

恭讓誠順康穆靜慈章皇后

孝恭章皇后　英宗生母祔廟

宣德十年　英宗即位上

尊號曰

皇太后正統十四年　景皇帝即位十二月初四日加

上

尊號曰

上聖皇太后天順二年正月十二日加上

尊號曰

聖烈慈壽皇太后六年十月初七日上

尊謚曰

孝恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后

英宗睿皇帝　正統天順葬　裕陵

天順八年二月十二日上

尊謚曰

法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝

廟號

英宗

孝莊睿皇后

天順八年　憲宗即位三月初一日上

尊號曰

慈懿皇太后成化四年七月十九日上

尊謚曰

孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后

孝肅皇后　憲宗生母

天順八年　憲宗即位二月初一日上

尊號曰

皇太后成化二十三年四月十七日加上

尊號曰

聖慈仁壽皇太后是年九月　孝宗即位十月初九日

上

尊號曰

聖慈仁壽太皇太后弘治十七年四月初六日上

尊謚曰

孝肅貞順康懿光烈輔天成聖皇后

景皇帝　景泰
成化十一年　二十四日上
尊謚曰
恭仁康定景皇帝
景皇后
正德二年十一月上
尊謚曰
貞惠安和景皇后
憲宗純皇帝　成化葬　茂陵
成化二十三年九月十九日上
尊謚曰
繼天凝道誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝
廟號
憲宗
孝貞純皇后
成化二十三年　孝宗卽位十月初九日上
尊號曰
皇太后弘治十八年　武宗卽位八月初二日加
尊
太皇太后正德五年加上

尊號曰
慈聖康壽太皇太后十三年三月初三日上
尊謚曰
孝貞莊懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后
孝穆皇后　孝宗生母
成化十一年七月二十一日謚曰
孝恪莊僖淑妃二十三年　孝宗卽位十一月二十
六日加上
尊謚曰
孝穆慈慧恭恪莊僖崇天承聖皇后
孝惠皇后　睿宗生母
嘉靖元年三月十一日上
尊號曰
壽安皇太后二年正月二十日上
尊謚曰
孝惠康肅溫仁懿順協天祐聖皇后
孝宗敬皇帝　弘治葬　泰陵
弘治十八年六月初一日上
尊謚曰
建天明道誠純中正聖文神武至仁大德敬皇帝

廟號
孝宗
孝康敬皇后
弘治十八年　武宗即位八月初二日上
尊號曰
皇太后正德五年十二月十二日加上
尊號曰
慈壽皇太后嘉靖元年三月初十日加上
尊號曰
昭聖慈壽皇太后三年四月十五日加上

尊號曰
昭聖康惠慈壽皇太后十五年閏十二月初二日加上
尊號曰
昭聖恭安康惠慈壽皇太后二十年八月十九日上
尊謚曰
孝康靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇后
睿宗獻皇帝　肅皇帝父葬　顯陵
嘉靖元年三月二十一日上
尊謚曰
興獻帝二年七月二十一日加上

恭穆獻皇帝七年六月初十日加上
尊謚曰
恭睿淵仁寬穆純聖獻皇帝十七年九月十一日加上
尊謚曰
知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝
廟號
睿宗
慈孝獻皇后　肅皇帝母
嘉靖元年三月二十一日上
尊號曰

興國太后三年四月十六日加上
尊號曰
章聖皇太后七年七月十二日加上
尊號曰
章聖慈仁皇太后十五年閏十二月初七日加上
尊號曰
章聖慈仁康靜貞壽皇太后十七年十二月二十七日
上
尊謚曰
慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后

武宗毅皇帝　正德葬　康陵
正德十六年五月初八日上
尊謚曰
承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
廟號
武宗
孝靜毅皇后
嘉靖元年正月初十日上
尊號曰
莊肅皇后十四年三月初九日上

尊謚曰
孝靜莊惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后
世宗肅皇帝　嘉靖葬　永陵
隆慶元年正月二十日上
尊謚曰
欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝
廟號
世宗
孝潔肅皇后
嘉靖七年十二月初三日謚曰

悼靈皇后十五年九月二十九日改謚曰
孝潔皇后隆慶元年正月二十九日加上
尊謚曰
孝潔恭懿慈睿安莊相天翊聖肅皇后
孝烈皇后
嘉靖二十六年　月　日謚
孝烈皇后隆慶元年正月二十九日加上
尊謚曰
孝烈端順敏惠恭誠祗天衛聖皇后
孝恪皇后　莊皇帝生母

隆慶元年正月初八日加上
尊謚曰
孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇后
穆宗莊皇帝　隆慶葬　昭陵
隆慶六年六月二十七日上
尊謚曰
契天隆道淵懿寬仁顯文光武純德弘孝莊皇帝
廟號
穆宗
孝懿莊皇后

隆慶元年正月二十九日諡曰
孝懿皇后六年七月初二日加上
尊諡曰
孝懿貞惠順哲恭仁儷天襄聖莊皇后
孝安皇后
隆慶六年七月二十六日上
尊號曰
仁聖皇太后萬曆六年三月初六日加上
尊號曰
仁聖懿安皇太后十年九月十日加上
尊號曰
仁聖懿安康靜皇太后二十四年八月八日上
尊諡曰
孝安貞懿恭純溫惠佐天弘聖皇后
慈聖皇太后
隆慶六年七月二十七日上
尊號曰
慈聖皇太后萬曆六年三月初七日加上
尊號曰
慈聖宣文皇太后十年九月十一日加上

尊號曰
慈聖宣文明肅皇太后二十九年十月二十九日加上
尊號曰
慈聖宣文明肅貞壽端獻皇太后三十四年二月十一
日加上
尊號曰
慈聖宣文明肅貞壽端獻恭熹皇太后

附録

孝康皇帝　建文君父

初謚

懿文皇太子洪武三十一年建文君即位加上

尊謚曰

興宗孝康皇帝

孝康皇后　建文君母

初謚懿敬妃洪武三十一年加上

尊謚曰

孝康皇后

皇妃六字謚

恭肅端順榮靖

憲廟皇貴妃萬氏　嘉靖

端和恭順温僖

世廟皇貴妃王氏　嘉靖

榮安惠順端僖

世廟皇貴妃閻氏　嘉靖

莊順安榮貞靜

世廟皇貴妃沈氏　萬曆

恭順榮莊端靜

追封皇貴妃李氏　萬曆

皇妃四字諡

恭和榮順

文廟賢妃王氏　永樂

恭順榮穆

文廟麗妃陳氏　永樂

恭莊端惠

英廟德妃魏氏　成化

恭和安靖

英廟順妃樊氏　成化

恭恪莊僖

憲廟淑妃紀氏　成化

恭淑安僖

世廟追封榮妃楊氏

端靜恭惠

世廟淑妃楊氏　永樂

端靜安和

英廟惠妃王氏　成化

莊靜安榮

高廟惠妃崔氏　永樂

英廟淑妃高氏　正德

莊僖端肅

英廟安妃楊氏　成化

昭肅靖惠

文廟賢妃王氏　永樂

昭惠恭懿

文廟順妃王氏　永樂

昭肅靖端

英廟賢妃王氏　成化

忠敬昭順

文廟賢妃喻氏　永樂

惠穆昭敬

文廟順妃錢氏　永樂

康靖莊和

文廟惠妃崔氏　永樂

康惠莊肅

文廟麗妃韓氏　永樂

康穆懿恭

文廟惠妃吳氏　永樂

貞順懿恭

英廟敬妃劉氏　天順

靖莊安穆

英廟宸妃萬氏　成化

安和榮靖

英廟麗妃劉氏　正德

皇妃二字謚

忠敬

文廟昭順賢妃喩氏　永樂

昭順

文廟賢妃喩氏　永樂初謚

憲廟麗妃章氏　弘治

穆廟英妃　氏　萬曆

昭獻

文廟貴妃王氏　永樂

昭懿

文廟貴妃張氏

昭靜

英廟恭妃劉氏　弘治

昭靖

世廟徽妃王氏　萬曆

穆廟敬妃　氏　萬曆

昭榮

穆廟恭妃　氏　萬曆

純靖

宣廟賢妃趙氏　宣德

恭懿

文廟惠妃趙氏　景泰

憲廟敬妃王氏　正德

恭安

英廟和妃宮氏　成化

恭惠

憲廟和妃梁氏　嘉靖

穆廟莊妃劉氏　萬曆

恭獻

文廟賢妃權氏　永樂

恭肅

仁廟貴妃郭氏　洪熙

恭順

宣廟充妃李氏　宣德末

恭定

宣廟麗妃袁氏　宣德末

恭靖

仁廟充妃黃氏　洪熙

景皇帝賢妃李氏　景泰

英廟莊妃趙氏　正德

恭靜

穆廟和妃趙氏　萬曆

恭僖

仁廟順妃譚氏　洪熙

英廟成妃張氏　弘治

世廟麗妃王氏　嘉靖

恭榮

文廟美人王氏　永樂

莊懿

憲廟德妃張氏　弘治

莊靖

憲廟順妃王氏　弘治

今上德妃許氏　萬曆

莊惠

文廟美人王氏　永樂

莊靜

宣廟淑妃焦氏

莊僖

穆廟榮妃　氏　萬曆

莊順

宣廟敬妃曹氏　宣德

貞靜

仁廟追封順妃張氏　永樂末

仁廟敬妃張氏　景泰

貞靖

宣廟恭妃諸氏　宣德末

貞惠

仁廟淑妃王氏　洪熙

宣廟順妃徐氏　宣德末

貞順

宣廟惠妃吳氏　宣德

成穆

高廟貴妃孫氏　洪武

康懿

文廟順妃李氏　永樂末

康順

憲廟端妃潘氏　嘉靖

温靜

睿廟淑妃王氏　嘉靖

今上順妃常氏　萬曆

僖恪

英廟充妃余氏　弘治

安順

文廟惠妃龍氏　永樂末

惠安

仁廟麗妃王氏　洪熙

惠穆

文廟順妃郭氏　永樂

惠和

英廟麗妃陳氏　弘治

景惠

文廟美人盧氏　永樂

榮靖

英廟貞妃王氏　弘治

榮惠

憲廟恭妃楊氏　嘉靖

榮安

世廟貞妃馬氏　嘉靖

榮思

宣廟賢妃吳氏　天順

榮淑

世廟康妃杜氏　嘉靖

榮昭

世廟德妃張氏　隆慶

榮悼

穆廟安妃　氏　萬曆

懷榮

世廟追封賢妃鄭氏　嘉靖

肅僖

宣廟成妃何氏　正統

靜僖

憲廟榮妃唐氏　嘉靖

靖順

憲廟惠妃郭氏　弘治

和惠

憲廟靜妃岳氏　嘉靖

端靖

宣廟貴妃何氏　宣德

端和

英廟慜妃黃氏　弘治

原缺第二十五葉

東宮謚

慜文

皇太子標　洪武

懷獻

皇太子見濟　景泰

悼恭

皇太子祐極　成化

哀沖

皇太子載基　嘉靖

莊敬

皇太子載壡　嘉靖

憲懷

皇太子翊釴　隆慶

諡法纂卷八

臣諡上

文武大臣

文成 文正 文忠 文貞 文端 文清
文定 文潔 文節 文介 文毅 文簡
文肅 文靖 文恭 文恪 文莊 文安
文穆 文憲 文襄 文康 文義 文敏
文達 文裕 文和 文通 文懿 文僖
文修 文昭 文思 文愍 文隱 文榮
武寧 武順 武靖 武毅 武烈 武義

武信 武莊 武肅 武勇 武壯 武襄
武惠 武敏 武桓 武僖 武愍
忠文 忠武 忠烈 忠節 忠介 忠定
忠毅 忠靖 忠敬 忠宣 忠肅 忠安
忠簡 忠恪 忠勇 忠襄 忠穆 忠剛
忠壯 忠敏 忠順 忠憲 忠懿 忠威
忠顯 忠僖 忠愍
孝勇
端毅 端簡 端肅 端恪 端敏 端愍
貞肅 貞襄

清簡 清惠 清愍
節愍
介肅
毅勇 毅敏 毅愍
肅敏 肅愍
恭毅 恭定 恭介 恭肅 恭簡 恭靖
恭質 恭順 恭憲 恭襄 恭獻 恭惠
恭敏 恭僖 恭和 恭懿 恭愍
定肅 定襄

文成
劉基 誠意伯贈太師 正德 修治班制 浙江青田人
王守仁 新建伯贈侯 隆慶 安民立政 勤學好問 安民立政 浙江餘姚人
文正
李東陽 大學士贈太師 正德 勤學好問 內外賓服 湖廣茶陵人
謝遷 大學士贈太傅 嘉靖 同 浙江餘姚人
文忠
曹鼐 吏部侍郎直閣加贈大傅初謚文襄天順改謚 勤學好問 危身奉上 北直隸寧晉人
張孚敬 大學士贈太師 嘉靖 浙江永嘉人
楊廷和 大學士贈太保 隆慶 四川新都人
張居正 太師大學士贈上柱國萬曆奪謚奪 並同 湖廣江陵人
文貞
楊士奇 大學士贈太師 正統 江西廬陵人
徐階 大學士贈太師 萬曆 道德博聞 大慮克就 南直隸華亭人
文端
王直 吏部尚書贈太保 天順 敏而好學 守禮執義 江西泰和人
周經 禮部尚書贈太保 正德 同 山西陽曲人 莊懿公瑄子

吳一鵬 南吏部尚書贈太子太保嘉靖 勤學好問 守禮執義 南直隸長洲人
高儀 大學士贈太子太保 萬曆 浙江錢塘人
吳山 禮部尚書贈太保 江西高安人
陳以勤 大學士贈太傅 四川南充人
王家屏 大學士贈少保 並同 山西山陰人
文清
薛瑄 禮部侍郎直閣贈尚書 天順 敏而好學 避遠不義 山西河津人
文敬
胡居仁 忠信接禮 夙夜儆戒 江西餘干人
文定
楊溥 大學士贈太師 正統 勤學好問 純行不爽 湖廣石首人
吳寬 禮部尚書贈太子太保 弘治 南直隸長洲人
王瓚 南禮部侍郎贈尚書 嘉靖 浙江永嘉人
張邦奇 南兵部尚書贈太子太保 浙江鄞縣人
陳敬宗 南祭酒贈禮部侍郎 浙江慈谿人
蔣冕 大學士贈少師 隆慶 廣西全州人
王道 吏部侍郎贈禮部尚書 山東武城人
何瑭 右部御史贈工部尚書 河南懷慶衛人
李春芳 大學士贈太師 萬曆 並同 南直隸興化人

陸樹聲 禮部尚書贈 敏而好學 純行不爽 南直隸華亭人
于慎行 大學士 勤學好問 山東東阿人
申時行 大學士贈太師 純行不爽 南直隸吳縣籍長洲人

文潔

鄧以讚 吏部侍郎贈禮部尚書 萬曆 勤學好問 不污不義 江西新建人

文節

王禕 待制贈學士 洪武末後改忠文 道德博聞 謹身制度 浙江義烏人
舒芬 修撰贈左諭德 萬曆 同 江西進賢人

文介

劉儼 侍讀學士贈禮部侍郎 天順 敏而好學 執一不遷 江西吉水人
石珤 大學士贈少保初謚文隱隆慶改謚 勤學好問 執一不遷 北直隸藁城人

文毅

李時勉 祭酒 景泰後改忠文 勤學好問 果而能斷 江西安福人
商輅 大學士贈太傅 成化 敏而好學 果而能斷 浙江淳安人

倪岳 吏部尚書贈少保 弘治 應天府上元人文僖公謙之子
傅珪 禮部尚書贈太子少保 正德末 北直隸清苑人
羅倫 修撰贈左諭德 江西永豐人
黃孔昭 南工部侍郎贈禮部尚書 嘉靖 浙江黃巖人
張治 大學士贈少保初謚文隱隆慶改謚 湖廣茶陵人
張四維 大學士贈太師 萬曆 並同 山西蒲州人

文簡

儀智 禮部侍郎贈太子少師 洪熙 忠信接禮 正直無邪 山東高密人
馬京 刑部侍郎贈少傅 敏而好學 正直無邪 陝西武功人
黃淮 大學士贈太保 正統 忠信接禮 正直無邪 浙江永嘉人
劉春 禮部尚書贈太子太保 正德末 勤學好問 一德不懈 四川巴縣人
李遜學 禮部尚書贈太子太保 河南上蔡人
毛紀 大學士贈太保 嘉靖 山東掖縣人
張璧 大學士贈少保 湖廣石首人
毛澄 禮部尚書贈少傅 南直隸崑山人
馬汝驥 禮部侍郎贈尚書 陝西綏德州人
孫承恩 禮部尚書贈太子太保 南直隸華亭人
穆孔暉 南太常寺卿贈禮部侍郎 山東堂邑人

許讚 大學士贈少師 河南靈寶人 敦教公進仲言

呂柟 南禮部侍郎贈尚書隆慶 並同 陝西高陵人

何孟春 南工部侍郎贈禮部尚書 勤學好問 正直無邪 湖廣郴州人

湛若水 南兵部尚書贈太子少保 勤學好問 一德不懈 廣東增城人

董玘 吏部侍郎贈禮部尚書 勤學好問 正直無邪 浙江會稽人

呂調陽 少傅大學士贈太保萬曆 勤學好問 一德不懈 廣西桂林衛人

郭朴 少傅大學士贈太傅 勤學好問 正直無邪 河南安陽人

文肅

徐善述 贊善贈太子少保洪熙 忠信接禮 執心決斷 浙江天台人

錢習禮 禮部侍郎天順 敏而好學 正己攝下 江西吉水人

王㒜 南吏部尚書贈太子太保弘治 南直隸武進人

何喬新 刑部尚書贈太子少傅正德 勤學好問 正己攝下 江西廣昌人

謝鐸 禮部侍郎贈尚書 勤學好問 執心決斷 浙江太平人

吳儼 南禮部尚書贈太子少保 勤學好問 正己攝下 南直隸宜興人

劉忠 大學士贈太保嘉靖 同 河南陳留人

羅玘 南吏部侍郎贈禮部尚書 勤學好問 執心決斷 江西南城人

岳正 修撰直閣歷知府贈太常卿 勤學好問 正己攝下 順天府漷縣人

劉瑞 南禮部侍郎贈尚書隆慶 四川內江人

趙貞吉 大學士贈少保萬曆 並同 四川內江人

王錫爵 大學士贈太保 南直隸太倉州人

文靖

王汝玉 贊善贈太子賓客洪熙 敏而好學 恭己鮮言 南直隸長洲人

金幼孜 大學士贈少保宣德 敏而好學 寬樂令終 江西新淦人

魏驥 南吏部尚書成化 慈惠愛民 寬樂令終 浙江蕭山人

徐溥 大學士贈太傅弘治 勤學好問 寬樂令終 南直隸宜興人

劉健 大學士贈太師嘉靖 河南洛陽人

賈詠 大學士贈太保 並同

嚴訥 大學士贈少保萬曆 敏而好學 寬樂令終 南直隸常熟人

文恭

劉鉉 少詹事贈禮部侍郎成化 勤學好問 敬順事上 南直隸長洲人

羅洪先 贊善贈光祿少卿隆慶 勤學好問 不懈為德 江西吉水人

程文德 南工部侍郎贈禮部尚書 敏而好學 不懈為德 浙江永康人

萬士和 禮部尚書贈太子少保萬曆 同 南直隸宜興人

孫應鰲 南工部尚書 忠信接禮 不懈為德 貴州清平衛人

陳獻章 道德博聞 不懈為德 廣東新會人

文恪

吳訥　南副都御史　弘治　敏而好學　溫恭朝夕　南直隸常熟人

耿裕　吏部尚書贈太保　勤學好問　溫恭朝夕　河南盧氏人清惠公九疇子

宋訥　祭酒　正德　北直隸滑縣人

朱善　大學士　並同　江西豐城人

王鏊　大學士贈太傅　嘉靖　敏而好學　溫恭朝夕　南直隸吳縣人

楊廉　南禮部尚書贈太子少保　勤學好問　溫恭朝夕　江西豐城人

魯鐸　祭酒贈禮部侍郎　同　湖廣景陵人

溫仁和　禮部尚書贈太子太保　敏而好學　溫恭朝夕　四川華陽人

孫陞　南禮部尚書贈太子太保　勤學好問　溫恭朝夕　浙江餘姚人忠烈公燧子

丁士美　吏部侍郎贈禮部尚書　萬曆　勤學好問　敬共官次　南直隸清河人

周子義　吏部侍郎贈禮部尚書　天啓　勤學好問　溫恭朝夕　南直隸無錫人

林爊　南禮部尚書贈太子少保　隆　福建閩縣人文安公瀚孫

范謙　禮部尚書贈太子少保　並同　江西豐城人

余繼登　禮部尚書贈太子少保　勤學好問　敬共官次　北直隸交河人

楊道賓　勤學好問　溫恭朝夕　福建晉江人

文莊

葉盛　吏部侍郎　成化　勤學好問　南直隸崑山人

丘濬　大學士贈太傅　弘治　履正志和　廣東瓊山人

謝一夔　工部尚書贈太子少保　正德　江西新建人

王鴻儒　南戶部尚書贈太子少保　河南南陽人

邵寶　南禮部尚書贈太子少保　嘉靖　南直隸無錫人

羅欽順　吏部尚書贈太子太保　江西泰和人

歐陽德　禮部尚書贈太子少保　江西泰和人

汪俊　禮部尚書贈太子少保　隆慶　江西弋陽人

鄒守益　南祭酒贈禮部侍郎　江西安福人

馬自強　大學士贈少保　萬曆　陝西同州人

蔡清　南祭酒贈禮部侍郎　福建晉江人

殷士儋　少保大學士贈太保　初諡文通後改諡　並同　山東歷城人

文安

鄭賜　禮部尚書贈太子少師　洪熙　敏而好學　知好不爭　福建甌寧人

王英　南禮部尚書　景泰　勤學好問　和好不爭　江西金谿人

劉定之　禮部侍郎直閣贈尚書　成化　江西永新人

周洪謨　禮部尚書加太子少保　弘治　四川長寧人

林瀚　南兵部尚書贈太子太保　正德　並同　福建閩縣人

劉龍　南兵部尚書贈太子太保　嘉靖　敏而好學　和好不爭　山西襄垣人

李傑　禮部尚書贈太子太保　勤學好問　和好不爭　南直隸常熟人

呂本　大學士贈太傅　萬曆　敏而好學　和好不爭　浙江餘姚人

文穆

胡廣　大學士贈禮部尚書加贈少師　永樂　勤學好問　布德執義　江西吉水人

劉吉　大學士贈太師　弘治　同　北直隸博野人

傅瀚　禮部尚書贈太子太保　敏而好學　中情見貌　江西新喻人

許國　少傅太學士贈太保　萬曆　敏而好學　執德布義　南直隸歙縣人

文憲

彭時　大學士贈太師　成化　勤學好問　行善可紀　江西安福人

宋濂　學士承旨　正德　敏而好學　行善可紀　浙江浦江人

費宏　大學士贈太保　嘉靖　勤學好問　博聞多能　江西鉛山人

陳于陛　大學士贈少保　萬曆　同　四川南充人　文端公以勤子

文襄

曹鼐　吏部侍郎直閣贈少傅吏部尚書諡襄後改文忠　勤學好問　因事有功　北直隸寧晉人

周忱　工部尚書　江西吉水人

楊一清　大學士贈太保　嘉靖　敏而好學　因事有功　雲南安寧人

桂萼　大學士贈太傅　同　江西安仁人

方獻夫　大學士贈太保　勤學好問　因事有功　廣東南海人

唐龍　吏部尚書贈少保　浙江蘭谿人

席書　大學士贈太傅　四川遂寧人

高拱　大學士贈太師　萬曆　敏而好學　因事有功　河南新鄭人

文康

苗衷　兵部尚書贈少保　天順　敏而好學　溫良好樂　南直隸定遠人

萬安　大學士贈太師　弘治　勤學好問　溫良好樂　四川眉州人

梁儲　大學士贈太師　嘉靖　廣東順德人

李時　大學士贈太傅　北直隸任丘人

顧鼎臣　大學士贈太傅　並同　南直隸崑山人

文義

高　穀　大學士贈太保　成化　勤學好問　制事合宜　南直隸興化人

文敏

鄒　濟　少詹事贈太子太保禮部尚書　洪熙　施而中理　應事有功　浙江餘杭人

楊　榮　大學士贈太師　正統　福建建安人

姚　夔　吏部尚書贈少保　成化　並同　浙江桐廬人

崔　銑　南禮部侍郎贈尚書　嘉靖　勤學好問　應事有功　河南安陽人

李延相　戶部尚書贈太子太保　山東濮州人

徐　縉　吏部侍郎贈禮部尚書　南直隸吳縣人

霍　韜　禮部尚書贈太子太保　廣東南海人

余有丁　少傅大學士贈太保　萬曆　並同　浙江鄞縣人

文達

李　賢　大學士贈太師　成化　勤學好問　疏中通理　河南鄧州人

文裕

白　鉞　禮部尚書贈太子太保　正德　忠信接禮　強學好問　北直隸南宮人　恭敏公圭子

陸　深　詹事贈禮部侍郎　嘉靖　南直隸上海人

黃　佐　少詹事贈禮部侍郎　隆慶　廣東香山人

王希烈　吏部侍郎掌詹事贈禮部尚書　並同　江西南昌人

文和

劉　珝　大學士贈太保　弘治　勤學好問　不剛不柔　山東壽光人

尹　直　兵部尚書直閣贈少保　正德　同　江西泰和人

文通

王一寧　禮部侍郎直閣贈太子太保禮部尚書　景泰　勤學好問　物至能應　浙江仙居人

李　奎　大理寺少卿　弘治　江西弋陽人

錢　溥　南吏部尚書贈太子少保　成化　南直隸華亭人

費　寀　禮部尚書　嘉靖　江西鉛山人　文憲公宏弟

殷士儋　大學士贈太保　萬曆後改文莊　並同　山東歷城人

文懿

呂　原　學士直閣贈禮部侍郎　天順　敏而好學　柔克有光　浙江秀水人

楊守陳 吏部侍郎贈禮部尚書弘治 同 浙江鄞縣人

劉宣 南工部尚書贈太子少保正德 勤學好問柔克有光 江西安福人

儲瓘 南吏部侍郎嘉靖 南直隸泰州人

章懋 南禮部尚書贈太子少保 浙江蘭谿人

翟鑾 太學士 山東諸城人

瞿景淳 禮部侍郎贈尚書隆慶 並同 南直隸常熟人

諸大綬 吏部侍郎贈禮部尚書萬曆 敏而好學柔克有光 浙江山陰人

羅萬化 禮部尚書贈太子少保 同 浙江會稽人

趙志皐 少傅大學士贈太傅 勤學好問溫柔賢善 浙江蘭谿人

朱賡 少保大學士 同 浙江山陰人

文僖

張益 侍講學士直閣贈院學士天順 勤學好問小心畏忌 南直隸吳縣人

倪謙 南禮部尚書贈太子少保成化 勤學好問小心恭慎 應天府上元人

董越 南工部尚書贈太子少保弘治 同 江西寧都人

黎淳 南禮部尚書贈太子少保 勤學好問小心畏忌 湖廣華容人

靳貴 大學士贈太傅正德 敏而好學小心畏忌 南直隸丹徒人

張昇 禮部尚書贈太子太傅嘉靖 同 江西南城人

黃珣 南吏部尚書贈太子少保 勤學好問小心畏忌 浙江餘姚人

顧清 南禮部尚書贈太子少保 南直隸華亭人

陳陞 南禮部侍郎贈尚書隆慶 並同 浙江餘姚人

陶大臨 吏部侍郎贈禮部尚書萬曆 勤學好問小心恭慎 浙江會稽人 莊敏公諧子

林庭㭿 南禮部尚書贈太子太保 勤學好問小心畏忌 福建閩縣人 文安公瀚子

文修

林文俊 南吏部侍郎贈尚書 忠信接禮好學近智 福建莆田人

文昭

蕭維禎 南兵部尚書成化 敏而好學容儀恭美 江西廬陵人

江瀾 南禮部尚書贈太子少保嘉靖 勤學好問容儀恭美 浙江仁和人

文思

彭華 禮部尚書直閣贈太子少傅弘治 敏而好學謀慮不僭 江西安福人 文憲公時弟

文愍

夏言 少師大學士隆慶 勤學好問在國逢難 江西貴溪人

文隱

石珤 大學士贈少保 嘉靖後改文介 斂而好學 違拂不成 北直隸藁城人

張治 大學士贈少保 後改文毅 勤學好問 隱情不盡 湖廣茶陵人

文榮

袁煒 大學士贈少師 嘉靖 勤學好問 寵祿光大 浙江慈谿人

武寧

徐達 魏國公追封中山王 洪武 南直隸鳳陽人

武順

鄧愈 衛國公追封寧河王 洪武 折衝禦侮 和比於理 南直隸虹縣人

徐文煒 永康侯 萬曆 剛彊直理 和比於理 南直隸合肥人

武靖

李文忠 曹國公追封岐陽王 洪武 克定禍亂 寬樂令終 南直隸盱眙人 恭獻王貞之子

陳懋 寧陽侯追封濼國公 天順 同 南直隸壽州人 敏襄公亨之子

陳王謨 平江王贈少保 萬曆 折衝禦侮 寬樂令終 南直隸合肥人

武毅

金朝興 宣德侯追封沂國公 洪武 南直隸巢縣人

顧成 鎮遠侯贈夏國公 永樂 折衝禦侮 寬樂令終 南直隸江都人

高成 都督追封營山伯 宣德 折衝禦侮 致果殺敵 遼東金州人

薛綬 永順伯贈侯 天順 北直隸昌平人

陶瑾 右都督追封大同伯 成化 直隸鳳陽人

朱永 保國公追封宣平王 弘治 初諡武襄因同父諡改 並同 河南夏邑人 武襄侯謙子

武烈

朱能 成國公追封東平王 永樂 克定禍亂 有功安民 南直隸懷遠人

武義

康茂才 都督同知追封蘄國公 洪武 克定禍亂 制事合宜 湖廣蘄水人

武信

楊璟 榮陽侯追封芮國公 洪武 折衝禦侮 守命共時 南直隸合肥人

武莊

湖大海 元帥追封越國公洪武一作武壯 折衝禦侮 威而不猛 南直隸虹縣人

華高 廣德侯追封巢國公 南直隸含山人

朱麒 撫寧侯贈太師嘉靖 並同 河南夏邑人

武肅

潘毅 指揮追封榮陽伯洪武 折衝禦侮 南直隸臨淮人

高顯 都督追封汝陰侯 正己攝下 南直隸合肥人

栁溥 安遠侯天顺 並同 南直隸懷遠人

武勇

蔣貴 定西侯追封涇國公正統 折衝禦侮 臨難不懼 南直隸江都人

毛忠 伏羌伯贈侯成化 同 陝西凉州人

武壯

耿再成 行省参政追封泗國公洪武一作武莊 闢土斥境 武而不遂 南直隸五河人

梁震 左都督贈太保嘉靖 折衝禦侮 勝敵克亂 河南新野人

武襄

蔡僊 行省参政追封安遠侯洪武 克定禍亂 南直隸定遠人

朱崇 都督同知追封平涼伯永樂 甲冑有勞

沐昂 都督追封定邊伯正統 折衝禦侮 因事有功 南直隸定遠人 忠敬王晟之弟

楊洪 昌平侯追封潁國公景泰 折衝禦侮 甲冑有勞 南直隸鳳陽人

徐亨 興安侯天顺 湖廣大冶人

朱謙 撫寧侯追封保國公成化 河南夏邑人

陳圭 平江伯加太保嘉靖 並同 南直隸合肥人

李旻 豐城侯 折衝禦侮 因事有功 南直隸和州人

劉文 都督同知 折衝禦侮 甲冑有勞

王効 右都督

栁珣 安遠侯贈太保 南直隸懷遠人

周尚文 左都督贈太保隆慶 並同 陝西西安衛人

武惠

陸炳 左都督追封忠誠伯嘉靖 折衝禦武 施勤無私 浙江平湖人

武敏

和勇 左都督追封靖安伯成化 折衝禦侮 應事有功 胡人

孫鏜 懷寧侯追封涞國公 山西東勝州人

安國 都督同知正德 並同 陝西綏德衛人

武桓

趙德勝　行省參政追封梁國公　洪武　折衝禦侮壯而有力　南直隸鳳陽人

武僖

王貴　都督同知追封皐城伯　天順　折衝禦侮小心恭慎

陳友　武平侯封沔國公　弘治　南直隸全椒人

周玉　右都督　南直隸滁州人

沐琮　黔國公贈太師　南直隸定遠人

吳繼爵　恭順侯贈太子太保　萬曆　陝西涼州人

武愍

廖永安　樞密追封楚國公　洪武　赴敵無避在國逢難　南直隸巢縣人

朱勇　成國公追封平陰王　天順　南直隸懷遠人武烈王能之子

忠文

王禕　待制贈學士初諡文節正統改諡　臨患不忘國勤學好問　浙江義烏人

李時勉　祭酒贈禮部侍郎初諡文毅成化改諡　同　江西安福人

忠武

常遇春　鄂國公追封開平王　洪武　危身奉上折衝禦侮　南直隸懷遠人

劉榮　廣寧伯贈侯　永樂　南直隸宿遷人

張玉　榮國公追封河間王　初諡忠顯洪熙改諡　河南祥符人

薛祿　陽武侯追封鄞國公　宣德　山東膠州人

郭登　定襄伯贈侯　成化　並同　南直隸臨淮人

忠烈

俞通海　平章追封虢國公　洪武　殺身報國戎業有光　南直隸巢縣人

徐忠　永康侯追封蔡國公　永樂　危身奉上有功安民　南直隸合肥人

張輔　英國公追封定興王　景泰　同　河南祥符人忠武王玉長子

孫燧　副都御史贈禮部尚書　嘉靖　危身奉上秉德遵業　浙江餘姚人

李如松　左都督贈少保寧遠伯　萬曆　同　遼東鐵嶺衛人

忠節

吳雲　刑部尚書出為行省參政　弘治　危身奉上好廉自克　南直隸宜興人

許達　副使加贈禮部尚書　嘉靖　同　河南固始人

楊最　太僕寺卿贈副都御史　隆慶　危身奉上謹身制度　四川射洪人

忠介

海瑞　南右都御史贈太子少保萬曆　危身奉上執一不遷　廣東瓊山人

楊爵　御史贈光祿少卿　同　陝西富平人

忠定

朱復　燕府長史贈刑部尚書永樂　推賢盡誠安民法古　南直隸鳳陽人

蹇義　吏部尚書贈太師宣德　同　四川巴縣人

韓文　戶部尚書贈太傅嘉靖　危身奉上純行不爽　山西洪洞人

忠毅

張德勝　樞密追封蔡國公洪武　危身奉上致果殺敵　南直隸合肥人

王簡　都督追封霍山侯　南直隸壽州人

周長　都督追封萊陽侯永樂　南直隸天長人

張武　成陽侯追封潞國公　湖廣瀏陽人

曹隆　都督追封安陽伯　並同　南直隸穎上人

鄭亨　武安侯追封潭國公宣德　危身奉上致果殺敵　南直隸合肥人

方政　右都督追贈威遠伯正統　同　南直隸全椒人

山雲　都督追封懷遠伯　廉方公正強而能斷　南直隸徐州人

武興　右都督追封山陽伯景泰　危身奉上致果殺敵　北直隸東鹿人

王驥　兵部尚書靖遠伯追侯天順　廉方公正致果殺敵　南直隸合肥人

陳懷　平鄉伯贈侯　南直隸合肥人

忠靖

朱榮　武進伯追封侯洪熙　危身奉上寬樂令終　山東沂州人

夏后吉　戶部尚書贈太師宣德　推賢盡誠寬樂令終　湖廣湘陰人

忠敬

沐晟　黔國公追封定遠王正統　危身奉上夙夜恭事　南直隸定遠人昭靖王英仲子

忠宣

黃福　南戶部尚書贈太保成化　推賢盡忠施而不私　山東昌邑人

劉大夏　兵部尚書贈太保正德　廉方公正施而不私　湖廣華容人

忠肅

鄺埜　兵部尚書贈少保成化　湖廣宜章人

王翺　吏部尚書贈太保　北直隸鹽山人

于謙　少保兵部尚書贈太傅初謚肅愍萬曆改謚　浙江錢塘人

忠安

胡濙　禮部尚書贈太保天順　推賢盡誠好和不爭　南直隸武進人

忠簡

王佐 戶部尚書贈少保 成化 危身奉上 正直無邪 山東海豐人

忠恪

吳時來 左都御史 萬曆後追奪 浙江仙居人

忠勇

孫世 都督僉事追封富春侯 洪武 危身奉上 率義共用 南直隸巢縣人

孟善 保定侯追封滕國公 永樂 山東海豐人

陳亨 都督追封成武伯 同 南直隸和州人

林椿 都督同知 嘉靖 危身奉上 臨難不懼

黑春 都督同知

殷尚質 左都督贈少保 並同

忠襄

濮英 都督追封樂浪公 洪武 南直隸合肥人

陳珪 泰寧侯追封靖國公 永樂 危身奉上 甲冑有勞 南直隸泰州人

金忠 兵部尚書贈少師 洪熙 秉方公正 因事有功 浙江鄞縣人

郭資 戶部尚書追封湯陰伯 宣德 危身奉上 因事有功 河南武安人

儀銘 兵部尚書贈太師 景泰 秉方公正 因事有功 山東高密人 文簡公智子

方瑛 南和侯 天順 危身奉上 甲冑有勞 南直全椒人 忠毅伯政子

忠穆

袁容 駙馬都尉廣平侯追封沂國公 宣德 臨患不忘國 布德執義 南直隸壽州人

忠剛

張達 贈左都督 嘉靖 危身奉上 強毅果敢 陝西

忠壯

曹良臣 宣寧侯追封安國公 洪武 臨患不忘國 武而不遂 南直隸壽州人

王真 都指揮追封金鄉侯 加贈寧國公 永樂 陝西咸寧人

李遠 安平侯追封莒國公 並同 南直隸懷遠人

郭亮 成安侯追封興國公 洪熙 危身奉上 勝敵克亂 南直隸合肥人

薛貴 安順侯追封濱國公 宣德 順天府昌平人

冀傑 都督追封清源伯 北直隸東安人

吳瑾 恭順侯追封涼國公 天順 陝西涼州人

宗禮 贈都督同知 嘉靖

趙傾葵 贈都督同知

郭都 都指揮僉事

張　紘　贈都督同知　並同

忠敏

張　廉　都督僉事追封榆次伯　宣德　危身奉上臨事有功　南直隸天長人

楊　善　左都御史興濟伯贈侯　天順　同　順天府大興人

忠順

宋　瑛　西寧侯追封鄖國公　天順　危身奉上和比於理　南直隸定遠人

忠憲

李　賢　豐城侯追封豐國公　成化　危身奉上行善可紀　南直隸定遠人

忠愍

朱　冕　武進伯贈侯　天順　危身奉上表裏如一　山東沂州人

忠威

程　寬　都督僉事贈保昌伯　永樂　危身奉上猛以強果　南直隸潁上人

忠顯

張　玉　都督同知追封榮國公　永樂　後改忠武　河南祥符人

忠僖

張　輗　文安伯贈侯　天順　危身奉上小心恭慎　河南祥符人忠武王玉子

劉　安　廣寧侯追封國公　成化　同　南直隸宿遷人

朱希孝　都督贈太傅　萬曆　廉方公正小心畏忌　南直隸懷遠人恭靖王希忠弟

忠愍

康　鐸　蘄春侯追封蘄國公　洪武　湖廣蘄水人武義公茂才子

孫興祖　都督追封燕山侯　南直隸濠州人

程國勝　帳前萬戶贈安定郡伯　南直隸休寧人

徐增壽　都督追封定國公　永樂　南直隸鳳陽人

劉　球　侍講贈翰林院學士　正統　臨患不忘國在國逢難　江西安福人

張世忠　山西西路參將贈右都督　嘉靖　危身奉上在國逢難

李　彬　都指揮　同

李　梅　副總兵

李　涞　左都督贈少保

王治道　都督贈少保　隆慶

楊繼盛　兵部員外郎贈太常少卿　並同　北直隸容城人

孝勇

陳文 都督僉事追封東海侯 洪武 慈惠愛親率義共用 南直隸合肥人

端毅

王恕 吏部尚書贈太師 正德 守禮執義果而能斷 陝西三原人

劉玉 刑部侍郎贈尚書 隆慶 同 江西安福人

端簡

鄭曉 刑部尚書贈太子少保 隆慶 守禮執義一德不懈 浙江海鹽人

朱裳 副都御史贈戶部侍郎 北直隸沙河人

劉采 南兵部尚書贈太子少保 萬曆 並同 湖廣麻城人

林雲同 南刑部尚書贈太子少保 守禮執義正直無邪 福建莆田人

毛愷 刑部尚書贈太子少保 浙江江山人

端肅

馬文升 吏部尚書加贈太師 正德 守禮執義正己攝下 河南禹州人

梁材 戶部尚書贈太子太保 隆慶 南京金吾衛人

顧佐 右都御史贈少保 萬曆 河南太康人

葛守禮 左都御史贈太子太保 山東德平人

趙錦 太子少保刑部尚書 並同 浙江餘姚人

端恪

龔鍊 兵部侍郎 山東益都人

何維柏 南禮部尚書 廣東南海人

端敏

胡世寧 兵部尚書贈少保 嘉靖 守禮執義應事有功 浙江仁和人

秦金 南兵部尚書贈少保 同 南直隸無錫人

端愍

商大節 兵部侍郎贈尚書 隆慶 守禮執義在國遭難 湖廣鍾祥人

貞襄

徐琦 南兵部尚書 景泰 清白守節因事有功 陝西寧夏籍浙江錢塘人

聶豹 兵部尚書贈少保 隆慶 同 江西永豐人

貞肅

林俊 刑部尚書加贈少保 隆慶 清白守節正己攝下 福建莆田人

清簡

樊瑩 南刑部尚書贈太子少保 正德 避遠不義平易不訾 浙江常山人
孫需 南吏部尚書贈太子太保 嘉靖 同 江西德興人
孫鑨 吏部尚書贈太子太保 萬曆 避遠不義一德不懈 浙江餘姚人文恪公陞子

清惠

耿九疇 南刑部尚書 成化 避遠不義施勤無私 河南盧氏人
劉麟 工部尚書 嘉靖 同 江西安仁人
吳廷舉 南工部尚書贈太子少保 隆慶 避遠不義施勤無私 廣西蒼梧人

清愍

孫繼魯 副都御史贈兵部侍郎 隆慶 避遠不義在國逢難 雲南雲南衛人

節愍

陳洽 兵部尚書贈少保 宣德 謹行制度在國逢難 南直隸武進人
周憲 江西副使贈按察使 正德 湖廣承天人
丁碧 贈都督同知 嘉靖
李光啟 贈都督同知 並同

介肅

軒輗 左都御史 萬曆 執一不遷正己儀下 河南鹿邑人

原缺

莊毅

毛勝 南寧伯贈侯 天順 威而不猛致果殺敵 河南祥符人初名福壽
王竑 兵部尚書贈太子少保 正德 履正志和強而能斷 陝西河州衛人

莊簡

張赫 航海侯贈恩國公 洪武 履正志和一德不懈 南直隸臨淮人
常四三 贈開平王 南直隸懷遠人遇春曾祖
王復 工部尚書贈太子太保 成化 順天府固安人
朱儀 成國公贈太師 南直隸懷遠人
張悅 南兵部尚書贈太子太保 弘治 南直隸華亭人

秦民悅 南戶部尚書贈太子少傅 正德 南直隸舒城人
熊繡 右都御史贈南刑部尚書 湖廣寧遠人
聞淵 吏部尚書贈少保 嘉靖 浙江鄞縣人
鄒文盛 戶部尚書贈太子少保 湖廣公安人
李瓚 禮部尚書贈太子太保 山西曲沃人
喬宇 吏部尚書贈少傅 隆慶 山西樂平人
王學夔 南兵部尚書贈太子少保 萬曆 江西安福人
陸光祖 吏部尚書贈太子太保 浙江平湖人
楊成 南兵部尚書加太子少保 並同 南直隸長洲人

原缺第一、二葉

莊肅

張巒 壽寧侯贈昌國公 弘治 威而不猛，正己攝下 北直隸興濟人

胡松 吏部尚書贈太子少保 隆慶 履正志和 正己攝下 南直隸滁州人

婁志德 副都御史贈工部侍郎 同 河南項城人

莊襄

仇成 安慶侯贈皖國公 洪武 威而不猛 因事有功 南直隸含山人

沐崑 黔國公贈太師 正德 同 南直隸定遠人

劉天和 兵部尚書贈少保 嘉靖 履正志和 因事有功 湖廣麻城人

俞諫 右都御史贈太子太保 同 浙江桐廬人

莊愍

周瑄 南刑部尚書贈太子少保 成化 履正志和 秉克有光 山西陽曲人

張鎣 南兵部尚書贈太子太保 弘治 南直隸華亭人

胡拱辰 南工部尚書贈太子少傅 正德 浙江淳安人

閔珪 刑部尚書贈太保 並同 浙江烏程人

莊靖

蔣廷珪 保昌伯 洪熙 履正志和 寬樂令終 衛聖夫人楊氏夫

陳文 大學士贈少傅 成化 同 江西廬陵人

徐俌 魏國公贈太傅 正德 威而不猛 寬樂令終 南直隸鳳陽人

趙璜 工部尚書贈太子少保 嘉靖 江西安福人

宋景 左都御史贈太子少保 並同 江西奉新人

陳璜 刑部侍郎贈右都御史 萬曆 履正志和 恭己鮮言 南直隸常熟人

莊武

曹義 豐潤伯贈侯 天順 威而不猛 折衝禦侮 南直隸儀真人

李瑾 襄城伯贈芮國公 弘治 同 南直隸和州人

莊裕

徐問 南戶部尚書贈太子少保 隆慶 履正志和 強學好問 南直隸武進人

莊敏

陳豫 平江伯贈黔國公 成化 威而不猛 應事有功 南直隸合肥人

崔恭 南吏部尚書贈太子少保 履正志和 應事有功 北直隸廣宗人

楊鼎 戶部尚書贈太子太保 陝西咸寧人

林聰 刑部尚書贈少保 福建寧德人

許誥 南戶部尚書贈太子太保 嘉靖 河南靈寶人 襄毅公進長子

陶諧 兵部侍郎 隆慶 並同 浙江會稽人

宋纁 吏部尚書贈太子太保 萬曆 河南商丘人

莊僖

韓邦問 刑部尚書 嘉靖 履正志和 小心畏忌 湖廣襄陽衛 籍浙江人

譚祐 新寧伯 威而不猛 小心恭愼 南直隷淸河人

焦棟 東寧伯贈太子太保 同 山後人

張永明 左都御史贈太子少保 隆慶 履正志和 小心畏忌 浙江烏程人

舒化 刑部尚書贈太子少保 萬曆 同 江西臨川人

莊愍

寇深 左都御史贈少保 天順 履正志和 在國逢難 北直隷鹿縣人

恪愍

馮傑 四川副使贈按察使 正德 敬共官大 在國逢難

楊守謙 兵部侍郎贈尚書 隆慶 同 湖廣長沙人 康惠公志學子

剛毅

李彬 豐城侯贈茂國公 永樂 強毅果敢 致果殺敵 南直隷定遠人

剛勇

張欽 都督僉事贈新泰伯 永樂 強毅果敢 率義共用 南直隷睢寧人

簡肅

張敷華 左都御史贈太子少保 正德 一德不懈 正己攝下 江西安福人

周延 左都御史贈太子太保 嘉靖 同 江西吉水人

黃珂 南工部尚書贈太子少保 平易不訾 正己攝下 四川遂寧人

方良永 南刑部尚書 同 福建莆田人

屠僑 左都御史贈少保 一德不懈 正己攝下 浙江鄞縣人

潘潢 南兵部尚書贈太子少保 隆慶 南直隷婺源人

方鈍 戸部尚書贈太子少保 萬曆 並同 湖廣巴陵人

陳瓚 左都御史贈太子太保 平易不訾 正己攝下 北直隷獻縣人

丘橓 南吏部尚書 山東諸城人

孫植 南刑部尚書贈太子少保 浙江平湖人

衷貞吉 左都御史贈太子太保 一德不懈 正己攝下 江西南昌人

簡襄

陳壽 南刑部尚書 萬曆 一德不懈 因事有功 遼東寧遠衛人

襄武

湯和 信國公追封東甌王 洪武 甲冑有勞 折衝禦侮 南直隷鳳陽人

於顯 都督僉事追封英山侯 湖廣黃梅人

馮斌 左都督追封邢臺伯 正統 並同

襄烈

吳良 江陰侯贈江國公 洪武 甲胄有勞安民有功 南直隸定遠人

襄毅

吳禎 靖海侯贈海國公 洪武 因事有功致果殺敵 南直隸定遠人襄烈公良之子

李英 都督僉事追封會寧伯宣德末 西番人

譚廣 永寧伯贈侯正統 甲胄有勞致果殺敵 南直隸丹徒人

焦禮 東寧伯贈侯天順 同 山後廣寧人

程信 南兵部尚書贈太子少保成化 因事有功強而能斷 南直隸休寧人

項忠 兵部尚書贈太子太保弘治 浙江嘉興人

韓雍 右都御史正德 南直隸長洲人

秦紘 戶部尚書贈少保 山東單縣人

許進 吏部尚書贈少保嘉靖 河南靈寶人

王邦瑞 兵部尚書贈太子少保 河南宜陽人

潘鑑 兵部尚書兼右副都御史 南直隸婺源人

彭澤 兵部尚書贈少保隆慶 湖廣長沙人

楊博 吏部尚書贈太傅萬曆 山西蒲州人

王崇古 兵部尚書 並同 山西蒲州人

襄靖

顧時 濟寧侯贈滕國公 洪武 因事有功寬樂令終 南直隸臨淮人

梁瑤 保定侯贈蠡國公 成化 同 河南汝陽人

郭應聘 南兵部尚書贈太子少保 萬曆 因事有功恭己鮮言 福建莆田人

襄惠

屠滽 吏部尚書贈太保 正德 因事有功純勤無私 浙江鄞縣人

鄭守愚 戶部侍郎贈尚書 嘉靖 因事有功愛民好與 福建莆田人

洪鍾 刑部尚書兼左都御史贈太保 同 浙江錢塘人

張岳 右都御史贈太子少保 因事有功寬勤無私 福建惠安人

吳文華 南兵部尚書贈太子少保 萬曆 同 福建連江人

襄簡

王志 六安侯贈許國公 洪武 甲胄有勞一德不懈 南直隸臨淮人

王軾 南兵部尚書贈少保 嘉靖 因事有勞一德不懈 湖廣公安人

高友璣 刑部尚書贈太子少保 一作恭簡 同 浙江樂清人

襄恪

顧溥 鎮遠侯贈太傅 弘治 甲胄有勞敬共官次 南直隸江都人

襄敏

陳亨　都督僉事贈涇國公永樂　甲胄有勞應事有功　南直隸壽州人

郭義　都督贈臨漳伯宣德　同　山東泰平州人

楊泰　刑部侍郎贈戶部尚書　因事有勞應事有功　南直隸山陽人

王永和　工部侍郎贈尚書景泰　南直隸崑山人

鄧棨　副都御史贈右都御史　江西南城人

李秉　吏部尚書贈太子少保成化　山東曹州人

董方　刑部尚書贈太子少保　順天府涿縣人

黃鎬　南戶部尚書贈太子少保　福建閩縣人

李賓　左都御史贈太子太保　並同　順天府順義人

鄧廷瓚　左都御史贈太子少保弘治　甲胄有勞應事有功　湖廣巴陵人

王越　兵部尚書威寧伯贈太傅　北直隸濬縣人

張珩　兵部侍郎嘉靖　並同　山西石州人

周金　南戶部尚書　因事有功應事有功　南直隸武進人

唐澤　左副都御史贈戶部侍郎　南直隸歙縣人

王以旂　兵部尚書贈少保　並同　應天府江寧人

翁萬達　兵部尚書贈太子少保隆慶　甲胄有勞應事有功　廣東揭陽人

李遂　南兵部尚書贈太子太保萬曆　江西豐城人

譚綸　兵部尚書贈太子太保　江西宜黃人

鄭洛　兵部尚書贈太保　並同　北直隸安肅人

襄僖

張信　隆平侯贈鄖國公正統一作恭僖　因事有功小心恭慎　南直隸臨淮人

襄懋

胡宗憲　兵部尚書加少保萬曆　因事有功以功受賞　南直隸績溪人

襄愍

柳升　安遠侯贈融國公正統　因事有功在國逢難　南直隸懷遠人

丁鉉　刑部侍郎贈尚書景泰　同　江西豐城人

才寬　工部尚書贈太子少保正德　甲胄有勞在國逢難　北直隸遷安人

馮禎　都督僉事贈濟南伯　同　南直隸舒城人

曾銑　兵部侍郎贈尚書隆慶　因事有功在國逢難　浙江黃巖人

張經　南兵部尚書改右都御史萬曆　甲胄有勞在國逢難　福建閩縣人

襄榮

沈清　修武伯正統　因事有功寵祿光大　南直隸滁州人

敏毅

蔣　琬 定西侯贈京國公 成化 應事有功 致果殺敵 南直隸江都人

敏肅

陳　壽 工部侍郎贈尚書 洪熙 應事有功 正己攝下 湖廣隨州人

李世達 左都御史贈太子太保 萬曆 應事有功 執心決斷 陝西涇陽人

敏靖

沐紹勛 黔國公 嘉靖 應事有功 寬樂令終 南直隸定遠人

惠安

彭　韶 刑部尚書贈太子少保 弘治 愛民好與 好和不爭 福建莆田人

惠襄

沐　春 西平侯 洪武末 柔質慈民 甲胄有勞 南直隸定遠人 昭靖王英長子

懿簡

張　鵬 兵部尚書 弘治 柔克有光 一德不懈 北直隸涞水人

康介

郭宗皐 南兵部尚書贈太子少保 萬曆 溫良好樂 執一不遷 山東福山所籍江西萬安人

康毅

王　憲 兵部尚書贈少保 嘉靖 溫良好樂 果而能斷 山東東平州人

康簡

楊守隨 工部尚書贈太子少保 正德 溫良好樂 平易不訾 浙江鄞縣人 文懿公守陳弟

李　鉞 兵部尚書贈太子太保 嘉靖 一作恭簡 溫良好樂 一德不懈 河南祥符人

崔文奎 南工部尚書贈太子少保 溫良好樂 平易不訾 山東新泰人

胡　韶 刑部侍郎贈尚書 溫良好樂 一德不懈 江西鄱陽人

康靖

孫　忠 會昌伯贈侯 景泰 後改恭憲 溫良好樂 寬樂令終 山東鄒平人

鄒　幹 禮部尚書贈太子太保 弘治 浙江餘杭人 文敏公濟子

衛　錞 宣城伯 嘉靖 並同 南直隸華亭人

康懿

陳　俊 南吏部尚書贈太子太保 弘治 溫良好樂 柔克有光 福建莆田人

徐　貫 工部尚書贈少保 浙江淳安人

林廷棉 工部尚書贈少保 嘉靖 並同 福建閩縣人 文安公瀚子

康惠

胡富 南京戶部尚書贈太子少保 嘉靖 溫良好樂 施勤無私 南直隸績溪人

周季鳳 右都御史贈刑部尚書 同 江西寧州人 僖敏公季麟弟

李承勛 兵部尚書贈少保 溫良好樂 愛民好與 湖廣嘉魚人

楊志學 刑部尚書贈太子太保 湖廣長沙人 彭城衛籍

宋禮 工部尚書贈太子太保 萬曆 並同 河南永寧人

徐文璧 定國公加太師 溫良好樂 施勤無私 南直隸鳳陽人

康穆

王鎮 都督同知贈阜國公 弘治 溫良好樂 中情見貌 應天府上元人

康敏

白昂 刑部尚書贈太保 弘治 溫良好樂 應事有功 南直隸武進人

趙鑑 刑部尚書贈太子太保 嘉靖 同 山東壽光人

康和

李充嗣 南京兵部尚書贈太子太保 嘉靖 溫良好樂 不剛不柔 四川內江人

康僖

陸瑜 刑部尚書 弘治 溫良好樂 小心畏忌 浙江鄞縣人

屠勳 刑部尚書贈太保 嘉靖 浙江平湖人

邵銳 太僕卿贈右都御史 浙江仁和人

周倫 南京刑部尚書贈太子少保 南直隸崑山人

蔡震 駙馬贈太保

王承裕 南京戶部尚書贈太子少保 嘉靖 並同 陝西三原人 端毅公恕子

費栻 崇信伯 溫良好樂 小心恭慎 南直隸定遠人

李環 豐城侯 萬曆 溫良好樂 小心畏忌 南直隸定遠人

康順

方壽祥 南和伯 嘉靖 溫良好樂 和比於理 南直隸全椒人

劉森 廣寧伯 同 南直隸宿遷人

僖武

任禮 寧遠伯贈侯 成化 小心恭慎 折衝禦侮 河南臨漳人

僖靖

廖紀 吏部尚書贈少傅 嘉靖 小心畏忌 寬樂令終 北直隸東光人

僖敏

王鍾 戶部侍郎贈太子太保 洪熙 小心畏忌 應事有功 南直隸華亭人

陳鎰 左都御史贈太保 景泰 同 南直隸吳縣人

吳克勤 都督贈遵化伯 小心恭慎 應事有功 陝西涼州人 壯勇公克忠弟

周季麟 副都御史贈右都御史 嘉靖 同 江西寧州人

湯世隆 少保兼太子太保靈璧侯 萬曆 南直隸鳳陽人

信順

吳守義 都督僉事贈西和伯 宣德 小心恭慎 和比於理 陝西涼州人 初名把敦

紀廣 右都督追封隰陽伯 景泰 應天府句容人

蔣信 忠勇伯贈侯 並同 胡人初名把台

信愍

沈榮 修武伯贈侯 天順 南直隸滁州人

安節

袁洪愈 南吏部尚書贈太子太保 萬曆 南直隸吳縣人

安簡

王宗彝 南禮部尚書 正德 好和不爭 一德不懈 北直隸束鹿人 殷愍公文之子

安穆

常重五 贈開平王 洪武 好和不爭 中情見貌 南直隸懷遠人 遇春之祖

靖襄

蕭綏 都督贈臨武伯 正統 寬樂令終 因事有功

張偉 惠安伯 嘉靖 一作康靖 寬樂令終 甲胄有勞 河南永城人

靖愍

常六六 贈開平王 洪武 寬樂令終 溫柔賢善 南直隸懷遠人 遇春之父

壯武

馬榮 右都督贈景城伯 永樂 勝敵克亂 折衝禦侮 南直隸徐州人

壯節

譚淵 都指揮同知追封崇安侯 永樂 勝敵克亂 謹行制度 南直隸清河人

壯毅

何德 都督僉事贈廬江侯 洪武 勝敵克亂 致果殺敵 河南光州人

趙鹹 臨江侯

壯勇

吳　成　清平侯贈梁國公　宣德　勝敵克亂　臨難不懼　遼陽人

馬　聚　都督贈任丘伯　山東武定州人

吳克忠　恭順侯贈邠國公　景泰　陝西涼州人

梁　成　都督贈任丘伯

衛　穎　宣城伯贈侯　弘治　並同　南直隸華亭人

壯靖

高　文　右都督贈綿谷伯　正統　勝敵克亂　寬樂令終

壯毅

趙　勝　昌寧伯贈侯　成化　勝敵克亂　聽事有功　北直隸遷安人

壯愍

馮　恩　贈都僉事　嘉靖　屢征殺伐　在國逢難

岳　懋　左都督贈火師　嘉靖　勝敵克亂　在國逢難

勇襄

周　武　雄武侯追封國公　洪武　北直隸開州人

張　軏　太平侯贈裕國公　天順　臨難不懼　因事有功　河南祥符人　忠武王玉子

威武

孫　巖　應城伯贈侯　永樂　猛以剛果　折衝禦侮　南直隸鳳陽人

威勇

劉　聚　寧晉伯贈侯　成化　強毅執正　臨難不懼　北直隸清豐人

威毅

梁　復　安陸侯贈黔國公　洪武　猛以強果　致果殺敵　南直隸合肥人

王　聰　武城侯贈漳國公　永樂　強毅執正　強而能斷　湖廣蘄水人

楊　信　彰武伯贈侯　成化　猛以剛果　致果殺敵　南直隸六合人

威襄

郭　英　武定侯贈營國公　永樂　猛以剛果　因事有功　南直隸臨淮人

毛　銳　伏羌伯贈太傅　嘉靖　同　陝西涼州人

威靖

施　聚　懷柔伯贈侯　天順　強毅執正　寬樂令終　北直隸通州人

桓襄

薛　顯　永城伯贈永國公　洪武　克敬勤民　甲胄有勞　南直隸蕭縣人

桓義

王真 都指揮贈臨沂侯 洪武 克敬勤民先君後己 南直隸壽州人

昭靖

沐英 西平侯贈黔寧王 洪武 儀容恭美柔德安衆 南直隸定遠人

景成

丘廣 燕府左傳追封景樂侯 永樂 南直隸定遠人

宣武

郭子興 鞏昌侯贈陝國公 洪武 善聞周達折衝禦侮 南直隸臨淮人

愍節

劉儁 兵部尚書贈少傅 永樂 在國逢難禮行制死 湖廣江陵人

崇武

陳清 都督僉事追封合淝侯 洪武 南直隸巢縣人

榮定

梅殷 駙馬都尉 永樂 寵祿光大追補前過 河南夏邑人

榮毅

墨麟 兵部侍郎贈少保 洪熙 寵祿光大強而能斷 陝西高陵人

馬亮 招遠伯 正統 寵祿光大致果殺敵 河南淇縣人

榮襄

吳中 工部尚書贈茌平伯 正統 寵祿光大因事有功 山東武城人

韓僖 右都督贈涇陽伯

金濂 戶部尚書贈沭陽伯 景泰 南直隸山陽人

孫繼宗 會昌伯贈郯國公 成化 山東鄒平人

袁宗皐 大學士贈太子太保 嘉靖 湖廣石首人

聶賢 刑部尚書贈太子少保 並同 四川長壽人

榮恭

崔元 駙馬京山侯 嘉靖 寵祿光大敬順事上 山西代州人

榮簡

盛端明 禮部尚書贈太子太保 嘉靖隆慶追奪 寵祿光大一德不懈 廣東饒平人

鄔景和 駙馬贈少保 隆慶 寵祿光大正直無邪 南直隸崑山人 [illegible]

榮壯

冉　保　都督贈宜良伯　正統　寵祿光大　勝敵克亂

羅秉忠　顯義伯　成化　同　沙河衛人

榮靖

陳　政　右都督贈睢寧伯　正統　寵祿光大　寬樂令終

周　能　錦衣千戶贈慶雲侯　加贈寧國公　成化　順天府昌平人

僉　溥　南刑部尚書贈太子少保　嘉靖　浙江紹興人

方　銳　安平侯贈太保　應天府江寧人

王　源　瑞安侯贈太師　應天府上元人

顧仕隆　鎮遠侯贈太傅　南直隸江都人

夏　儒　慶陽伯　應天府上元人

陳景行　固安伯贈太子太保　萬曆　並同　順天府通州人

榮僖

李　玉　新建伯贈侯　正統　寵祿光大　小心恭慎　北直隸交河人

周　彧　長寧伯　同　順天府昌平人　崇和侯壽弟

蔣　輪　玉田伯贈太保　嘉靖　寵祿光大　小心畏忌　南直隸徐州人

孫　交　戶部尚書贈太子少保　同　湖廣鍾祥人

孫　杲　會昌伯　寵祿光大　小心恭慎　山東鄒平人

陳萬言　泰和伯贈太子太保　同　北直隸元城人

顧可學　禮部尚書　嘉靖　隆慶追奪　寵祿光大　小心畏忌　南直隸無錫人

錢承宗　安昌伯　嘉靖　寵祿光大　小心恭慎　南直隸海州人

徐光祚　定國公加太師　南直隸鳳陽人

顧　寰　鎮遠侯贈太保　萬曆　並同　南直隸江都人

榮和

汪　鋐　吏部尚書贈少保　嘉靖　寵祿光大　不剛不柔　南直隸婺源人

張　崙　英國公贈太保　一作莊和　河南祥符人

邵　書　昌化伯　並同　浙江昌化人

榮康

沐　斌　黔國公　天順　寵祿光大　溫良好樂　南直隸定遠人

朱　鳳　成國公贈太保　嘉靖　同　南直隸懷遠人　恭僖公輔之子

榮懷

陳　塤　遂安伯贈侯　天順　寵祿光大　慈仁短折　四川巴縣人

榮愍

井源 駙馬贈鉅鹿侯 天順 能制光大 在國逢難 北直[illegible]人

榮愍

朱濂 刑部尚書 洪熙 寵祿光大 錄其立志 南直[illegible]州人 忠定公[illegible]之子

隱懷

郤永 都督同知 嘉靖 違拂不成 失位而死

悼僖

李珍 襄城伯贈侯 天順 中年早夭 小心畏忌 南直隸和州人

諸謚釋義可考者具録其不可考者闕之不敢傅會也

諸臣已經擬謚進

請未奉

明旨者備録于後

伍文定 兵部尚書 湖廣松滋人

忠襄 危身奉上 因事有功 忠毅 同上 致果殺敵

吳悌 南刑部侍郎 江西金谿人

端簡 守禮執義 正直無邪 恭節 執事堅固 謹行制度

魯穆 僉都御史 浙江天台人

端毅 守禮執義 強而能斷 清簡 避遠不義 正直無邪

楊繼宗 僉都御史 山西陽城人

貞肅 清白守節 正己攝下 清憲 避遠不義 行善可紀

鄒智 石城所吏目 四川合州人

忠介 危身奉上 執一不遷 恭絜 責難於君 不汙不義

陳恪 大理寺卿 浙江

簡肅 一德不懈 剛強克就 恭定 執事堅固 純行不爽

孟秋 尚寶司少卿 山東

清憲 避遠不義 行善可紀 莊介 履正志和 執一不遷

劉臺 御史 江西安福人

毅愍 強而能斷 謀慮不僭 肅愍 執心決斷 違拂不成

毛伯溫 兵部尚書 江西吉水人

襄愍 因事有功 以功受賞 襄定 同上 安民大慮
張元禎 吏部侍郎 江西南昌人
文裕 博聞多見 強學好問 文穆 勤學好問 布德執義
張元忭 諭德 浙江山陰人
文簡 勤學好問 一德不懈 文恭 同上 執事堅固
陶承學 南禮部尚書贈太子少保 浙江會稽人
恭惠 不懈為德 柔質慈民 莊靖 履正志和 柔德安民
魏良弼 太常寺少卿 江西新建人
忠簡 危身奉上 一德不懈 簡肅 正直無邪 執心決斷
趙用賢 吏部左侍郎贈禮部尚書 南直隸常熟籍江陰人

文毅 勤學好問 強而能斷 文肅 同上 執心決斷
張翀 刑部侍郎 廣西柳州衛人
忠簡 危身奉上 一德不懈 忠定 同上 純行不爽
張文錦 副都御史 遼東[illegible]
莊愍 武而不遂 在國逢難 襄愍 甲冑有勞 同上
李盛春 右副都御史陞南兵部侍郎 湖廣麻城人
恭質 執事堅固 名實不爽 恭恪 同上 溫恭朝夕
魏允貞 副都御史 北直隸[illegible]
介肅 執一不遷 執心決斷 清簡 避遠不義 正直無邪
郭惟賢 副都御史 福建晉江人

恭定 責難於君 純行不爽 莊恪 履正志和 溫恭朝夕
劉東星 工部尚書 山西沁水人
莊靖 履正志和 慎以處位 恭恪 執事堅固 敬恭官次
唐文獻 禮部右侍郎贈禮部尚書 南直隸華亭人
文穆 勤學好問 中情見貌 文恪 同上 溫恭朝夕
張養蒙 戶部侍郎 山西[illegible]
毅敏 強而能斷 應事有功 肅敏 執心決斷 同上
許孚遠 兵部左侍郎贈南工部尚書 浙江德清人
恭簡 淵源流通 一德不懈 莊簡 履正志和 同上
周天佐 戶部主事 福建晉江人

忠愍 危身奉上 在國遭難 忠穆 同上 布德執義
楊允繩 戶科給事中 南直隸華亭人
忠恪 同前 敬共官次 忠定 同上 純行不爽
沈鍊 錦衣衛經歷 浙江紹興衛籍慶水人
忠愍 同前 在國遭難 恭愍 執事堅固 同上
溫純 太子太保左都御史 陝西三原人
恭毅 執事堅固 強而能斷 簡肅 正直無邪 剛德克就
曾同亨 南吏部尚書 江西吉水人
恭端 不懈為德 守禮執義 端肅 守禮執義 正己攝下
張朝瑞 鴻臚寺卿 南直隸海州人

靖恪 柔德安民 溫恭朝夕　莊惠 履正志和 柔質慈民

楊源

忠懷 危身奉上 失位而死　愍節 在國逢難 能固所守

王遴 北直隸霸州人

恭肅 執事堅固 正己攝下　恭毅 同上 果而能斷

異流

文康榮靖

邵元節 致一真人贈少師 嘉靖 隆慶追奪 江西貴溪人

榮康惠肅

陶仲文 秉一真人恭誠伯 嘉靖 隆慶追奪 湖廣黃岡人

異典述云古稱貞惠文子有三字者今乃有四字亦無前曠典按邵元節初歿內閣擬二謚以請御批俱用且見顧文康夏桂洲諸公碑誌可據後陶仲文歿遂用元節例

保毋

惠靖

衛聖保毋尹氏　宣德

恭靖

佑聖保毋張氏　正統

恭和

輔聖夫人魏氏　成化

恭愼

夫人韓氏　成化

莊懿

輔聖夫人閻氏　天順、

莊靖

佐聖夫人張氏　成化

敬順

夫人邵氏　弘治

安和

夫人周氏　弘治

安順

夫人劉氏　弘治

崇善

夫人胡氏　弘治

端勤

恭奉夫人高氏　嘉靖

榮和

崇奉夫人申氏　弘治

保聖夫人孫氏　嘉靖

榮順

夫人孟氏　弘治

榮善

夫人項氏　弘治

勤敬

夫人姚氏　弘治

夫人淑人

貞順　周憲王夫人施氏歐氏陳氏韓氏張氏李氏　正統

貞節　晉憲王夫人孫氏石氏　正統

貞烈　元太尉平章政事李思齊妾贈淑人鄭氏　洪武

安陸侯吳復妾贈淑人楊氏　宣德

陝西都指揮使王傲妾贈淑人時氏　宣德

外夷

恭獻　日本國王源道義　永樂

恭愍　高麗國王王顓　洪武

恭順　浡泥國王麻那惹加那乃　永樂

朝鮮國王李珦　景泰

恭定　蘇祿國東王巴都葛叭答剌　永樂

恭靖　朝鮮國王李芳遠　永樂

恭僖　朝鮮國權署國事李祹　永樂

恭憲　朝鮮國王李懌　嘉靖

康獻　朝鮮國王李峘　隆慶

康靖　朝鮮國王李旦　永樂

古麻剌國王幹剌義亦敦　永樂
朝鮮國王李娎　弘治

莊憲
朝鮮國王李裪　景泰

惠莊
朝鮮國王李瑈　成化

襄悼
朝鮮國王李晄

懷簡
朝鮮國世子贈王李暲　成化

恭靖
朝鮮國王李峼　嘉靖

昭敬
朝鮮國王李昖　萬曆

追賜前朝臣諡

文節
謝枋得　宋招諭使知信州　景泰　道德博聞　謹身制度　信州人

忠烈
紀信　漢將軍追封滎陽侯　正統　危身奉上　剛正曰烈
文天祥　宋少保封信國公　景泰　臨患不忘國　秉德遵業　廬陵人

忠毅
張拯　唐贊善大夫　正德　臨患不忘國　強而能斷

忠襄
鄧文進　唐韶州刺史贈驃騎將軍　景泰　臨患不忘國　因事有功　始興人

忠愍
譚必　宋邕州推官贈金紫光祿大夫　景泰　臨患不忘國　在國逢難　樂昌人

忠壯
蘇緘　宋知邕州事　景泰　臨患不忘國　武而不遂
按熙寧九年已贈蘇緘奉國節度使賜諡忠勇矣今復追諡忠壯事既贅複而字義亦大相遠豈一時未之考耶

諡法纂卷十

議論

丘文莊公衍義補

曰臣謹按先正有言國家所以馭臣下者不過禍福榮辱而已為善者生享其福死受其榮不善者生遇其禍死蒙其辱天下雖欲不治安不可得也如有不令之臣生則盜其祿位死則盜其榮名善者不知所勸惡者不知所懼臧否顛倒不可復振其為害可勝道哉臣惟生者之禍福出於一時之蒙蔽衆論之不公人衆者勝天固可僥倖而苟免然而事久則論定天定則勝人至于

蓋棺事則定矣然猶以偏愛之心持不公之論以愚而為賢當辱而反榮是終無天道矣是以三代明王立為諡法以為死後榮辱之典善者予之以美諡惡者予之以惡諡孟子所謂孝子慈孫百世不改而世之昏君辟臣乃以一己之私而掩天下之公非惟得罪於世教而實得罪於天帝也三代以前君之諡則請命乎天臣之諡則請命於君天不言而人代之言人代天言而反天之道天必殛之君不自任而俾臣代之臣承君命而負君之託逆天之理違國之法雖一時逭於人刑其如天道何唐宋議諡掌於太常博士凡於法應得諡者考其

行狀撰定諡文移文吏部考功郎中覆定之 本朝雖設太常博士而不掌諡議洪武初惟武臣有諡至永樂中文臣始有諡蓋自姚廣孝胡廣始也自後文臣亦多有之然我 朝之諡皆出恩賜臣竊謂九重之上於臣下之賢否未易盡知請自今以後有應得諡者未賜之先先下有司考訂以聞然後從中賜下如此則得之者以為榮不當得者不因其親故之囑託其當得者不為朋黨之掩蔽 國家激勸臣子之大端有在於是其為世教之助夫豈細哉

王文恪公震澤長語

曰周公制謚法雖臣子於君父不得私焉所以示萬世之公也其法嚴矣漢晉而下既已失之然猶付之一時公議謚不應議則博士駁正之猶爲近古本朝之謚有美無惡所謂謚者特爲褒美之具而已官由翰林者皆得謚文文不以人而以官已不免外議定謚出於秉筆一二人或以好惡參其間又不聞有駁正之者於乎何以服天下信後世哉

皇甫録皇明紀畧

曰古人謚必有議謚不當則加貶削我　朝之謚　國初猶存公道如魯邸曰荒伊邸曰厲是已其後惟官尊者有謚謚定無改奪者古意蕩然矣又官由翰林方得謚爲文而劉公球謚忠愍以其節也若魏文靖公驥葉文莊公盛吳文恪公訥姚文敏公夔邵文莊公寶則翰林之制安在謚以易名故陳公文以翰林謚莊靖若尚書金公忠謚忠毅王公文謚文愍則易名之義又安在乎

類鈔臣謚叙

曰　國朝用漢制　帝謚皆稱孝文襲唐故以字繁爲貴要不離於天道文武間有惜孝字及武字者坤儀冠孝而聯稱秦慈孫嫡而均字或益之過而青宮之號美於諸王或損之深而興宗之名幾於追廢意者禮時爲大古人所以貴闕疑也洪武諸王不避荒厲之屬

獻陵訪落有司奏賀銀之謚諭云與其惡謚孰若不謚惡謚之不行自賀侍郎始也楊東里云儒臣之謚始於胡晃菴而丘瓊臺則云始於姚道衍然文節易名定肇於洪武戊寅之詹則文臣之謚自王待制始也孝者行之首唐宋以降君臣同擬　皇朝二百年與者僅居其一焉則陳僉督是也文以經緯爲義非徒翰墨之工令詞林擬而有之亦非令甲致之典制則魏南齋周恂如非經幄之產也其在近世則何椒丘黃定軒非摛繪之華也亦有發身詞林而不得文者以所重則劉求樂以私諱則陳安簡之屬也有謚在百年之後者宋潛溪劉誠意也有在數十年之後者于節菴岳季方也有謚及其貤封之臣者常鄂公也有倖獲而數罷者李湯陰也有褒錫而屢更者曹萬鍾王泉坡之屬也有父子皆謚者鄒絹熈儀高寄周松露王千之倪抑存王介菴

白南宮耿青崖許靈寶林泉山孫一川有兄弟皆謚者彭可齋楊鏡川費湖東許函谷也有謚同於名而不能易者金忠之爲忠襄林文俊之爲文修也有姓謚皆同而不能易者馬行部馬西玄之同爲文簡王威寧王后崗之同爲襄敏也茲數者或相沿之舊而習以成章或法守之移而主者未覺或寵受之浮而求名不得或湮滅之後而欲蓋彌章故總叙其概著於篇末其或未知者有所俟焉

此叙鄭司封得之鄭邦章云出閣本惜作者姓氏不傳今考閣中無此文錄以備覧

王元美謚法考序

余嘗有謚法通紀三十卷列其凡而序之所以標先王制謚之本旨與歷代沿革輕重之變畧備矣至 明亦有紀而未甚詳於是徧考金匱國史之藏秘閣之籍參以家乘而後靡所不備凡有釋義者皆閣籍也毋故事大臣卒禮部以謚請報俞矣則內閣以兩字者二請于 上而自擇之是以具釋義也洪武之尚爲吳也諸功臣死事及有勞而夭者皆榮公侯之爵而傳之謚終 高帝世文臣弗得也武臣帥都督弗贈侯伯弗得也至建文而待制王禕得謚文節矣文臣之有謚自禕始也其謚小臣亦自禕始永樂御廣矣終 太宗世文臣之得者僅姚恭靖廣孝胡文穆廣而恭靖之爵則公也文臣之有謚僅文穆一也洪熙初始大合故臣凡勞於 國顓於青宮三品而上易名者十餘人而後文臣之謚廣然 宣英之代猶斤斤焉持其柄而弗輕予且夫贈王愛子也秦王次嫡子也 高帝命之曰荒曰愍而登之冊曰不敢以予故而廢天下公其於宗室諸子王尚有評也文臣之有榮愍也則瑕弗掩也文榮之以爵也文愍之以事也庶幾寓貶矣婦人之有謚也自 后妃而外則死節也公主之有謚也自 仁

宗之悼愛女始也乳媪之有謚也自　宣宗始也乳
媪之夫之有謚也亦自　宣宗始也方士之有謚也
自　世宗始也謚而四字淫矣而使方士得之則謚
淫也當　世宗之季吾又得二事焉夏文愍之持秉
則同列皆中謚及身以罪死易世而後牽復所得者中
下謚也繼而嚴氏之持秉則其子爲市焉非　上所
甚注懷者必賄而後得不賄不得也即得之不腆不上
謚也及身以罪竄削弗謚也夫謚者人主之春秋也尊
則稱天以命之不尊則與天下共隲之而奈何爲太臣
修怨賈利地也然則如之何其必畧採唐宋故事遇大

臣以謚請有　俞旨則翰林之司纂者爲議而定二
謚焉以授禮科科詳之復議而上之閣臣復裏而取
上裁凡文臣二品而上及勛親臣公必謚侯伯之蔭
軍府加保傅必謚謚兼美惡二品以下自卿佐以迨庶
僚有德行政術亦有謚謚則言官請之禮部裁之有美
無惡可也自　國初以至先臣勛臣若傅友德若徐輝
祖之類文臣若章溢若唐鐸若胡儼若魏源之類武臣
若劉玉馬永王効之類諸臣若楊瑄黃鞏王思楊爵之
類儒林若吳與弼陳獻章胡居仁之類文苑若李夢陽
何景明楊愼李攀龍之[illegible]之以謚可也勛臣若李善

長馮勝若廖永忠耿炳文若丘福之類文臣若陳循若
徐有貞之類追之以謚謚而不盡掩瑕可也又若于謙
者易之以上謚可也萬安劉吉汪鋐張璁者易之以下
謚可也凡此數者皆所謂與天下共隲之操法於賞罰
之外而毋使人得而議其後者也

王元美疏畧

曰　高皇帝時開國諸公侯自中山開平岐陽諸王外功莫大於韓國公李善長潁國公傅友德宋國公馮勝德慶侯廖永忠善長籌幄轉餉之功不下於酇留中間以嫌疑獲罪王國用辨之甚詳友德等戡定蕩闢之績遠過於絳灌卒老牖下而時屬勛勤未蒙易名之典

文皇帝北伐時失律者主帥丘福耳而同安侯火真等罵賊力戰以死其忠節皦皦著實録中此諸臣者宜優加贈謚者也徵士吳與弼刻行追古力辭官秩其高風足以廉頑而起懦翰林檢討陳獻章潛心聖傳化

行里閈其緒言足以繼往而開來副使李夢陽何景明再上讜言力持權竪氣節足以彰明國是文章足以潤色　皇猷此數臣者宜特褒以謚者也故給事中陸粲吏部郎中薛蕙一則上言典禮一則糾論權奸相繼謫罷中間粲嘗量移已令蕙則引疾乞休以故於例小有不合然其直節懿行何可遺也此二臣者宜量予以贈者也

題王元美謚法考序及疏畧後

謚以易名凡爲當時尊顯者褒也褒之中有倫有次譏謚之道畢矣其有特者不可以爲例例不爲特矣故不必盡人而謚焉且謚之爲文有涯而人無涯以有涯待無涯惡能無窮故美惡不嫌同辭

一貫題

陳師禪寄筆談

曰昔李東陽與劉瑾善瑾欲害楊公一清東陽力救之楊深德焉會東陽病亟將不起一清偕同列梁儲靳貴就問東陽以謚為憂一清等曰 國朝以來文臣未有謚文正者請以謚公可乎東陽即於床上頓首謝之按文臣美謚至文正而極故宋惟范仲淹司馬公足以當之我 國百餘年不輕以授人李公之在內閣貪位戀祿媚附權奸脂韋浮沉貽譏伴食不正莫甚焉乃反得謚為文正蔽於黨與之私如天下後世公論何昔彭韶正色立朝完名全節海內所仰文正之謚攸宜既殁僅得謚惠安一二者予奪胥失之昔宋夏竦卒仁宗特賜謚文正司馬光言竦之為人天下莫不知之今乃謚以至美無以加之謚恐傷國家至公乃改謚文莊宋朝謚議甚嚴多覆議駁正我 朝此例不開矣

監察御史喬璧星議謚法疏

曰夫謚以易名最號鉅典二百年來清議賴之故有謚在百年之後者有在數十年之後者有倖獲而數罷者

皇明臣謚類鈔可鏡已邇來人心不古毀歟失真彬彬實副盛名者雖十九乎然亦有阿附江陵而謚者矣有春部多疵而謚者矣近有行事差可其心孔艱而謚者矣又有謚與人不相符合者矣諸如此類更僕難數要之妍媸溷淆褒貶錯亂何以風宇內而勸來茲耶謂宜 勑下禮部除世遠論定者無容別議外將二十年以來獲謚諸臣關造書册送九卿科道衙門矢心天日逐一評品親註某也應謚某也應奪某也應改某也遺漏應補各臚列實蹟封送該部類奏恭候 皇上予奪務俾真正純白之士胥被華袞之榮而負慝作僞之徒不得售其欺世盜名之計誅姦雄于既往勸生者于方來鼓舞世道之一大機括也

禮科左給事中羅棟等摘舉欽諡名臣以彰幽隱
以昭激勸疏
曰伏惟公論著而後　國典重羣議定而後臣鑒明我
國家磨礪臣工意至深矣生也高下其官品有爵以
馭幸死也軒輊其人品有諡以易名爵有時窮而諡無
時窮故諡爲至重爵猶可奸而諡不可奸故諡爲至公
諡者行之迹也大行受大名細行受細名非獨以彰往
昔亦將以勸來茲攄　大明會典内一欵大臣應得
諡而遺漏者不論遠近許科道官從公舉奏近該京畿
道御史裔壁星條議諡法大約感時觸事見易名之典

重故不厭精詳追　慕前修見蓋棺之論定無嫌博取
皇上勑下部議察采參訂于下而是非不謬　聖
明獨斷于上而與奪無私在斯一舉矣惟議諡關禮科
職掌安敢無言臺臣議舉其近者臣等請併及其遠者
謹以故老之所傳說史乘之所紀載有勛績最茂品格
最高昭昭在人口吻間者二人兵部尚書兼右都御史
伍文定太子太保兵部尚書毛伯温是也文定以喜談
兵長多奇節當宸濠發難之日倡義先登遂傾其巢穴
挺身奮擊立盡其鯨鯢戰不逾時而元惡就擒　社稷
幾危而復安文定之功伐萬世猶憑之矣伯温聲著西

南名留全楚當交趾作孽之秋餘勇可賈深入其險阻
先聲所懾遂易其彼心兵不血刃而酋長乞降稽服也
携而復附伯温之威名四夷亦畏之矣考其當年文定
與王守仁實共死生伯温與韓雍可稱伯仲今守仁得
諡文成韓雍得諡襄毅二臣寂寂獨至今未補竊以爲
折衝禦侮甲胄有勞之諡法當亟議矣學問甚正出處
甚明彰彰在人耳目間者二人吏部左侍郎張元禎南
京刑部右侍郎吳悌是也元禎識洞本源接濂洛關閩
之正脈動成叉象陳禹湯文武之訏謨雅受知于
孝廟獨不合于宰臣入仕垂五十年在　朝僅玖閱歲

士大夫想望其風采比于祥麟瑞鳳非虛譽也吳悌接
統象山遡淵源于立大玩易涑水妙進退于觀時由御
史而抗節西臺避權貴而屏居里第入仕三十餘年閒
居二十餘載士君子評論其氣象擬于嶽峙淵渟非過
情也考其當年元禎與羅倫共相規切吳悌與羅洪先
媲躬靜修今羅倫得諡文莊洪先得諡文恭二臣寂寂
至今未補竊以爲勤學好問避遠不義之諡法當亟議
矣其他若都御史魯穆希心玄曠羔羊之節久而不渝
兵部尚書鄭宗皋敦尚風節砥柱之性老而愈烈僉都
御史楊繼宗天植忠孝克礱守四知之家法大理寺卿

夏時正學成恬澹乃超慕孤山之高跡刑部尚書李遷歷官垒四十年而家無長物禮部侍郎田一儁居詞林二十載而人無閒言大理寺卿陳恪之清修絕俗尚寶司卿孟秋之高潔邁羣中允郭希顏以忠諫殺身庶吉士鄒智以直言貶職御史劉臺之執持風紀中允張元忭之不愧科名以上諸臣合于例而應得謚者或循例議補格于例而不得謚者或破格議與似亦未可蔪也夫 明興二百四十年以來海宇爲一天下如此其廣也而臣等所舉甚狹俊乂在列人才如此其多也而臣等所舉甚寡豈其責備太過而故以褊淺狹隘之心蔪名賢華袞之榮哉亦爲知識有限不敢以揣摩疑似之見輕 國家命名之典也大抵知人實難而定謚尤難之難舉生平之行業總括于一二字之間以一時之議論流被于千百世之遠可不愼與不然則俄而議與又俄而議奪若吳時來之已事雖快人心亦傷 國體不若愼重自今日之爲得也 皇上量同天地明並日月伏乞 勑下禮部以臣等聞見所已真者與採取所未備者仍聚臺臣之議開具書冊分送九卿科道等官博加咨訪必羣議盡協如權衡尺度之分明衆口其調如鹹淡甘苦之齊一然後議覆上 請施行則

功德既已湮沒者倏然揚迹于千古馨名既已澌滅者燁然生色于九原豈獨爲昔日之諸臣榮乃實爲今日之諸臣勸也于世道未必無關繫矣

禮部議覆喬壁星羅棟議謚補謚疏

日看得　朝廷立謚法以助刑賞之所不及其來久矣古人嚴於懲惡故名曰幽厲卽孝子慈孫不能改焉其後則善惡並謚瑕瑜不掩如鄭襄之謚文[illegible][illegible]之謚貞福非善者謚而惡者不謚也夫善謚以善惡謚以惡故人不敢借公典而徼私恩流弊至今賢者予謚不肖者不復予謚故人存倖得之心競肆鑽求之計以致易名之典不足爲礪世之資今二臣先後具奏或明指其人或暗指其人或主於予或主於奪無非集思布公之意第以一二字而槩一人之生平以一二人而評四海之人品閱見未廣妍媸易淆有私其所好好而不知其惡者有私其所惡惡而不知其美者又有中無定見隨人口吻以爲短長者心各有主喙各爭鳴使非盡付之公評何以能調乎衆口合無依二臣所奏恭候　命下容臣等將萬曆元年至今凡諸臣已得謚者盡行查出開寫文冊分送九卿詹翰科道諸臣令其虛心評議若應謚而未謚者除科道羅棟所疏姓名開具分送外其餘人衆難於偏查者果諸臣有眞知灼見不妨明白開列如某當謚卽明書行事如何公正心術如何粹白某不當謚亦明書行事如何謬戾心術如何奸邪只許

指實條具勿拘對偶勿用浮詞勿以私好而過爲褒獎勿以私惡而過爲譏評勿如矮人觀場而隨聲附和俟通送到部類集具奏其官應予卽明註係某官所議至應奪者亦然統候　聖明裁奪倘所議不當日後被人指摘得實者將原議官一併議處庶予一人而衆皆知榮奪一人而衆皆知辱賢奸不淆於身後勸懲可裨於將來矣

禮科給事中邵庶等論久謚定典宜及時乞勅亟
採輿論破格闡幽以彰國是疏
曰萬曆三十一年以前有大臣蒙卹而應議謚者有小
臣死諫曾經　恩卹而未及謚者有曾經論謚而大
節未該者大臣而應議謚則原任禮部左侍郎程敏政
是也夫敏政幼膺神童珥筆禁苑編纂諸書裁定典儀
姑無具論至其清正文廟祀典嘉靖中多採施行而道
一編心經附註王守仁朱陸合一之說實祖述之潛心
伊洛考亭之學動中理道者遂準儒先議論學傳經
文居家讀禮躬行範俗曉爲同儕所忌嗾言者以賄策
題鬻金錢論劾言者坐無實逮詔獄猶疏乞釋之事無
白而卒贈尚書賜祭葬吾學編稱其楊楊行檢出處忌
之口無疑今血胤無人士論共惜使未經辨白猶爲邪
臣剏上稽之卹典下質之公評大節尤表表者可槩見
其湮沒乎小臣蒙卹而未及謚者則原任戶科左給事
中楊允繩戶部主事周天佐是也楊允繩巡視光祿疏
劾胡膺儒增物價膺以呂本姻婭誣謂玄典隆重誣蔑
允繩肆議論死慘不可言戶部主事周天佐應　詔
陳言請釋御史楊爵之獄而廷杖三日竟身斃囹圄之
中業並蒙　恩贈廕矣顧可靳之易名乎曾經論謚

而大節未該則大學士梁儲是也夫楊廷和守制家居
梁儲力請起之讓爲首相推賢盛節人已稱難且秦府
請關中田爲牧地舉朝爭之不獲楊廷和蔣冕引疾不
出儲爲次輔勉承草制首列　祖訓不得輕與釀亂
之語事遂獲寢　武廟議出邊自稱威武大將軍
　御批屬閣草勅楊廷和又復引疾儲獨力抗廷議建
儲居守陰謀入所厚逆藩儲厲聲直叱事竟不行宸濠
奏捷　上駐蹕南京又欲游浙泝楚儲跪泣宮門自
未至夕始允回鑾夫砥柱回天定傾持國磊落大節卹
寵臣不能得之明主剏身列次輔又當　武廟遊畋之
時而能廻瀾匡正四維泰山異時安得起九原於再造
乃僅以文康謚之不知彼所謚文正者勳烈果能什伯
此否也

考誤

余輯諡法纂見類鈔通考諸書所載國朝諸臣諡號互有異同稍爲訂正大畧以國史闕籍爲據而以諸書參之間有國史與闕籍互異則並存以俟考

武城侯王聰按國史諡威毅闕籍具存臣諡類鈔封爵考諡法考諡法通考俱誤作武毅

元帥孫興祖按國史諡忠愍臣諡類鈔誤作武愍

隆平侯張信國史諡恭僖諡法考諡法通考因之闕籍又作襄僖臣諡類鈔封爵考因之未詳孰是

行省參政趙德勝按國史諡武桓釋義具存臣諡類鈔

封爵考誤作武莊

樞密廖永安諡武愍國史作武閔愍閔古字通

都督同知康茂才按國史諡武義諡法通考封爵考俱作武襄湖廣總志作武毅並誤

都督僉事陳清按國史諡崇武臣諡類鈔誤作榮武

武定侯郭英諡威襄諡法通考誤作武襄

都督僉事贈廬江侯何德按國史諡壯毅諡法考壯毅莊毅凡兩見當是重出而乖臣諡類鈔諡法通考作莊毅而別有何海贈廬江侯諡壯毅更謬

行省參政蔡僊諡武襄臣諡類鈔諡法通考誤以僊爲遷

泗國公耿再成國史諡武壯臣諡類鈔諡法考諡法通考俱作武莊越國公胡大海國史言行錄諡武莊諡法通考又作武壯按諡法武而不遂曰壯亦曰莊威而不猛曰莊亦曰壯二諡釋義並同未詳孰是

副使孫興洪武中諡忠義見臣諡類鈔諡法通考按實錄不載此事弇山堂集亦無之恐因都督府副使孫興祖而訛脫也

宋學士濂追諡文憲諡法通考誤作文惠

交阯平州知州何忠楊鎭孫諡纂鄭司封類鈔湖廣總

志俱諡忠節按國史忠止贈南寧府同知而無諡正統中省臣姚夔以王禕例請卹報弇州集以爲祠額之誤者近是

愍侍郎滕按國史諡榮毅闕籍具存諡法通考誤作恭毅

西寧侯諡忠順者按國史乃宋瑛闕籍具存晟之子也類鈔封爵考誤作晟諡法通考晟瑛凡兩見尤誤

曾學士棨臣諡類鈔諡法通考俱諡襄敏按國史棨有贈無諡且不諡文而諡襄敏何居其誤無疑

都督山雲按國史諡忠毅闕籍具存吾學編名臣言行

錄大政紀俱誤作襄毅
恭順侯吳克忠按國史諡壯勇闕本釋義具存臣諡類
鈔封爵考誤作忠勇
都督吳克勤按國史諡僖敏闕籍具存弇山堂集誤作
僖愍
修武伯沈榮按國史諡僖愍闕籍具存臣諡類鈔諡法
通考誤作僖敏
恭順侯吳瑾按國史諡武壯臣諡類鈔諡法考諡法通考
俱作忠壯考李文達公所作神道碑亦同恐國史之
誤

南寧伯毛勝按國史諡莊毅闕籍具存臣諡類鈔諡法
通考湖廣總志俱誤作忠壯
武進伯朱冕按國史諡忠愍闕籍具存諡法通考作忠
愍者誤
寧晉伯劉聚按國史諡威勇闕籍具存吾學編臣諡類
鈔誤作威武
聶尚書賢按闕籍諡榮襄釋義具存類鈔誤作恭襄諡
法考榮襄恭襄凡兩見尤誤
劉尚書儁按闕籍諡愍節余嘗過其鄉坊額猶存諡法
考諡法通考臣諡類鈔誤倒作節愍湖廣總志作忠

愍尤誤
原尚書傑尚無諡見弇山堂別集甚詳諡纂言行錄諡
襄愍者大謬
許侍郎彬按國史有贈無諡其子越請之不得張南園
諡法鄭司封類鈔諡襄敏此誤也
謝尚書一夔成化時有贈無諡正德六年追諡文莊臣
諡類鈔作襄敏諡法通考補初諡襄敏後以子麟請
改文莊並誤
成國公朱輔按闕籍諡恭僖釋義具存類鈔作榮僖者
誤

熊尚書繡按國史諡莊簡闕籍具存吾學編作清簡者
誤
工部侍郎贈尚書劉丙按闕籍諡恭襄釋義具存國史
凡兩見恭襄襄敏前後互異諡法考亦兩存之恐誤
也
李尚書鉞按闕籍諡康簡高尚書友璣按闕籍諡襄簡
國史皆作恭簡諡法考亦兩收之未詳孰是
潘尚書鑑按闕籍諡襄毅釋義具存諡法考從史作襄
敏毅敏文相近而訛恐當以闕籍為正
惠安伯張偉按闕籍諡靖襄釋義具存國史作康靖諡

法考臣謚類鈔皆兩收之未詳孰是
王尚書用汲按閣籍謚恭質釋義具存謚法通考誤作
忠肅
楊豫孫謚恭上蔡知縣霍恩謚節愍考國史恩有贈官
而無謚
臣謚類鈔謚法通考有孫學士賢王學士獻林學士文
俱謚襄敏考國史閣籍皆無之此誤也弇州集有辨
劉尚書采按閣籍謚端簡釋義具存謚法通考誤作端
肅
臣謚類鈔謚法通考載永順伯薛斌謚忠壯考國史閣

籍封爵考順天志謚法考皆無之
安順侯薛貴按國史閣籍謚忠壯釋義具存封爵考謚
法通考作忠勇者誤
王宗伯英臣謚類鈔謚法通考皆云初謚文安入順中
改文忠考國史不言改謚閣籍亦無之不可爲據
臣謚類鈔謚法通考有都督梁成謚壯勇考國史閣籍
俱無之弇州集亦不載疑即梁成之訛誤複收之耳
張尚書潤按閣籍謚恭肅釋義具存名臣言行錄誤作
恭簡
臣謚類鈔謚法通考有翁尚書世資謚襄敏按國史乃

翁世資有贈無謚此必誤也
嘉靖中都督謚忠敏者李淶無李深臣謚類鈔誤以淶
爲深謚法通考李深李淶凡兩見尤誤
英國公贈太保張崙按閣籍謚榮和釋義具存國史作
莊和謚法考兩收之未詳孰是
謚法通考臣謚類鈔有恭順侯吳允誠謚忠壯考國史
閣籍皆無之弇州集亦不錄恐誤
翁尚書萬達按閣籍謚襄敏釋義具存謚法通考一作
襄毅者誤
右都御史俞諫嘉靖三年八月二十六日贈太子太保

謚莊襄閣籍具存實錄載於是年九月原官贈謚俱
同而作俞一鶴未詳何故
修撰羅倫謚文毅近禮部刻議謚書冊誤作文莊
廣寧伯謚忠武者劉榮大政紀誤作劉江王元美有辨
大學士高穀按國史閣籍謚文義釋義具存大政紀誤
作文毅
李尚書敏按國史謚恭靖閣籍釋義具存大政紀誤作
恭介
禮部尚書傅瀚按國史閣籍謚文穆釋義具存大政紀
誤作文慤

諡法纂十卷 浙江汪啟淑家藏本

明孫能傳撰能傳字一之寧波人萬歷丙辰進士官至工部員外郎郎嘗與張萱同編內閣書目者此書詳考易名之制首功令次諡法次尊諡次臣諡而以議論終焉大抵據內閣册籍抄錄成書